

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी हास्याभायी देसायी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-१४

सर्वाधिकार नवजीवन ट्रस्टके अधीन

पहली आवृत्ति ३०००, १९५७

सितम्बर, १९५७

दो रुपये

बालकोको चरखे तैयार करके देने पड़ेंगे। माल टूटे या ब्रिगडे तब उसे सुधारनेके लिये बालकोको दूसरेकी मदद चाहिये। यानी वे परावर्तनी रहेंगे। तकली तो स्वयं भी बना सकते हैं। वैसा करनेमें उन्हें पैल और काम दोनों मिलेंगे। दो कामोंके बीचके समयमें खेतमें, घरमें, सभामें जहां भी चाहो तकली चलायी जा सकती है। यदि शिक्षक पाच मिनटके लिये बाहर जाय तो अतनी देरके लिये चरखा खोल कर चलानेका बालकोका मन नहीं होगा, लेकिन तकली तो वे तुरन्त ही निकाल कर चलाने लगेंगे।

असके अलावा, अस प्रश्नके पीछे यह विचार मालूम होता है कि तकली कुछ दिनके लिये है और चरखा हमेशा रखनेकी चीज है। यह भूल है। तकली और चरखा दोनों खादीके कार्यसाधक हैं और दोनोंका अस्में सदाका स्थान है। वस्त्रस्वावलम्बनके लिये चरखेका ही होना जरूरी नहीं है। मजदूरी पर कातनेवालेके लिये चरखा अनिवार्य माना जायगा। लेकिन अस्में तो शायद वर्तमान चरखेका स्थान मगन चरखा ले सकता है। सादे चरखेके और मगन चरखेके उत्पादनमें बड़ा फर्क तो रहेगा ही। उसी प्रकार तकली और चरखेके बीच भी रहेगा। फिर भी, तकलीकी जो गति आज सिद्ध हुई है वह अतनी तो है कि उसे वस्त्रोत्पादक यंत्रके रूपमें तुच्छ नहीं कहा जा सकता। तकलीका कुशल कतवैया चरखेके साधारण कनवयेको स्पर्धामें हरा सकता है। बिनोबा तकलीको जो वस्त्रपूर्ण कहते हैं, वह जोर्नी अतनी तकलीके लिये पागलपनकी हद तक पहुंचा हुआ अत्यान्त नहीं है, बल्कि अक गणितशास्त्री और शिक्षाशास्त्रीके अनुभवोंका निष्कर्ष है।

हमारी शिक्षाका अक दोष यह है कि हम दाहिने हाथमें या बायें हाथसे काम करनेवाले बन जाते हैं। वह हमें दोनों हाथोंमें काम करनेकी आदत नहीं डालती। यह दोष नागरीतां दोनों हाथोंमें चलानेका अभ्यास करनेमें दूर हो जायगा। तकली पर अतनी ध्यान नहीं दिया, यह मुझे ठीक नहीं मान्य होता।

असा दिखाओ देता है कि मानव-जाति व्यापार, युद्ध, सुलह-गान्ति, विज्ञान और कलाके कार्योंमे तल्लीन है। परन्तु मानव-जातिके लिये सच्चा और महत्वका कार्य तो एक ही है, और वही कार्य वह करती है। वह कार्य है जिन नैतिक सिद्धान्तोंके आधार पर वह जीती है, उनका साक्षात्कार करना। नैतिक सिद्धान्तोंका अस्तित्व अत्यन्त प्राचीन कालसे चला आया है। मानव-जाति अपने लाभके लिये उन्हें केवल विषय (=उनका स्पष्ट ज्ञान) कर लेती है।

— टॉल्स्टॉय ('तब क्या करेगे?' से)

ॐ

न होय जे देवा असुरां ।
ते तुझें करणे दातारा ।
समर्थ न देखो दुसरा ।
तुजवाचूनि ॥

आणिका कवणा नमस्कारुं ।
कवणाचे स्तवन करुं ।
जयजयाजी श्री गुरु ।
अगाध महिमा ॥

तुज विण अन्य न देखो कोणी ।
म्हणोनि आणिकाते न मानी ।
हा मस्तक तुझिये चरणी ।
ठेविला सत्य ॥

(परमामृत)

प्रस्तावना

लगभग १७-१८ वर्ष पहले जब मैं कॉलेजमें पढता था, तब हमारे देशकी प्राथमिक तालीमके प्रश्नने पहले-पहल मुझे आकर्षित किया था। जिस तरह माननीय गोखलेजीके थोडे मिनटके सहवासने भाईश्री करसनदास चितलियाके जीवनका रास्ता ही बदल डाला, उसी तरह उनका प्राथमिक तालीम सम्बन्धी मसीदा मेरे जीवनको शिक्षाके क्षेत्रमें ले जायगा, ऐसा तो उस समय नहीं लगता था। परन्तु उसने मुझे जिस विषयमें विचार करनेकी प्रेरणा अवश्य दी थी।

मुझे याद नहीं आता कि ऐसी ही किसी बाह्य प्रेरणासे मैं धर्ममें रस लेने लगा होऊ। धर्मके सम्बन्धमें तो यही कहना चाहिये कि धार्मिक माता-पिता और स्वामीनारायण सम्प्रदायके सन्तो द्वारा डाले हुअे मस्कार मुझमें अपने-आप खिलते और विकसित होते गये।

कॉलेजमें उस समय सपत्तिशास्त्र और विज्ञानशास्त्र मेरे बड़े प्रिय विषय थे।

जिन सबके फलस्वरूप मेरी यह श्रद्धा हो गयी थी कि हमारे देशके सारे दुख दूर करनेके अुपाय चार प्रकारके हैं अनिवार्य प्राथमिक तालीम, धर्म-प्रचार, विज्ञानकी सहायतासे चलाये जा सकने-वाले छोटे-छोटे अुद्योग तथा देशकी आर्थिक स्थितिका अध्ययन।

परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि जिन चारोके बारेमें मुझे कोझी तात्त्विक विचार उस समय सूझे थे। अितना स्मरण है कि उस समय विद्यार्थियोंकी अेक सभामें प्राथमिक तालीमके बारेमें मैंने जो निबन्ध पढा था, उसमें अभ्यासक्रमकी अेक योजना भी बतायी थी। उसमें मातृभाषाको स्थान दिया गया था, हिन्दीको स्थान दिया गया था, धार्मिक शिक्षणको स्थान दिया गया था और अुद्योग-वन्धोको स्थान दिया गया था। परन्तु मेरा खयाल है कि सारी योजना परम्परागत मार्ग पर ही बनायी गयी होगी। मुझे स्वयं तो शिक्षणका

कोजी अनुभव नहीं था। जिसलिअे सारी चीज दूसरोके विचारोका निष्कर्ष होगी अथवा तर्कसे खोजी हुअी होगी।

अुस समय मेरा यह विश्वास था कि धार्मिक शिक्षणका अर्थ है स्वामीनारायण धर्मका प्रचार। परन्तु भिन्न भिन्न सम्प्रदायोके श्रोता-वर्गके सामने अैसा कहनेकी मेरी हिम्मत नहीं थी। जिसलिअे जिन नैतिक गुणो पर स्वामीनारायण सम्प्रदायने जोर दिया था, अुन गुणोकी तालीमको मैं धार्मिक शिक्षण कहता था। परन्तु मनमें यह धारणा रहती थी कि ये गुण स्वामीनारायण सम्प्रदायके प्रचारके बिना और किसी तरहसे समाजमे आनेवाले नहीं हैं। अतः सहजानन्द स्वामीके धर्मको मैं नैतिक गुणोका निष्कर्ष मानता था।

अुसके बाद ८-९ वर्षका समय चला गया। जिस बीच अिन विषयोमे मेरी कुछ दिलचस्पी तो बनी रही, परन्तु यह पता नहीं था कि जिसी क्षेत्रमें मेरे जीवनका प्रवाह धूमेगा। मैं गांधीजीके सम्पर्कमें आया और अपनी जिस चित्तवृत्तिका मुझे स्पष्ट भान नहीं था, अुसका स्पष्ट भान हुआ।

स्वामीनारायण सम्प्रदाय और प्राथमिक तालीमके प्रचारकी पुरानी वासनायें फिर जाग्रत हुअी। अिन दो प्रकारकी वासनाओके कारण वर्षों तक मैंने यह आशा रखी कि स्वामीनारायण सम्प्रदाय द्वारा ही अेक विद्यापीठकी स्थापना की जाय, जिससे अेक पंथ दो काज सिद्ध हो जाय। लेकिन सम्प्रदायका वातावरण अैसी प्रवृत्तिके अनुकूल नहीं था। और अैसे किसी दूसरे व्यक्तिको मैं जानता न था, जो मरी जिस काममें सहायता करता। जिसके अलावा, न तो मुझे बर्मके तत्त्वोका अनुभव था और न तालीमका कोअी अनुभव था। अत मैंने जिस निश्चयके साथ आश्रममें प्रवेश किया कि वहा रहकर मैं यह अनुभव प्राप्त करूंगा।

आश्रममें कुछ समय तक मैंने शिक्षकका काम किया। अभी तक मुझे तात्त्विक विचारोकी कोअी दिशा सूझी नहीं थी। परन्तु दो बातोंका निश्चय हो गया था (१) शिक्षकके रूपमें मैं अयोग्य

हैं; (२) धर्मशास्त्रोंके अध्ययनसे धर्म कोअी अलग ही चीज है, जिसका ज्ञान ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुके बिना प्राप्त नहीं हो सकता।

शिक्षकके रूपमें मेरी अयोग्यता आज मुझे जैसी दिखायी देती है, वैसी बृन समय बिलकुल नहीं दिखायी दी थी। उन दिनों मेरा खयाल था कि मुझे शिक्षा देना नहीं आता, क्योंकि मैं बहुश्रुत नहीं हूँ, मुझमें ज्ञान देनेकी कला नहीं है या मेरी आवाज तीखी है आदि आदि। लेकिन उन दिनों मुझे जिस बातका स्पष्ट पता नहीं चला था कि शिक्षकके रूपमें मेरी अयोग्यताका असल कारण यह है कि मैं स्वयं तालीम पाया हुआ नहीं हूँ।

भूतकाल पर आजकी दृष्टिसे विचार करने पर मैं देखता हूँ कि प्राथमिक और धार्मिक तालीमके बारेमें मेरा अत्यन्त आग्रह होनेका कारण यह था कि मैंने स्वयं यह दो प्रकारकी तालीम नहीं पायी थी। जब तक अपने भीतरकी जिन कमियोंका मुझे स्पष्ट भान नहीं था, तब तक उनके प्रचारके बारेमें मेरा आग्रह भी तीव्र नहीं था; जैसे-जैसे ये कमियां मुझे अधिक खलने लगीं, वैसे-वैसे उनके प्रचारके बारेमें मेरा आग्रह भी तीव्रसे तीव्रतर होता गया। अलवत्ता, यह ज्ञान मुझे बिलकुल नहीं था कि मेरे अन्दरकी कमिया ही मुझे बाहर दिखायी देती हैं।

पाठकोको लगेगा कि अेक वर्गसे दूसरे वर्गमें चढते हुअे बी०अे०, अेल-अेल० बी० तक पहुचा हुआ मैं यह क्या बकता हूँ कि मैं प्राथमिक तालीमसे वचित था। धर्मका ज्ञान मुझे नहीं था, यह बात शायद पाठक स्वीकार कर लेंगे, परन्तु यह बात वे सभवतः नहीं मानेंगे कि मैंने प्राथमिक तालीम नहीं पायी थी। मैं पढा-लिखा था, जिससे मेरा जिनकार नहीं। फिर भी मेरी प्राथमिक तालीम — सम्पूर्ण तालीमका मूल आधार, जिसके बिना सारा शिक्षण रेतमें बनाये हुअे मकानकी तरह भयंकर हो जाता है — पूरी नहीं हुअी थी। यह बात मुझे समझानी पडेगी।

मैं कुछ विद्यार्थियोंको अैसी आदर्श तालीम देनेका बिरादा रखता था, जिससे वे भविष्यमें देशके आदर्श सेवक बनें। मातृभाषाका ठोस

ज्ञान, हिन्दी, सस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, गणित, जमाखर्च या हिसाब-नवीसी, संगीत, प्रार्थना आदि विषयोंकी शिक्षा लेकर विद्यार्थी आदर्श नागरिक बनेंगे, जैसे मेरे मुहसे निकलनेवाले सिद्धान्त तो नहीं, परन्तु अन्तःकरणके विचार मालूम होते थे। परन्तु मैंने देखा कि ये सब तो अलग अलग विद्याएँ हैं। ऐसी विद्याएँ तो अनन्त हो सकती हैं। और यह निश्चय करना कठिन था कि ऐसी कितनी विद्याओंके ज्ञानसे विद्यार्थी आदर्श नागरिक बन सकते हैं। अतः विषयोंकी गिनतीके क्या कारण हैं, यह मैंने अनेक दिनों अनेक लेखमें समझाया था। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि अनेक कारणोंके पीछे यदि कोई सिद्धान्त रहा हो, तो उसे मैं उस समय समझा नहीं था। मैं केवल अतना समझ पाया था कि शिक्षण देनेमें कड़ा परिश्रम करनेके बावजूद मुझे और मेरे विद्यार्थियोंको सन्तोष नहीं होता था। रोगी मनुष्य जिस तरह रोगकी वेश्चैनीमें करवट बदलकर, अिस ओरका तकिया उस ओर रखकर, लेटा हो तो बैठकर और बैठा हो तो लेटकर, अथवा मा-बाप या भगवानको पुकार कर चैन पानेकी कोशिश करता है, उसी तरह हम लोग वर्ग बदल कर, समयपत्र बदल कर, विषय बदलकर, अपने दोषोंके लिये विद्यार्थियोंको दण्ड देकर और शारीरिक दण्ड देनेमें अनीति मालूम होने पर उपवासके बहाने अुन्हे मानसिक दण्ड देकर सन्तोष पानेका मार्ग खोजते थे। परन्तु रोगकी जडकी कोई दवा ध्यानमें नहीं आती थी।

अस रोगकी जड यह थी। मुझमें और मेरे विद्यार्थियोंमें ऐसा कोई तात्त्विक भेद नहीं था, जिससे हम दोनोंमें यह फर्क किया जा सकता कि वे तालीम लेने लायक हैं और मैं तालीम देने लायक हूँ। हमारे विद्यार्थी आपसमें लडते-झगड़ते थे, अेक-दूसरेसे अप्प्या करते थे, कभी वार वाग्युद्ध पर और कभी कभी मार-पीट पर भी अुतर आते थे। अुसी तरह हम शिक्षक अथवा व्यवस्थापक भी आपसमें लडते थे, अेक-दूसरेसे अप्प्या करते थे और कभी वार वाग्युद्ध पर अुतर आते थे। हमारे बीच मार-पीटकी नीवत नहीं आती थी, असका अेकमात्र कारण यह था कि हमारे पास अधिक तेज फलवाला बाण था; वह था मर्मभेदी वाणीका बाण। बालकोने आपसमें जो मार-पीट की थी,

असका आज अन्हें स्मरण होगा या नहीं यह शकास्पद है। परन्तु हमारे बागवानोके घाव तो जीवन भर याद रहनेवाले थे। बालकोकी दृष्टिसे सोचा जाय तो अुनके झगडोके विषय हमारे झगडोके विषयोसे अुनके जीवनमें कम महत्त्व नहीं रखते थे। बालक अपने विषयोकी तुच्छताको समझ नहीं सकते थे। और हमारे विषयोको तो हम तुच्छ मान ही कैसे सकते थे ?

असके सिवाय, बालक जिन वस्तुओसे खुश होते थे, अुन्ही वस्तुओसे हम भी खुश होते थे। अुन्हे मिष्टान्न अच्छे लगते थे, तो हमें भी अच्छे ही लगते थे। अुन्हे सगीतमे आनन्द आता था, तो हमें भी अुसमें आनन्द आता था, अिसीलिअें तो हम अुन्हे सगीत सिखानेको ललचाते थे। यदि हम दोनोके बीच कोअी भेद था तो अितना ही कि अुनमे जो विषयेच्छाये नहीं थी वे हमारी बडी अुन्नके कारण हममे थी। हमारे विद्यार्थी गर्मीके दिनोमे भर दोपहरीमें मस्त खेलते थे, परन्तु हमारी चमडी बहुत नाजुक थी, वह धूप सहन नहीं कर सकती थी। काम-वासनामे विह्वल होनेका तो हमारा ही हतभाग्य था। अधिकारकी लालसा और मान-अपमानके झगडे अुनकी अपेक्षा हमारे बीच ही अधिक तीव्र थे।

आश्रमकी साय-प्रार्थनामें स्थितप्रज्ञके लक्षणोवाले गीताके श्लोक बोलनेका रिवाज है। मैं देखता था कि

- १ अिन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ मन ।
- २ व्यायतो विषयान् पुस सगस्तेषूपजायते ।
- ३ अिन्द्रियाणा हि चरता यन्मनोजुविधीयते ।
- तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाभसि ॥
- ४ अिन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ।

आदि श्लोक जितने बालकोको लागू होते अुतने ही हमे भी लागू होते थे। क्रोध, लोभ, अीर्ष्या आदि विकार जिस प्रकार बालकोको विवश कर देते थे, अुसी प्रकार हमे भी विवश कर देते थे। भेद विकारोका नहीं था, केवल विकारोके प्रत्ययो — निमित्तों — का था ।

मैंने देखा कि जिस विषयमें एक ओर बालक और दूसरी ओर युनिवर्सिटीकी दो-दो डिग्रिया रखनेवाले, यूरोप या अमेरिकाके डिग्रीधारी, कवित्वकी ख्यातिवाले, संगीतके निष्णात, भिन्न भिन्न प्रकारकी कारीगरीमें कुशल, कलाकी दृष्टि रखनेवाले, तत्त्वज्ञानके अभ्यासी, योगके अभ्यासी, अवधानी, विधिवत् देवपूजा करनेवाले, साधुओंको भोजन करानेवाले, ब्रह्मचारी, संन्यासी, देशके लिये या सम्प्रदायके लिये जीवन अर्पण करनेवाले जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष — सब एक ही मिट्टीके पुतले हैं। जिन विकारोंकी गुलामीसे न तो स्वतंत्र प्रजाये मुक्त हैं, और न परतंत्र प्रजाये।

एक बात और। आश्रमकी शालाके प्रयोगोंके दिनोंमें परिवारके कुछ बालकोंको भी हमने साथ रखा था। उनमें आश्रमवासियोंके बालक भी थे। दूसरे लोगोंने भी कुछ बालक हमें सौंपे थे। मैंने देखा कि बहुतसे पिताओंने परेशान होकर अपने बालकोंको आश्रममें रखा था; उन्हें अपने बालकोंसे सत्प्रेम नहीं था; वे हमारे द्वारा उनमें सुधार कराना चाहते थे। जिस सम्बन्धमें बहुत बार वे हमारे पास आकर बालकोंके बारेमें चिन्ता प्रकट करते थे और हमारी 'सलाह' मांगते थे। माता-पिताके साथ हुई वातचीतसे मुझे पता चलता था कि पिता-पुत्रके बीचके असन्तोषकारक सम्बन्धों और पुत्रोंके दोषोंका कारण धरका वातावरण ही था। भले ही पिताको बालकोंकी अमंग, अतुष्टाह, खेलकूद वगैरा किसीके साथ सहानुभूति न हो, किसी दिन भी उन्होंने बालकोंको प्रेमसे अपने पास बैठाने जितना मनको अुदार न किया हो, स्वयं कैसा भी व्यवहार करते हो और चाहे जैसी आदतें रखते हो, चाहे जैसे हल्के शब्दोंसे बालकोंका अपमान करते हों, अव्यवस्थित रहते हों, स्वयं अपनी पत्नीके साथ चाहे जैसा व्यवहार करते हों, लगभग पुत्रकी आयुकी लड़की व्याह कर ल्याये हों, अपने रहन-सहनमें कोई सुधार करनेकी इच्छा न रखते हों, फिर भी वे यह चाहते थे कि उनका बालक विनयी, परिश्रमी, नयमी और नवको प्रमन्द आने लायक बन जाय। 'हमारा जीवन तो अब गया, पर हम चाहते हैं कि ये बालक सुधर जाय' — उनकी यह भाव मुझे विचित्र भाव होनी थी और मैंने एक-दो पिताओंसे

कहा भी था कि जब तक आप न सुधरेगे, तब तक आपका लड़का नहीं सुधर सकता। फिर भी ऐसा हो सकनेकी मुझे आशा तो थी।

परन्तु माता-पिता या पालकोके लिये जिस नियमको मैं ठीक समझता था, वही नियम मुझे भी लागू होता है, जिस चीजको मैं उस समय समझ नहीं पाया था। जिस प्रकार बाहरके बालक अनुके घरका वातावरण शुद्ध हुअे विना आश्रमके ४-६ महीनोके सहवाससे सुधर नहीं सकते, उसी प्रकार मेरी देखरेखमें रहनेवाले बालक मेरे घरका वातावरण शुद्ध हुअे विना वैसे नहीं बन सकते जैसे बननेकी मैं अनुसे अपेक्षा रखता हूं—यह बात मेरी समझमें नहीं आ पाती थी। जिसलिये मेरे और मेरे घरके बालकोके बीच भी असन्तोष ही रहता था। मेरी पत्नीके साथ हर दूसरे-तीसरे दिन मेरा झगडा होता रहता था, अपने किसी निश्चय पर मैं कमसे कम एक माहके लिये भी दृढतासे अमल नहीं कर पाता था, मुझे भी अपनी वस्तुओं अनुके स्थान पर करीनेसे रखनेकी आदत नहीं थी, मेरी मेज भी सदा अव्यवस्थित दशामे रहती थी (आज भी ऐसी ही रहती है), भूख न होने पर भी दिनमें २-४ बार खानेकी मेरी इच्छा हुआ करती थी और कोभी रोकनेवाला न होनेके कारण मैं वेखटके ऐसा कर सकता था—फिर भी मैं चाहता था कि मेरे भतीजे झगडा न करनेवाले, दृढनिश्चयी, व्यवस्थित और मिताहारी बनें। और जब मैं अन्हें ऐसे बनते न देखता तो परेशान होकर अपना यह भार मैं अन्य किसी शिक्षकको सौंप देता था। 'पराजी मा ही कडी बनकर बालकको सीधे रास्ते लगा सकती है' पालकोके जिस सिद्धान्तको मैं भी मानता था।

जिसी प्रकार हम यह भी चाहते थे कि हमारे विद्यार्थी केवल विद्या-व्यासगी ही नहीं, अुद्योग-व्यासगी भी बनें, वे मजदूरकी तरह श्रम करनेवाले बनें। जिसके लिये हम शालामें बार बार श्रमके लिये अधिक समय रखनेके प्रयोग करते थे, हममें से एक-दो शिक्षक बारी बारीसे जिस श्रममें शरीक भी होते थे। परन्तु विद्यार्थियोको श्रमकी अधिकसे अधिक महिमा समझाने पर भी अनुमें हमने पंडित-जीवनकी प्रीति ही निर्माण होते देखी; और श्रम प्रेमसे नहीं

बल्कि वेगारकी भावनासे ही किया जाता देखा। जिसके कारण अितना लिखनेके पश्चात् अब आसानीसे समझमें आ जायेंगे, परन्तु मैं उस समय अुन्हे समझ नहीं पाया था।

मैं यह नहीं समझ सका कि हमारा जीवन विद्या-व्यासगी था, अुद्यम-व्यासगी नहीं; बालकोके साथ परिश्रम करनेका समय रखते उस समय भी हमारा मन तो किसी पुस्तकमें अथवा साहित्य-चर्चामें ही रमा रहता था। जिसके सिवाय, अेक-दो शिक्षक ही बालकोके साथ परिश्रमके काममें अूपर कहे अनुसार बेमनसे भाग लेते थे, जब कि हमारे शिक्षक तो प्रत्यक्ष रूपमें साहित्यकी ही अुपासना करते थे। साहित्यका खण्डन करनेके हमारे तरीकेमें भी साहित्यकी अुपासना ही होती थी, और श्रमका मण्डन हाथ-पैरसे नहीं परन्तु अधिकतर लेखों और प्रवचनोंसे ही किया जाता था। फिर भी हमारा यह विश्वास था कि जो चीज हममें नहीं है, वह विद्यार्थी हमसे प्राप्त कर सकेंगे।

परन्तु यह सब मैं आजकी दृष्टिसे कह रहा हूँ। उस समय तो अितना ही भान था कि मेरे चित्तको अिससे शांति नहीं मिलती। अिसलिये मैं विद्यापीठके नये प्रयोगमें अुत्साह और अुमगसे शरीक हुआ। 'सा विद्या या विमुक्तये' अिस गभीर वाक्यको काकासाहबने विद्यापीठका ध्यानचिह्न बनानेकी सूचना की और विद्यापीठने अिस सूचनाको स्वीकार किया। गांधीजीको यह वाक्य बहुत पसंद आया। बादमें अुन्होंने 'अेक वर्षमें स्वराज्य' लेनेकी घोषणा की। अिन दो चीजोंने फिर मुझे अशान्त कर दिया। विद्यापीठकी सस्था नअी थी। परन्तु केवल नअी सस्थामें शरीक होनेसे ही हृदय थोडा नया हो जाता है? अिस नअी संस्थामें मैं पुराना, विविध रागद्वेषोंवाले आग्रहोंमें पूर्ण हृदय लेकर ही गया था। और जैसे गाडीके नीचे चलनेवाला कुत्ता भ्रममें मानने लगता है कि वही गाडीको खींच रहा है, वैसे ही मैं अपने-ही अपूर्व त्यागी, देशभक्तिमें ओतप्रोत और विद्यापीठका स्तंभ नमस्सता था और अपने साथ महमत न होनेवाले नायियोंको स्वार्थी मानता तथा नवके साथ झगड़ता रहता था। जैसे-जैसे मेरी कमियां मेरी अयोग्यताओं तीव्र रूपमें सामने लाने लगीं, वैसे-वैसे प्राथमिक तालीम

और धार्मिक तालीमका मेरा आग्रह बढ़ता गया। परन्तु जब मेरा आग्रह न चला तब अपनी अयोग्यता पर क्रोध करनेके वजाय मैं विद्यापीठके अपने काममें शिथिल हो गया। परन्तु मेरा आग्रह न चला, अिसीलिअे मैं बच गया। उपरोक्त अशान्ति मुझे परेगान कर ही रही थी। मेरे मनमे अितना तो स्पष्ट हो गया कि मुक्तिकी तालीम देनेकी योग्यता पदवीवारियोंमे, साहित्य-सगीत-कलाके अुपासकोमें अथवा शास्त्रियोंमे भी नहीं है। यह योग्यता राष्ट्रभाषामे भी नहीं है, मातृभाषामे भी नहीं है और अंग्रेजीमे भी नहीं है। अिसलिअे अिन सबके अुच्च शिक्षणमे पहलेसे ही शिथिल रहनेवाली मेरी श्रद्धा अब विलकुल अुठ गयी। यह भी अेकागी दृष्टि ही थी।

अिस बीच धार्मिक पुस्तकोका मेरा पठन बढ़ता जा रहा था। जैसा कि बहुत बार होता है, जिस वस्तुको मैं कमसे कम समझता था अथवा जिस वस्तुको मैंने अपने जीवनमे कमसे कम सिद्ध किया था, अुसके विषयमे मैं अधिक भारपूर्वक और विश्वासके ढोंगके साथ बोलता था लिखता था। किसी अचूक मार्गदर्शकको मैं जानता नहीं था। स्वामीनारायण संप्रदायके अच्छे अच्छे साधुओंके सपर्कमें मैं आया करता था, और गांधीजीकी ओरसे यम-नियमोंके पालन तथा विचारोंके बारेमें प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलती रहती थी।

अिस समय धर्म-विचार और शिक्षण-विचारके बीच अेक बड़ा विरोध मेरे ध्यानमें आया।

धर्मशास्त्र कहते हैं. भोगसे विषयोकी शांति नहीं होती; अिन्द्रियोंको लाड न लडाओ, मनको बशमे रखो; मन कहे वैसा मत करो, यम-नियमोंका पालन करो, विषयोंमे रस कम करो; राग-द्वेषसे परे रहो। धर्मशास्त्र यह भी कहते हैं सगीत-नृत्य-वाद्य आदि विद्यार्थियों, सयम साधनेका प्रयत्न करनेवाले पुरुषों और ब्रह्म-चारियोंके लिअे वर्ज्य है, अेक अिन्द्रियको भी स्वतंत्रता देनेसे सब अिन्द्रियोंका काबू चला जाता है, आदि आदि। शिक्षणशास्त्र कहता है — और यह शास्त्र तो आश्रमके सयमी वातावरणको भी मान्य था — कि बालककी सारी अिन्द्रियोंका विकास करो, सगीतके बिना

शिक्षण अधूरा है, कला राष्ट्रका प्राण है, साहित्य प्रजाका जीवन है, बालकको अपनी मोची हुआ चीज मत दो, बल्कि उसे जिस चीजमें रस हो वही दो। विषयोंको सरस बनाओ। जिसके लिये बालकोसे नाटकका अभिनय कराओ, अन्हे रास खेलाओ, शालाको सजाना सिखाओ, जिसके अलावा, बालकसे 'राष्ट्रदेवो भव' कहो, जिस तरह अने इतिहासका ज्ञान दो, अमीके देशकी संस्कृति (अर्थात् प्रकृति) का पोषण करनेवाला ज्ञान दो, आदि आदि।

जिम विरोधको मैं समझता तो था, परन्तु स्पष्ट रूपमें नहीं; अतः जिम विरोधको टालनेकी कुजी तो मुझे मिल ही कैसे सकती थी?

परन्तु बड़ोंके आशीर्वादसे और मित्रोंके प्रेमसे मेरी यह परेशानी बहुत समय तक नहीं रही। थोड़े ही समयमें मुझे अपने सद्गुरुका परिचय हो गया; और गुरुके रूपमें अनेक साय हुअे मेरे पहले ही नभाषणमें अन्होंने मुझे विचारकी अेक अैनी दृष्टि प्रदान की, जिसमें जीवन और जगत्के विषयमें मोचनेकी मेरी पद्धतिमें क्रान्ति-वारी परिवर्तन हो गया। जिसके सिवाय, अन्होंने मुझे अेक अैसी कमीटी बनायी, जिस पर अनेमें जगत्की प्रत्येक विभूतिका सच्चा काम निकल सके।*

भाग्यवशान् मुझे फिर विद्यापीठमें जुटना पडा। अभी मैंने केवल सद्गुरुमें कमीटी ही प्राप्त की थी; परन्तु मैं अुनका उपयोग नहीं जानता था, जौन आज भी पूरी तरह नहीं जानता। जिसका कारण यह है कि मुझका करनेके लिये सुवर्णका जो शुद्ध नमूना मेरे पान करने रहता नाहिये, अंगरेजों में अभी तक स्वामी नहीं बन पाया था। जिसलिये अभी तक मेरी प्राथमिक शिक्षणके प्रचारकी अिच्छा शान्त नहीं हुई थी।

परन्तु अब अेक दूसरे अनुभव पर मेरा ध्यान आकर्षित हुआ। अंगरेजोंके आदर्शमें आरम्भमें नापीकीने नापवन्दके कारण किसी प्रवृत्तिमें

* जिस दृष्टि तथा कमीटीने अनेमें दूसरी आधुनिकी प्रजापनामें जिज्ञा प्राप्त कीरणी है।

पैसेका तो विचार ही नहीं आता था । परन्तु मैं फिरसे विद्यापीठमें जुड़ा, तब मैंने प्रत्येक सस्थाके व्यवस्थापकोको पैसोकी चिन्ता करते देखा । धनी लोगोको ताना मारनेवालोका काम धनके बिना चलता नहीं था । विश्वभारतीसे लेकर छोटेसे-छोटे कुमार-मंदिरके आचार्य तक सब तिरस्कारके पात्र बने हुअे साधुओकी तरह 'सेठजी, पैसा घर दो' करते थे । ब्रह्मदेशसे आरम्भ करके अफ्रीका तकके विशाल भूखण्डमें प्रत्येक सस्थाके चन्दा अगाहनेवाले लोग घूम रहे थे । मंदिरके महाराज और साधु किसी भी प्रकारके स्थूल कल्याणकी आशा नहीं दिलाते थे; उनकी हुडिया तो स्वर्गमें ही सिकरनेवाली थी, जब कि हम प्रत्यक्ष जन-कल्याणकी बात कहते थे आपके बालकोको ज्ञान मिलेगा, आपको स्वराज्य मिलेगा, देशकी 'अबुद्धि' दूर होगी, अित्यादि अित्यादि । परन्तु लोग हमारे वचनोकी तरफ ध्यान ही नहीं देते थे । मंदिरके दान पर और साधुओको भोजन करानेमें उनकी श्रद्धा अधिक बैठती है, जिसका कारण क्या है? क्या वे अितने जड हैं कि अपने (हमारी दृष्टिसे) प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले स्वार्थको भी नहीं समझ सकते, या हमारा ही कोअी दोष है? जिस अुधेड-बुनमें मैं पड़ा, और तालीमके माने जानेवाले प्रत्येक अगका अपुरोक्त कसौटीके आधार पर विचार करने लगा ।

✓ मेरे गुरुदेवकी प्रदान की हुअी दृष्टिसे अेक नअी वस्तु भी मेरे ध्यानमें आअी । विविध प्रवृत्तियोंमें लगे हुअे हम सब लोगोको अपनी आजकी स्थितिसे सतोष नहीं है, हमें जिस बातका भान है कि हममें कोअी न्यूनता है । परन्तु वह न्यूनता है क्या, जिसका ज्ञान नहीं है । हम अपने आसपास देखते हैं । दूसरे लोग विवाहित हैं, मैं अविवाहित हूं, मुझे लगता है कि मैं अविवाहित हूं, यही मेरी न्यूनता है । दूसरे लोग विद्वान हैं, मैं अपढ हू, मुझे लगता है कि मुझमें विद्वत्ता ही होनी चाहिये । दूसरे लोग अमीर हैं, मैं गरीब हू; मैं मानता हू कि मुझमें पैसेकी ही न्यूनता है । दूसरे लोग सन्तानवाले हैं, मैं निस्सन्तान हूं; मुझे लगता है कि निस्सन्तान होनेसे ही मैं दुखी हूं । जिस प्रकार दूसरोके साथ अपनी तुलना करके हम अपनी न्यूनता

संजनेका प्रयत्न करते हैं। कुछ लोग इसका उपाय यह बताते हैं कि हमारी जैसी स्थिति हो अुरीमे हमें संतोष मानना चाहिये। परन्तु यह संतोष कैसे उत्पन्न हो सकता है? मुझमें न्यूनता है, यह मेरा भान निष्कारण नहीं है, और यह न्यूनता किस कारणसे है, इसका मुझे ज्ञान नहीं है। ज्ञान न होनेसे जिस प्रकार रोगकी ठीक औषधि न मिलने तक प्रयोग करना ही अेकमात्र उपाय रह जाता है, अुसी प्रकार दूसरोके साथ तुलना करके जो दूसरोके पान हो और मेरे पान न हो अुसे प्राप्त करनेका प्रयत्न करना ही अेकमात्र स्वाभाविक मार्ग रह जाता है। परन्तु यह परिणाम भी अुनना ही स्वाभाविक है कि जब तक रोगकी निश्चित औषधि नहीं मिलती, तब तक असंतोष ही बना रहेगा।

गहरी जाचने पता चलता है कि जो न्यूनता मुझे अपनेमें दिखायी देती है वह जिन लोगोंमें नहीं है अुन्हे भी जीवनमें कम अन्तर्ग नहीं होता। अुन्हे अपनेमें कोअी अन्य प्रकारकी न्यूनता दिखायी देती है। अिनके अलावा, अपने जीवनकी जाच करनेसे भी मन्दम होता है कि पहले जिन पदार्थकी प्राप्तिके लिये मैं दीड़धूप करता था, अुन्के मिल जानेके बाद भी मेरा असंतोष कम नहीं होता। तब यह असंतोष किनलिये रहता है? विचार करनेसे मालूम पड़ता है कि अाद्य पदार्थोंकी कमीके कारण अथवा शरीर, अिन्द्रियों या अाजके कम निकालके कारण ही तदा असंतोष नहीं रहता। जीर्ण रोग, भ्रामरोंकी तब तक पट्टी टूटी गरीबी या अिन्द्रियोंके दोषके लिये तिरोंकी असंतोष हो ता वह समझने आ सकता है। परन्तु अिन सब कारणोंके लिये ही भी संतोषपूर्ण रहनेवाले और अपने जीवनका सुव्यवहार करनेवाले मनुष्य दुनियामें पाये जाते हैं। अिनलिये हम ऐसा मानते हैं कि जो निर्गुण कारणोंसे उत्पन्न हुई अपूर्णता भी असंतोषका कारण नहीं होती।

अिन प्रश्न जो हमनेसे उत्पन्न होता है कि मनुष्यकी न्यूनताका भान क्यों होता है, अनीन कारण होता है। मनुष्यमें समझकी कमी है, अन्तिमसंतोषकी कमी है, अदम्यव्यक्तियों की कमी है, अनुशासनकी कमी

है, अुदारताकी कमी है, दयाकी कमी है, प्रेमकी कमी है, निडरताकी कमी है, तेजस्विताकी कमी है, समभाव और सहानुभूतिकी कमी है, और अिन सब गुणोके अुत्कर्षके परिणामस्वरूप ही प्राप्त की जा सकनेवाली ज्ञाननिष्ठाकी भी कमी है। कमीका भान होना गलत नहीं है। परन्तु जब तक कमीका कारण समझमें नहीं आता, तब तक मैं अधीर होकर कितने ही प्रयत्न क्यों न करूँ, मुझे शांति और सन्तोषकी प्राप्ति नहीं हो सकती। अपनी कमियोंका कारण जाननेके लिये ऐसे जीतोड़ प्रयत्न मुझे थोड़े दिन तक करने पड़े या युगो तक करने पड़ें, अिसके लिये मुझे किसी छोटीसी प्रवृत्तिमें शामिल होना पड़े या सारी दुनिया छान डालनी पड़े, वह कारण मैं अेक अिशारेमें समझ जाऊँ या अुसके लिये मुझे जगत्की सारी पुस्तकें पढ़नी पड़े, — जब मैं अुसे भलीभांति समझूँगा तभी मुझे शांति और सन्तोष प्राप्त हो सकेगा। ✓

अिस कसौटी पर तालीमके कुछ अगोको कसनेसे मुझे जो कुछ मालूम हुआ वही मैंने अिन निबन्धोमें प्रस्तुत किया है। कुछ परीक्षण अधूरा भी मालूम पड़ेगा। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि निबन्धोंमें प्रकट किये गये विचारोंमें घटाने-बढ़ाने जैसा कुछ नहीं है।

अिसलिये अिन निबन्धोंके पीछे अेक ही मुख्य विचार मालूम होगा। वह विचार है दैवी सम्पत्तियोंके अुत्कर्षका, चित्तके गुण-विकासका, विवेक-बुद्धिकी शुद्धिका। अिसमें कुछ लोगोंको निराशा होगी। जिस पुस्तकके अितने निबन्धोंसे केवल अेक पक्षिका सार निकले, वह तो निश्चित रूपसे युरोपियन पद्धतिकी पुस्तक मानी जायगी। परन्तु बात अैसी ही है।

मुझे यह भय है कि अिन निबन्धोंको — अिनकी भाषाके कारण, अिनमें चर्चित विषयोंके कारण और अिनके भीतर कही कही 'बालकी खाल' निकालनेका प्रयत्न होनेके कारण जनसाधारण समझ नहीं सकेंगे। विचारके कुछ विषय अधिक तात्त्विक होनेके कारण कठिन हैं, अुन्हे आसान बनाकर कैसे लिखा जाय, यह अभी तक मैं सीख नहीं पाया हूँ। बात यह है कि ये विषय अभी तो मेरे अपने ही अुपयोगके

लिखे लिखे हुअे हैं; ये विचार अभी मेरे जीवनमें ओतप्रोत नहीं हो पाये हैं। हृदयसे निकलनेवाली सरल, सुवोच और प्रसादगुणवाली शैली जैसे ही विचारोंके लिखे संभव हो सकती है, जो जीवनके अविच्छेद्य अंग बन गये हो। जैसे विचारोंको सब कोअी समझ सकते हैं, जैसे मनुष्यके जीवनको देखनेवाले वालक भी उन विचारोंको समझ सकते हैं। परन्तु मेरे ये विचार केवल विचार हैं; जीवन नहीं हैं।

फिर भी मित्रगण मानते हैं कि जो थोड़ेसे लोग जिन निबन्धोंको पढ़ेंगे उनके लिखे वे उपयोगी सिद्ध होंगे। इसीलिये मैंने जिन्हे पुस्तकके रूपमें प्रकाशित होने दिया है। 'वह तालीम कौनसी?' नामक निबन्ध सबसे पहले लिखा गया था। परन्तु मुझे लगता है कि अेक दृष्टिसे उसमें सारे निबन्धोंका निष्कर्ष आ जाता है।

गूजरात विद्यापीठ कार्यालय,
आषाढ वदी ६, १९८१

कि० घ० मशरूवाला

दूसरी आवृत्तिकी प्रस्तावना

पहली आवृत्तिकी प्रस्तावनामे कही गयी अक बातके लिअे वार वार मुझसे प्रश्न पूछे गये हैं। अुसमे अिस आशयके शब्द आये हैं कि मेरे गुरुने मुझे विचारकी अेक 'दृष्टि' प्रदान की और अेक 'कसौटी' बतायी। मैंने यह नही सोचा था कि मेरे अिस प्रकार लिखनेसे पाठकोको अैसा भ्रम होगा कि मैं कोअी गुप्त ज्ञान प्राप्त होनेकी बात कह रहा हू। मैंने माना था कि प्रस्तावना और पुस्तकके प्रकरण पढकर पाठक मेरे अुपरोक्त कथनको स्पष्ट रूपमें समझ ही लेगे। परन्तु मैं देखता हू कि मेरी बात पाठकोने अिस तरह समझी नही है, अिसलिअे यहां मैं अुसे अधिक स्पष्ट करता हू। मेरे अुस कथनमें 'विचारकी दृष्टि' का अर्थ है तर्क, कल्पना और अनुभवके बीचके भेदकी दृष्टि, और 'कसौटी' से मतलब है भावनाके विकासकी कसौटी। सत्यकी शोधके लिअे और अुसमे दृढ़ स्थिति होनेके लिअे ये दोनो अनिवार्य हैं। आशा है अितना स्पष्टीकरण काफी होगा।

जैसा कि मुखपृष्ठ पर बताया गया है, अिस पुस्तकमे तालीमसे सबध रखनेवाले अलग अलग निबध ही हैं। यह सग्रह तालीमसे सबधित सारे विषयोका सागोपाग विचार करनेवाला शास्त्र अथवा पाठ्य-पुस्तक नही है। अिसका मुझे पूरा खयाल है। दूसरे भागके प्रकरणोको विशिष्ट प्रकरण मानना हो तो माना जा सकता है। अेक मित्रने यह सूचना की थी कि भिन्न भिन्न विषयो पर अिस प्रकारके लेख पुस्तकमें शामिल करके 'बुनियादो' पर खडी की जानेवाली 'अिमारत' का नकशा भी मुझे पेश करना चाहिये। पुस्तक लिखी अुस समय अिस प्रकारके शिक्षण-कार्यमे मैं लगा हुआ था, अुसीमे लगा रहता तो शायद अैसा कुछ कर सकता था। परन्तु आज तो अैसा करना सभव नही मालूम होता।

अेक प्रश्न मुझसे यह पूछा गया है ये किसकी तालीमकी 'बुनियादे' हैं? मेरी अपनी या विद्यार्थियोकी? प्रस्तावना और सत्रहवा

प्रकरण 'वह तालीम कौनसी?' पढ़नेसे यह पुस्तक केवल शिक्षककी अपनी ही तालीमसे मबध रखनेवाली मालूम होती है। और जिन्हें पढ़ कर ऐसा लगता है कि दूसरोको तालीम देनेकी आकाक्षाका मैं विरोध करता हूँ। परन्तु वाकी सारे प्रकरण शिक्षक और विद्यार्थीके संबधोको ध्यानमें रखकर लिखे गये मालूम होते हैं। जिसलिजे प्रस्तावना और सत्रहवें प्रकरण तथा अन्य प्रकरणोके बीच विरोधकी शका झुठती है।

ऐसी शका झुठना दुर्भाग्यकी बात है। मेरा अपना मत तो जिस प्रकार है यह सच है कि 'बुनियादो' में से अपनी तालीमके लिजे अपयोगी सिद्ध होनेवाली बहुत-कुछ सामग्री मिल सकती है। यदि अपनी तालीमके लिजे अपयोगी कोधी सामग्री जिसमे न हो, तो यह तालीमकी पुस्तक भी नहीं हो सकती। क्योंकि सही हो या गलत, मेरी यह दृढ़ मान्यता है कि मनुष्य जो भी कार्य करता है, उसमे उसका अपना आध्यात्मिक लाभ भी रहता ही है। और जो मनुष्य जिस लाभके प्रति दृष्टि रखकर अपना कार्य करता है, वह उस कार्यको भी अधिक सुशोभित करता है। जिस प्रकार जो शिक्षक यह समझता है कि बालककी तालीमके प्रयत्नमे उसकी अपनी तालीमका साधन समाया हुआ है, वह बालकको तालीम देनेमे भी अधिक सफल होता है। जिस तरह जिस पुस्तकमें शिक्षककी अपनी तालीमके लिजे अपयोगी सिद्ध होनेवाली सूचनाये मिलें, तो वह जिसका दोष नहीं माना जाना चाहिये।

फिर भी 'तालीमकी बुनियादें' अपनी तालीमका प्रयास करने-वालेके लिजे नहीं लिखी गयी है। हर जगह तालीम लेनेवाला बालक और उसे तालीम देनेका प्रयत्न करनेवाला एक शिक्षक — दोनों स्पष्ट रूपसे मेरी नजरके सामने रहे हैं। जिस पुस्तकमें यह समझानेका प्रयत्न है कि अपनेको सौंपे हुअे बालकको तालीम देनेके लिजे तालीम-सम्बन्धी विचारोमें शिक्षकके मनमे ध्येयकी कैसी स्पष्टता होनी चाहिये। अतः 'बुनियादें' अपनी तालीमकी पुस्तक नहीं है, उसकी सहायक भले हो।

असके सलवाय, अपनी तालीमकी दृष्टलसे सोचें अथवा वालककी तालीमकी दृष्टलसे सोचे, यह बात अेक भी नलवन्धमे मैं भूला नहीं हूँ कल तालीम लेनेवालेको सामाजलक जीवन वलताना है। तालीम लेनेवाला समाजका अुपयोगी अग कैसे बने, अस बातका कही भी वलस्मरण नहीं हुआ है। असके वलपरीत, यह दलखानेका प्रयत्न कलया गया है कल मनुष्यकी अपनी अुन्नतल और समाजोपयोगी जीवनके बीच वलरोध वतानेवाली धार्मलक मान्यतामें कुछ भूल है। जहा सामाजलक जीवन अपनी अुन्नतलमे बाधक बनता मालूम होता हो, वहां समाजके कल्याणके आदर्गमें या स्व-कल्याणके आदर्गमे अथवा हमारी तालीममें कही भूल होनी चाहलये।

अेक दूसरा प्रश्न यह पूछा गया है कल सारी पुस्तकमें धार्मलक तालीमके बारेमे अेक भी प्रकरण क्यो नहीं है? धर्मकी वलशाल दृष्टलसे देखा जाय तो मेरे खयालसे पुस्तकमें अेक भी प्रकरण अैसा नहीं है, जलसमे अस बातको जरा भी भुलाया गया हो कल तालीम धर्ममय ही हो सकती है। परन्तु अुपासना, भक्तल आदल धर्मके अंगोकी दृष्टलसे देखने पर अैसे प्रकरणकी कमी मालूम होनेकी सभावना अवश्य थी। मैं आशा करता हूँ कल 'सामुदायलक अुपासनाके बारेमे व्यावहारलक चर्चा' नामक अेक नया प्रकरण जुडनेसे यह न्यूनता कम हो जायगी।

'अक सलखानेके बारेमें सूचना' नामक लेख पुस्तकके अन्य नलवन्धोंसे अलग पड जाता है। परन्तु व्यावहारलक दृष्टलसे अुपयोगी होनेके कारण असल सग्रहमें असका समावेश कलया गया है। वह अेक अलग टलप्पणी जैसा भी माना जा सकता है।

कल० ध० मशहूवाला

अनुक्रमणिका

प्रस्तावना	५
दूसरी आवृत्तिकी प्रस्तावना	१९

पहला भाग

१ तालीम और शिक्षा	३
२ 'तालीम' और 'विनय'	७
३. तालीम और विद्या	९
४. तालीम और विज्ञान	१२
५ तालीम और विवेकबुद्धि	१९
६ तालीम और अभ्यास	२७
७ अन्द्रियोकी तालीम	३३
८ कल्पनाशक्तिकी तालीम	५०
९ प्रज्ञा	७४
१० तर्कशक्ति	८०
११ बुद्धि	८६
१२ सत्य निर्णय	९२
१३ श्रद्धा	१०३
१४ विकासके प्रकार	११४
१५. विकासके मार्ग	१३४
१६ जीवनमें आनन्दका स्थान	१४३
१७ वह तालीम कौनसी ?	१६१

दूसरा भाग

१ अतिहास-सम्बन्धी दृष्टि	१८१
२ विकास-विचारकी दृष्टिसे विज्ञानकी शिक्षा	१९५
३ विज्ञानके बारेमें चेतावनी	१९९
४. भाषाज्ञान	२०३
५. साहित्य, संगीत और कला	२०९
६ सामुदायिक अनुपामनाके बारेमें व्यावहारिक चर्चा	२१२
७ स्त्रियोकी तालीम	२२९
८ अंक सिखानेके बारेमें सूचना	२६३

तालीमकी बुनियादें

पहला भाग

तालीम और शिक्षा

जन्मसे लेकर मृत्यु-पर्यंत अलग-अलग दिशाओंमें मनुष्यका विकास करनेकी जो रीति होती है, उसके लिये भाषामें भिन्न-भिन्न शब्दोंका उपयोग किया जाता है। अतः सबसे हमारे सादे गुजराती शब्द 'केळवणी' (तालीम)में जितना अर्थ समाया हुआ है, उतना आम तौर पर प्रचलित किसी भी दूसरे अेक शब्दमें नहीं है। यदि इसके लिये किसी संस्कृत शब्दका प्रयोग करना ही हो, तो वह 'संस्कृति' अथवा 'संस्करण' हो सकता है। संस्कृतिका अर्थ है, शरीर, मन, वाणी, आदत, भावना, बुद्धि वगैरामें पायी जानेवाली किसी भी प्रकारकी अव्यवस्थाको व्यवस्थित बनानेकी क्रिया। मेरे खयालसे हिन्दुस्तानीका 'तालीम' शब्द 'केळवणी' शब्दके बहुत करीब है और उसी शब्दका यहां प्रयोग किया जायगा। 'संस्करण', 'संस्कृति' अथवा 'संस्कृति' की बुनियादे अधिक अटपटा प्रयोग हो जायगा।

'केळवणी' या 'तालीम' शब्दका इस तरह पूरा अर्थ अच्छी तरह ध्यानमें रखनेकी जरूरत है। और इसलिये, यह जान लेना ठीक होगा कि दूसरे शब्दोंकी अपेक्षा इस शब्दमें क्या अधिक अर्थ समाया हुआ है। इस परसे यह समझमें आ जायगा कि हम शालामें और घरमें अपने बच्चोंके लिये जो मेहनत करते हैं, उसमें उन्हें कितनी तालीम मिलती है और कितनी नहीं मिलती या नष्ट हो जाती है, तथा जो मिलती है वह कितने महत्त्वकी है और जो नहीं मिलती उसका कितना महत्त्व

है। जिसके अलावा, तालीमका ध्येय और तत्त्व समझने पर यह भी संभव है कि हमें तालीम देनेकी कोअी नयी दिशा मिल जाय।

‘तालीम’के अर्थमें हम ‘शिक्षा’ शब्दका बार-बार उपयोग करते हैं। ‘शिक्षा’ का अर्थ है सिखाना। और साधारण तौर पर उसका अर्थ ‘नअी बात सिखाना’ ही समझा जाता है। बच्चेको लिपिका ज्ञान स्वभावत नहीं होता। सौ या हजार वर्ष पहलेकी बटनाओकी जानकारी असे नहीं होती। दूसरे किसी देशमें गये बिना वहाकी आवहवा, रचना वगैराकी कुछ जानकारी नहीं होती। अपने समाजमें बोली जानेवाली भाषाके सिवाय दूसरी कोअी भाषा वह समझ नहीं सकता। शालामें यह सब ज्ञान, यह सब जानकारी असे मिलती है। न जानी हुअी बातोंकी जानकारी करानेका अर्थ है ‘शिक्षा’ देना। लेकिन ‘तालीम’ सिर्फ अैसी ‘शिक्षा’ देकर ही नहीं रूक जाती। क्योंकि शिक्षा ज्यादातर परोक्ष होती है। किसी देशके बारेमें हम जो जानकारी प्राप्त करते हैं, वह सही है या गलत, जिसका निश्चय असे देशको देखकर किया हुआ नहीं होता। जिस भाषाका अर्थ करना हम जानते हैं, असे भाषाको बोलनेवाले लोगोके सपर्कमें हम नहीं आये होते। किसी देशके इतिहासकी जो बातें हम पढते हैं, अने बातोंके मूल आधार हमारे जाचे हुअे नहीं होते। जिस तरह शिक्षा द्वारा हमें जो कुछ ज्ञान मिलता है, वह परोक्ष होता है, — प्रत्यक्ष नहीं। जिस परोक्ष ज्ञानकी परीक्षा करके जब हम असे सच्चा बनाते हैं, तब वह प्रत्यक्ष होता है। जब तक ज्ञान परोक्ष है, केवल सीखा हुआ है, तब तक असेके बारेमें केवल श्रद्धा ही रखनी होती है। यह श्रद्धा गलत भी हो सकती है। जिस जानकारीके बारेमें केवल श्रद्धा होती है, वह वास्तवमें ‘ज्ञान’ अर्थात् ‘जानी हुअी’ या ‘अनुभव की हुअी’ वस्तु नहीं है। वह केवल मान्यता ही है। ज्ञान प्राप्त करनेके लिये प्राप्त जानकारीको प्रत्यक्ष करनेकी जिज्ञासा और आदत

होनी चाहिये। प्रत्यक्ष करनेकी जिज्ञाना और आदत संस्कारका विषय है। यह संस्कार देना तालीमका एक अंग है।

शिक्षक, माता-पिता या मित्र विद्यार्थीको अनेक बातोंका परोक्ष ज्ञान या शिक्षा तो दे सकते हैं, परन्तु अनेक बातोंका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं दे सकते। वह तो अधिकतर विद्यार्थीको ही कभी न कभी स्वयं प्राप्त करना होता है। लेकिन अगर तालीम देनेवाला किसी भी ज्ञानको — जानकारीको — प्रत्यक्ष करनेकी जिज्ञासा विद्यार्थीमें उत्पन्न कर सके और उसके बारेमें प्रयत्न करनेकी आदत डाल सके, तो कहा जायगा कि उसने विद्यार्थीके हाथमें ज्ञान प्राप्त करनेकी एक कुजी दे दी। तालीमका अर्थ केवल जानकारी देकर रुक जाना नहीं है, बल्कि ज्ञानकी अलग-अलग कुजियां देना भी है। इस दृष्टिमें 'शिक्षा' की अपेक्षा 'तालीम' शब्दमें अधिक अर्थ समाया हुआ है।

मनुष्य अनेक वस्तुओंका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। कितनी ही बातोंमें उसे मान्यता और जानकारीसे ही सतोष मानना पड़ता है। अगर अतनी परोक्ष जानकारी भी न हो, तो उसे जीवनमें नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिये यह न मान लेना चाहिये कि शिक्षा निरर्थक है। मनुष्य जिस परिस्थितिमें जीवन बिताता हो, उसका विचार करके यदि वह उचित मात्रामें भी प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करनेकी आदत न डाले, तो उसकी सारी जानकारी निकम्मी पड़ताही बन जाती है, उस जानकारीसे स्वयं उसे या समाजको कोई लाभ नहीं होता। वह केवल अतनी जानकारीका बोझ ढोनेवाला मजदूर ही बना रहता है। जिस हद तक वह जानकारी गलत होगी, उस हद तक वह गलत ज्ञान फैलानेका निमित्त भी बनेगी। इसलिये शिक्षा द्वारा दी जानेवाली तालीममें तीन प्रकारके कार्यका समावेश होता है :—

१. प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करनेकी जिज्ञासा पैदा करना और उसकी आदत डालना; और उसके लिये,

२. वन सके अतने विषयोका प्रत्यक्ष ज्ञान देना; और उसकी भूमिकाके रूपमें,

३. जितने विषयोकी शिक्षा (जानकारी, परोक्ष ज्ञान) देनेकी सुविधा हो, अतनोकी शिक्षा देना।

थोड़ी शिक्षा पाये हुअे और गरीब माता-पिता या शिक्षक भी निश्चय कर लें, तो कमसे कम सामग्री द्वारा भी अिस प्रकारकी तालीम देनेमें समर्थ हो सकते हैं। अिसमें जिस सामग्रीकी जरूरत है, वह अितनी ही है : बालक और तालीम देनेवालेके पास अिन्द्रियां हो, जिज्ञासा हो और परिश्रम करनेकी आदत और वृत्ति हो। जिज्ञासाकी जागृतिका सस्कार ज्ञानका बीज है। अुसमें से परिश्रमी विद्यार्थीके हृदयमें ज्ञानका वृक्ष अपने-आप अुग आता है।

‘तालीम’ और ‘विनय’

अंग्रेजीके ‘अज्युकेशन’ शब्द और हमारी माध्यमिक शालाओंके नाममें प्रयुक्त ‘विनय’ शब्दके अर्थमें थोड़ा ही भेद है। ‘अज्युकेशन’ शब्दका अर्थ ‘बाहर (यानी अज्ञानके बाहर) ले जाना’ होता है। ‘विनय’ का अर्थ होता है ‘आगे (यानी थोड़े ज्ञानसे ज्यादा ज्ञानकी तरफ) ले जाना’। सामान्य भाषामें विनयका अर्थ हम अच्छा आचरण, सम्यता या शिष्टाचार ही समझते हैं। और ऐसी आशा रखते हैं कि विद्यासे विनय आयेगा। जिसका कारण यह है कि जिसे सम्यताका — शिष्टाचारका ज्ञान नहीं है, वह अभी अनघड है, क्योंकि वह कम समझ-वाला है। उसे विनय देनेसे, यानी उसका ज्ञान बढ़ानेसे, वह सुघड अर्थात् सम्य और शिष्टाचारयुक्त बनता है। विनय देनेके फलस्वरूप उसमें सुघडता आती है। जिस परसे सामान्य भाषामें विनयका अर्थ ही सुघडता या शिष्टता हो गया है।

पिछले लेखमें हमने शिक्षाके अर्थकी जो छानबीन की, उस परसे यह नहीं मालूम होता कि उसमें विनयका अर्थ समाया हुआ ही है। उसका अर्थ केवल न जानी हुआ चीजकी जानकारी पाना ही होता है। उसी लेखमें हमने यह भी देखा कि ‘तालीम’ शब्दमें शिक्षाके अलावा और क्या अर्थ समाया हुआ है। लेकिन ‘तालीम’ अतनेसे ही पूरी नहीं होती। ‘तालीम’ में ‘विनय’ का अर्थ भी आ जाता है। जो शिष्ट व्यवहार करना नहीं जानता, वह शिक्षित भले हो लेकिन हम उसे तालीम पाया हुआ नहीं कहते। दूसरी तरफ, कोसी शिक्षित न होने पर भी अगर सम्यता और शिष्टाचार जानता

है, तो अेक हद तक वह तालीम पाया हुआ माना जाता है। जिस-लिये 'गिष्ठा' के बजाय 'विनय' का अधिक महत्त्व है और 'तालीम' में अिन दोनोकी आगा रखी जाती है।

लेकिन गिष्ठाचार जाननेके वारेमें भी 'विनय' के बनिस्वत 'तालीम' मे ज्यादा अर्थ ममाया हुआ है। कुछ लोग कैसे भी समाजमें असम्य भाषा बोलते नही हिचकिचाते। अुन्हे सम्य या असम्य भाषाके वारेमे कोअी भान ही नही होता, अथवा जिस विषयमें वे निर्लज्ज होते हैं। अैसे लोगोको हम अनघड या अविनयी कहते हैं। कुछको असम्य भाषा बोलनेकी आदत होती है और अपने वरावरीके लोगोमें अैसी भाषा बोलनेमे अुन्हे आनन्द भी आता है। लेकिन स्त्रियोंके बीच या पूज्य लोगोके बीच वे सम्य भाषा बोलते हैं। बाह्य दृष्टिसे वे विनयी कहे जा सकते हैं। लेकिन यह नही कहा जा सकता कि अुनकी वाणी 'तालीम पाअी हुअी' है। कुछ लोग अैसे होते हैं, जो घरमे या समाजमें असम्य भाषा बोलते तो नही, किन्तु असम्य शब्द अुनके मनमे जरूर आ जाते हैं। और जब वे अत्यन्त संतप्त या दुःखी होते हैं, तब वाणीमे अुनका अुपयोग करते भी देखे जाते हैं। अिनकी वाणीको साधारण तौर पर अविनयी या तालीम न पाअी हुअी नही कहा जा सकता, फिर भी अितना तो कहना पडेगा कि असम्य वाणी न निकालनेके संबंघमे अुनके मनने पूरी तालीम नही ली है। और जिस हद तक वह तालीम न पाअी हुअी ही कही जायगी।

जिस परसे मालूम होगा कि तालीम सिर्फ विनय या बाहरी गिष्ठाचार और वाणीमे ही पूरी नही हो जाती, बल्कि वह शिष्ट-व्यवहार और वाणीके वारेमे बुद्धिपूर्वक विचार करके भले-बुरेका निश्चय करने और अुसके मुताबिक मन, वाणी और कर्मको व्यवस्थित करनेकी अपेक्षा रखती है।

अस तरह तालीम अेक दिशामे विवेक-बुद्धि तक पहुच जाती है और दूसरी दिशामे स्थूल कर्मका रूप ले लेती है। केवल अनुकरणसे विनय तो आ सकता है, किन्तु विवेक-बुद्धि नही आ सकती। और जब तक विवेक-बुद्धि व्यवस्थित नही होती, तब तक तालीम पूरी नही हो सकती।

३

तालीम और विद्या

विद्का अर्थ है जानना। विद्याका अर्थ है ज्ञातव्य (जाननेका) विषय। असका सामान्य अर्थ चतुराबी होता है। लेकिन विद्या अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। चोरी करनेकी, दूसरेके प्राण लेनेकी, ठगनेकी, जुआ खेलनेकी चतुराबीका और भिन्न-भिन्न कलाओका भी समावेश विद्यामे होता है। विद्या शब्द अितना व्यापक अर्थ रखता है, इसीलिये सुविद्या, कुविद्या, परा विद्या, अपरा विद्या जैसे भेद करने पडते हैं।

सारी विद्याये तालीम नही है। जो लोग नृत्यकला, गानकला या चित्रकला जानते हैं, वे सब तालीम पाये हुअे भी होंगे, यह निश्चयपूर्वक नही कहा जा सकता। अधिकसे अधिक अितना ही कहा जा सकता है कि अनुकी कुछ अिन्द्रियोका, और कुछ दिशाओमे बुद्धिका काफी विकास हुआ है। कुछ विद्याये तालीमकी विरोधी भी हो सकती हैं।

विद्यासे तालीमका दर्जा अूचा है, क्योकि विद्या नीतिहीन भी हो सकती है। किन्तु तालीमको नीतिके विचारसे अलग नही किया जा सकता। जहा अस तरह विद्याको नीति (नैतिकता) से अलग रखकर विचार करनेका प्रयत्न किया जाता है, वहा विद्या (=चतुराबी

या प्रवीणता) भले कुछ समयके लिये टिक सके, किन्तु तालीम नहीं टिक सकती। जिसके अुदाहरण ले: काव्य, अलकार, गीत, चित्र और शिल्पकलाके अैसे अनेक नमूने मिलेगे, जिन्हे विकारो पर विजय पानेकी अिच्छा रखनेवाला पुरुष निर्भयतासे पढ़, गा, या देख नहीं सकता; जो बालकोंके हाथमे निर्भयतासे नहीं रखे जा सकते, अथवा माता और पुत्रीके साथ बैठकर नि.सकोच पढ़े, गाये या देखे नहीं जा सकते। तालीमकी दृष्टिसे अैसे नमूनोंके लिये तालीम-मदिरोंमे कोअी स्थान नहीं हो सकता। परंतु अिस दृष्टिको भुला दिया जाता है और अेक शुद्ध (?) विद्याकी दृष्टिसे अिन्हें सीखा और सिखाया जाता है।

तालीम अिन्द्रियो या अन्त करणकी शक्तियोंके विकासके विरुद्ध नहीं है, लेकिन सिर्फ अुन्हीके विकाससे तालीम पूरी नहीं हो जाती। अुसके साथ सदाचार—नीतिके विचारका विकास हो तो ही, और अुसी हद तक, अिन विद्याओंको तालीममे स्थान प्राप्त हो सकता है।

विद्या और तालीमके बीचका भेद दूसरे प्रकारसे भी समझाया जा सकता है। अैसा कहा जा सकता है कि विद्या अेक आखवाली है और तालीम दो या अनेक आखवाली है। विद्यारसिक व्यक्ति जिस चीजके पीछे पड़ता है, केवल अुसीको देखता है—और किसी तरफ अुसकी नजर नहीं जाती। अगर वह चित्रोंके पीछे पड़ जाय, तो अुसकी दृष्टि यही तक सीमित रहती है कि चित्रविद्यामे प्रवीणता प्राप्त की जाय। फिर वह अिस संबंधमें सत्य, सदाचार, जनहित, अुपयोगिता वगैराका कोअी विचार नहीं करता। दूसरी तरफ, तालीम पाया हुआ व्यक्ति चित्रविद्याकी प्रवीणताको तो स्वीकार करता है, लेकिन सत्य, सदाचार, जनहित और अुपयोगिताके प्रति लापरवाह नहीं रह सकता। अुसी तरह, जीवनकी दूसरी अुपयोगी बातोंका खयाल करते हुअे वह अिस बात पर ध्यान देना भी नहीं भूलता कि अपने समयमे चित्रविद्यामें किस हद तक प्राप्त की हुअी प्रवीणताका महत्त्व

है और किस हृदके बादकी प्रवीणता केवल शोभा या आश्चर्यकी चीज या निरर्थक है।

असलिये तालीम किसी विषयमे योग्य प्रवीणता प्राप्त कराकर नहीं सकती, बल्कि इसका निश्चय भी करती है कि उस विषयका अन्य विषयोकी तुलनामे और जीवनके सब अंगोकी तुलनामें कितना महत्त्व है। हर चीजका ठीक ठीक मूल्य आकनेके लिये तालीमकी जरूरत है। केवल विद्या यह निश्चय नहीं करा सकती।

शालामे सिखायी जानेवाली अनेक बातोके सबधमें विद्यार्थियो, पालको और शिक्षकोके बीच तीव्र मतभेद होता है। विद्यार्थी कुछ ऐसी बातें सीखना चाहते हैं, जो पालक और शिक्षक अन्हे सिखाना नहीं चाहते। शिक्षक कुछ ऐसी बातें सिखाना चाहते हैं, जो पालकोको पसन्द नहीं आती। और पालक अपने बच्चोको कुछ ऐसी बातोकी शिक्षा दिलाना चाहते हैं, जिनका विद्यार्थी और शिक्षक विरोध करते हैं। इसका अकेमात्र कारण यह है कि अिन तीनोमे से कोयी भी अलग अलग विषयोका तालीमकी सर्वांगीण दृष्टिसे विचार नहीं करते। अभी तक हमे यह खोजनेकी कुजी नहीं मिली है कि किसी भी विषयका अुचित महत्त्व कितना है। मिली हो तो भी कयी तरहके मोहोके कारण हम अपने भीतर अितनी शक्ति पैदा नहीं होने देते, जिससे उस पर अमल किया जा सके।

आजके जमानेमे आत्मोन्नति और जनहितकी दृष्टिसे शिक्षाके हरअेक विषयकी — शरीर, अिन्द्रियो अथवा बुद्धिके विकासकी — कितनी कीमत है, इसका ठीक ठीक हिसाब लगानेमे ही तालीमकी समस्याका हल छिपा हुआ है।

तालीम और विज्ञान

गीतामे अेक श्लोक है : 'ज्ञान तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः ।' अिसका शब्दार्थ यह है — 'मैं तुझे सपूर्ण रूपसे विज्ञान-सहित ज्ञान कहता हूँ ।' यहा ज्ञान और विज्ञानका क्या अर्थ किया जाय, अिस विषयमे भाष्यकारोमें गतभेद है । कुछ यह अर्थ करते हैं कि 'ज्ञान' यानी किसी वस्तुको केवल वर्णन या चित्र द्वारा समझकर अुसकी कल्पना करना । अुदाहरणके लिये, ताजमहलका चित्र देखकर या वर्णन सुनकर अुसके बारेमे कल्पना करना ताजमहलका ज्ञान प्राप्त करना कहा जायगा । अुसी तरह शास्त्रोमे आत्माके विषयमे जिन सिद्धान्तोकी चर्चा की गयी है, अुन परसे आत्माके बारेमे कल्पना करना अुसका ज्ञान कहा जायगा । और विज्ञानका अर्थ है जिस वस्तुकी हमे कल्पना है, अुसका प्रत्यक्ष अनुभव । कोयी आगरा जाकर सारा ताजमहल देख आवे, तो कहा जायगा कि अुसे ताजमहलके बारेमे विज्ञान हुआ । अुसी प्रकार शास्त्रोके सिद्धान्तोका अनुभव करनेवालेको आत्माके विषयमे विज्ञान हुआ कहा जायगा । अिस तरह विज्ञानका अर्थ निजी अनुभवसे मिला हुआ ज्ञान किया जाता है ।*

दूसरे कुछ भाष्यकार अुपर जिस अर्थमें विज्ञान शब्दका प्रयोग किया गया है, अुसी अर्थमें ज्ञान शब्दका प्रयोग करते हैं । अैसा कहा जा सकता है कि जिसका हमें अनुभव है, अुसीका यथार्थ ज्ञान है । जिसका अनुभव नहीं है, अुसके विषयमे हमें केवल कल्पना ही रहती है । कल्पना चाहे जितनी सावधानीसे की गयी हो, फिर भी कल्पना

---

* देखिये शाकरभाष्य — अध्याय ७, श्लोक १ :

सविज्ञानं विज्ञानसहितं स्वानुभवयुक्तम् ।

आखिर कल्पना ही है; उसे ज्ञान नहीं कहा जा सकता। कितनी भी सावधानीसे हम यह कल्पना क्यों न दौड़ाये कि मंगल ग्रह पर मनुष्य जैसे प्राणी रहते होंगे, लेकिन हम यह तो हरगिज नहीं कह सकते कि इस विषयका हमें ज्ञान है। इसके बजाय यही कहना ठीक होगा कि ऐसी हमारी कल्पना है। इस अर्थमें 'ज्ञान' को लेनेसे 'विज्ञान' का अर्थ विशेष ज्ञान किया जाता है। हम सबको निजी अनुभवसे पानीका ज्ञान होता है, हम सब पानीको पहचानते हैं। लेकिन जब पानीमें रहे तत्त्वोका पृथक्करण करते हैं, तो उसके विषयमें हमें विशेष ज्ञान होता है। पानीके घर्मोंके बारेमें हम जितना जितना अनुभव अिकट्ठा करेंगे, उतना सब पानीके बारेमें हुआ विज्ञान ही कहा जायगा। इस बातका हम सबको ज्ञान है कि हाथका पत्थर जब हम छोड़ देते हैं, तो वह जमीन पर गिर जाता है। लेकिन जब हम यह जानते हैं कि वह पत्थर क्यों गिरता है, कितने वेगसे गिरता है, किस दिशामें गिरता है, तो यह सब उसका विज्ञान कहा जायगा।

'सायन्स' के अर्थमें जब हम विज्ञान शब्दका प्रयोग करते हैं, तब उसका अर्थ इस दूसरे अर्थसे मिलता-जुलता होता है। वहा ज्ञान यानी स्थूल — छिछला — प्रथम दृष्टिका ज्ञान, और विज्ञान यानी सूक्ष्म दृष्टिका ज्ञान।

प्रत्येक ज्ञेय (जानने योग्य पदार्थ) सबधी विज्ञान — विशेष ज्ञान — दो दिशाओंमें होता है। अिन दो दिशाओंका वर्णन दो प्रकारसे किया जा सकता है। यद्यपि दोनों दिशायें अेक ही चीजको दिखानेवाली हैं, फिर भी दोनोंमें से अेक भी पूरी स्पष्ट नहीं है — केवल खयाल देनेवाली है। अेक दिशाको पदार्थके मूलका ज्ञान, अथवा उस पदार्थ और सपूर्ण जगत्के बीचका सबध या समानधर्म खोजनेवाला विज्ञान कहा जा सकता है; और दूसरी दिशाको पदार्थके विस्तारका या उस पदार्थ और सपूर्ण जगत्के बीचके भेदोको खोजनेवाला विज्ञान कहा जा सकता है।

अेक अुदाहरण द्वारा मै अिसे अधिक स्पष्ट करनेकी कोशिश करता हूँ :

हम अेक बडके पेडको ही लें। अिस बडके विषयमें हम दो तरहसे विशेष ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह बड पैदा ही क्यों हुआ? अिस बडकी अुत्पत्तिकी सच्ची कुजी कहा है? — वगैरा बातें खोजते-खोजते हम अुसके फलो परसे पत्तो पर, पत्तो परसे डालो पर, डालोंसे तने पर, तनेसे मूल पर और मूलसे बीज पर पहुच जाते हैं। यह बडके आदिकारणकी दिशाका विज्ञान कहा जायगा। और, सभव हो तो अिससे भी गहरी खोज बडके बारेमें हम कर सकते हैं: आगे बढ़कर हम अिस बातकी शोध कर सकते हैं कि अिस बडकी दूसरे बड़ोंके साथ, दूसरे पेडोंके साथ, दूसरी वनस्पतियोंके साथ तथा दूसरी सजीव और निर्जीव सृष्टिके साथ क्या समानता है। अिस प्रकार यह बड और जगत्के बीचकी समानधर्मताको खोजनेवाला, बडके मूलकी दिशाका विज्ञान कहा जायगा।

दूसरी शोधमें हम बडकी डालोसे फूटकर लटकनेवाली जडो, तने, डालो, पत्तो, फूलो, फलो वगैराकी जाच करते हैं। अिनमें से हरअेककी रासायनिक रचना, भौतिक रचना और रासायनिक-भौतिक-वैद्यक धर्मोंके भेदोकी, अुसके प्रत्येक पत्तेमें, प्रत्येक फलमें और प्रत्येक डालमें रहे हुअे भेदोकी और अिस बड तथा दूसरे बडो, वृक्षो, वनस्पतियों और सजीव-निर्जीव सृष्टिके बीचके अनेक भेदोकी खोज करते हैं। अिस तरह यह विज्ञान बडके विस्तारकी दिशाका अथवा अुसके और बाकीकी सृष्टिके बीच रहे भेदोको खोजनेवाला विज्ञान कहा जायगा।

ज्ञेय पदार्थके मूल और सर्वसाधारण धर्म तक हम पहुच जाय, तो अुसके विज्ञानका अेक छोर आ जाता है। मूलकी दिशाका ज्ञान छोरवाला है।*

---

* दूसरे प्रकारसे 'ज्ञान' और 'विज्ञान' शब्दोंके जो अर्थ किये गये हैं, अुनका तात्पर्य यह होता है कि यह मूलका — आदिकारणका

किसी भी ज्ञेय पदार्थका आदिकारण हाथ लग जानेके बाद विज्ञान उस दिशामें आगे नहीं जा सकता। लेकिन विस्तारकी दिशाके विज्ञानका कोयी ओर-छोर ही नहीं होता। इस विज्ञानकी जितनी

—ज्ञान ही 'ज्ञान' है, बाकी सब 'विज्ञान' है। क्योंकि उसकी अपेक्षा यह विस्तारका ज्ञान है। ऊपर बताये हुअे दूसरे वर्गके भाष्यकारोंने इसी प्रकार अर्थ करके यह समझाया है कि 'ज्ञान' यानी आत्मा, ब्रह्म या पुरुषका ज्ञान और 'विज्ञान' यानी प्रकृतिके कार्यका ज्ञान। देखिये ज्ञानेश्वरी।

जाणीव जेथ न रिगे। विचार मागुता पाअुली निघे ॥

तर्क आयणी नेघे। आगी जयाचा ॥

अर्जुना तया नाव ज्ञान। येर प्रपच हे विज्ञान ॥

(अ० ७, श्लोक १, ओवी ५-६)

[जाननेका भाव जहा पहुच नहीं सकता, विचार अलटे पाव लौट आता है, तर्क जिसके अग पर (पहुचनेका) मार्ग नहीं पा सकता, हे अर्जुन, उसका नाम ज्ञान है, बाकी सारा विस्तार विज्ञान है।]

अस तरह, ज्ञानका अर्थ अपरी या स्थूल दृष्टिका ज्ञान और विज्ञानका अर्थ सूक्ष्म दृष्टिका ज्ञान नहीं है। क्योंकि अध्यात्मशास्त्रकी दृष्टिसे स्थूल दृष्टिका ज्ञान भी विज्ञान ही है, और आदिकारणका ज्ञान सायन्सकी सूक्ष्म दृष्टिसे भी अधिक सूक्ष्म दृष्टिका ज्ञान है। सायन्सके समानार्थी विज्ञान शब्दमे शकराचार्य और ज्ञानेश्वर दोनोंके अिष्ट अर्थ आ जाते हैं, किन्तु ज्ञान शब्दका अर्थ तीनोंकी दृष्टिसे अलग-अलग होता है। फिर भी अस बातको तो ज्ञानेश्वरी और सायन्स दोनों मानते हैं कि ज्ञान शब्दका उच्चारण करते ही उसके भीतर अनुभवका भाव आ जाता है। अर्थात् अिन दोनोंके बीचका भेद तात्त्विक नहीं है। सायन्स तत्त्वज्ञान तक गहरा जाय, तो ऐसा लगता है कि सायन्सको ज्ञानेश्वरीका अर्थ स्वीकार करना होगा। अस लेखमे तो ये शब्द सायन्सकी भाषामें ही प्रयुक्त किये गये हैं।

भी वारीकियोमे अउतरना हो अउतरा जा सकता है, फिर भी अज्ञात भाग अपार ही रहेगा। समानता और कार्यकारण-परम्परा खोजनेकी तरफ दृष्टि रखकर जब हम ज्ञेयकी खोज करते हैं, तब हम अुसके मूलकी तरफ जाते हैं। जब हम भेदकी और बाहरी बर्णोंकी तरफ दृष्टि रखते हैं, तब विस्तारका विज्ञान बढ़ता है।

तालीम विज्ञानकी विरोधी नहीं है। लेकिन विज्ञानसे तालीम पूरी भी नहीं होती। पहले लेखमे तालीम और शिक्षाका भेद बताते हुअे मैने कहा था कि शिक्षा अधिकतर परोक्ष ज्ञान है; जब कि तालीममे परोक्ष ज्ञानको प्रत्यक्ष बनानेकी वृत्ति समायी होती है। विज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, जिसलिअे शिक्षाकी अपेक्षा अुसमे अधिक तालीम होती है। लेकिन विज्ञानसे भी (पदार्थोंके अनुभवयुक्त विशेष ज्ञानसे भी) तालीम पूर्ण नहीं होती। जिसका कारण 'विद्या' और 'तालीम'के बीच बताये हुअे भेद जैसा ही है। अर्थात् विज्ञान हमेशा आत्मोन्नति और जनहितका खयाल नहीं करता, जब कि तालीम जिस खयालको कभी छोड़ ही नहीं सकती।

अुपर बताया गया है कि विज्ञान ज्ञेय पदार्थके आदिकारणसे सवध रखनेवाला और अुसके विस्तारसे सवध रखनेवाला हो सकता है। मनुष्यकी अुन्नतिके लिअे और जीवन-व्यवहार चलानेके लिअे दोनो प्रकारका विज्ञान आवश्यक है। कोयला और हीरा मूलमे अेक ही चीज हैं यह विज्ञान, और दोनोमे बहुत ही भिन्न भिन्न धर्म भी हैं यह विज्ञान — दोनो अुपयोगी हैं। कोयले और हीरेकी सच्ची अेकताका ज्ञान हो, तो कोयलेमें से हीरा अुत्पन्न करनेका प्रयत्न किया जा सकता है। और अुनका भेद जाना हो तो दोनोका यथोचित अुपयोग किया जा सकता है। मनुष्यकी तालीमके दूसरे अग यदि विकसित हुअे हो, तो अेकताका ज्ञान अुसके चित्तकी शांति और समताको कायम रखनेमे अुपयोगी सिद्ध हो सकता है और भेदका ज्ञान अुसे जगत्की अुचित रीतिसे सेवा करने लायक बना सकता है।

व्यावहारिक प्रश्न यह है कि मूल-सबधी विज्ञान और विस्तार-सबधी विज्ञानमें से किस विज्ञानको कितना महत्त्व देना चाहिये।

अस वारेमें विचार करनेसे एक बात हमारे ध्यानमें आयेगी। किसी भी चीजके मूलका विचार करनेके लिये भी उसके विस्तारका कुछ विचार करना ही पड़ता है। नदीका मूल खोजनेवालेको कुछ हद तक नदीके विस्तारका ज्ञान मिल जाता है, या करना पड़ता है। नदीके मूलकी ओर जानेवाला मनुष्य यदि आखे बन्द करके न चले, तो आसपासके प्रदेश, भूमिकी रचना, नदीकी गहराई, वनस्पति, हवा, अपजावृषण, रेत-मिट्टी आदिकी विशेषता तथा जलचरो, भूचरो, नदीसे आकर मिलनेवाली दूसरी नदियों, अिन सबके पानीका शरीर वगैरा पर होनेवाला प्रभाव आदि सबधी कुछ विज्ञान प्राप्त किये बिना वह रह ही नहीं सकता। जहा दूसरी नदी मिलती मालूम हो, वहा सहायक किसे मानना और मूल नदी किसे मानना, यह निर्णय करनेके लिये भी थोडा विशेष ज्ञान प्राप्त करना पडेगा। अस प्रकार विस्तारकी दिशामे नदी-सबधी जो भी ज्ञान प्राप्त होगा, वह सहज ही मिलने-वाला विज्ञान है। यह विज्ञान उपयोगी भी होगा, और फिर भी नदीका मूल खोजनेमे रुकावट नहीं डालेगा। परंतु मूलको खोजने निकला हुआ मनुष्य यदि रास्तेमे दिखायी देनेवाले ऐसे अनेक पदार्थोंके वारेमे स्वतंत्र रूपसे खोज करने बैठ जाय, या पानीके बहावकी दिशामे चलने लगे, तो मूलकी खोज अेक ओर रह जायगी और उसका ध्येय सिद्ध नहीं होगा।

किसी वस्तुका मूल खोजनेका ध्येय निश्चित रखते हुअे जिस प्रयत्नमे उसके विस्तारका विशेष ज्ञान प्राप्त हो, वही वैज्ञानिक प्रयत्न अुचित माना जायगा। लेकिन ध्येय चूक जानेकी भूल बार-बार होती रहती है। मनुष्य नादका मूल खोजते-खोजते स्वरोंके सौन्दर्यमें लुभा जाता है, चित्तका शोधन करते-करते सिद्धियोमे मोहित हो जाता है, नदीका मूल खोजते-खोजते रगविरगे ककर-पत्थर या मछलियां अिकट्ठी ता-२

करने लग जाता है, या आसपासके प्रदेशमें कोअी रिवतता देखता है, तो वहा अपनी सत्ता जमानेमें लग जाता है, या अैसे ही किसी दूसरे कारणसे बीचमें ही रुक जाता है।

यह विश्व अत्यन्त आश्चर्यकारक है। कोअी छोटा या बडा पदार्थ अथवा अुसका गुण, क्रिया या दूसरा कोअी धर्म अैसा नही होता, जिसके मूलकी खोज करके अुसके आदिकारण तक न पहुचा जा सके। साथ ही अैसे कोअी छोटे-वडे पदार्थ, गुण, क्रिया या धर्म नही है, जिनमें बीचमें ही मनुष्यको रोक रखनेवाली अनन्त प्रकारकी विविधता न हो। जिस तरह किसी मूल पुरुषके हजार पुत्र हो और अुनमें से हरअेकके हजार-हजार पुत्र हो और अिस तरह अेक हजार पीढी तक प्रत्येक वंशजकी हजार-हजार पुत्रोकी परपरा चले, अुसी तरहका यह ससाररूपी वृक्ष है। फिर भी यह वृक्ष अैसा अनोखा है कि अुसकी हजारवी पीढीकी ठीक ठीक खोज करे, तो अुसमें भी मूल पुरुषका पूर्ण बीज अच्छी तरह अुतरा हुआ मालूम होगा। अिस-लिअे यदि केवल मूल बीजकी ही शोध करनी हो, तो यह बात महत्त्वकी नही मानी जायगी कि किस पीढीके कौनसे वंशजको शोधका विषय बनाया जाय। चाहे जहासे शोध आरभ करके हम मूल बीजको पहचान सकते है। लेकिन मूल बीजको खोजकर यदि अुसकी सहा-यतासे अुस सारे कुटुम्बके साथ कोअी मीठा सबध बनाये रखना हो, तो हमारी खोज विशेष ढगसे ही होनी चाहिये।

और विज्ञान तथा तालीमके बीच यही भेद है। किसी भी पदार्थको खोजका विषय बनानेवाला मनुष्य विज्ञानशास्त्री तो अवश्य है; अिससे वह मूल कारण तक भी शायद पहुच जाय; अुसकी खोजका दुनियाके लिअे कोअी लाभ भी हो सकता है। परंतु संभव है विज्ञानकी जो शाखा विज्ञानशास्त्रीको शांति देनेवाली और समाजको सुखी बनानेवाली हो सकती है, अुस शाखाका काम यह विज्ञानशास्त्र

न भी करे। इस प्रकार तालीम विज्ञानकी विरोधी नहीं, परन्तु विज्ञानसे कुछ अधिक है।

विज्ञानकी जिस शाखाके बिना तालीम अधूरी कही जायगी, वह चित्तकी भावनाओंके विकासकी और अतः दृष्टिसे चित्तके मूलकी शोधकी शाखा है। भावनाओंकी बुद्धि, विकास और चित्तकी शोध—यह विज्ञान तालीमका मुख्य अंग है। इसके सिवा दूसरा विज्ञान प्रकृति के नियमोंके ज्ञानका और अनुभवोंका भंडार बढ़ा सकता है, लेकिन उसके विषयमें निश्चित रूपसे यह नहीं कहा जा सकता कि वह हमें शांति प्रदान करेगा या अतःसे हमारा जीवन सुखी बनेगा। इसके विपरीत स्वरूप बननेकी भी अतःके भीतर शक्ति होती है।

यद्यपि विज्ञानसे तालीम पूर्ण नहीं होती, फिर भी मैं यह भार-पूर्वक कहना चाहता हूँ कि विज्ञानके सत्कारोंके बिना तालीमका काम चल नहीं सकता। विज्ञानके सत्कारोंका अर्थ है अवलोकन करने और तुलना करनेका अभ्यास। अवलोकन और प्रज्ञाके अभ्याससे ही विज्ञानका अद्वय होता है।

५

तालीम और विवेकबुद्धि

विवेकबुद्धिको मैं अष्ट देवताकी तरह पूज्य मानता हूँ। कर्म, भक्ति, ध्यान, ज्ञान, अभ्यास, तप आदि विविध साधनों द्वारा व्यावहारिक जीवनमें मुझे यदि कोई प्राप्त करने जैसी वस्तु मालूम होती हो, तो वह है विवेकबुद्धिका विकास। किसी देवी-देवताके दर्शनकी या ऋद्धि-सिद्धियोंकी मुझे लालसा नहीं है। परन्तु यदि भक्ति, ध्यान आदि साधनोंसे देव सतुष्ट हो, तो मैं यही चाहूँगा कि वे मेरी विवेकबुद्धिको शुद्ध और विकसित करें।

इस विवेकका अर्थ क्या है?

यह तो शायद ही कहनेकी जरूरत हो कि यहा विवेकसे मेरा मतलब सम्यता या शिष्टाचारसे नहीं है, जो कि उसका प्रचलित और परंपरागत अर्थ है। विवेकका शब्दार्थ होगा विशेष या सूक्ष्म विचार। हम जो कुछ करते हैं, सीखते हैं या मानते हैं, वह क्यों करते, सीखते या मानते हैं, जिसका विचार हम हमें नहीं करते। हो सकता है कि अत्यन्त तुच्छ या अत्यन्त गंभीर क्रियाओं, मान्यताओं और सीखी जानेवाली बातोंमें से कभीके वारेमें हमें कभी कोई विचार ही न सूझा हो। हममें बोलने या बरताव करनेकी कितनी ही ऐसी आदतें होती हैं, जो दूसरोंके ध्यानमें तो आ जाती हैं, परंतु हमें उनके अस्तित्वका पता ही नहीं चलता। मेरे मित्र कहते हैं कि मुझे बोलते समय 'है सो' जैसे निरर्थक शब्द बोलनेकी आदत है। यह आदत मुझमें है, जिसका अभी तक मैं निश्चय नहीं कर पाया हूँ। क्योंकि मैं सावधानी रखकर बोलता हूँ तब मेरी जवान पर ये शब्द नहीं आते, और जब असावधानीसे बोलता हूँ तब ये शब्द मेरे ध्यानमें नहीं आते। जिस हद तक ऐसा होता है, उस हद तक यही कहा जाना चाहिये कि हमारी क्रियाओं, मान्यताओं और शिक्षा विवेकरहित है। जिसका मतलब यह हुआ कि हमारे अनेक कार्य, मान्यताओं आदि असावधानीके द्योतक और यह बतानेवाले हैं कि अनेक वारेमें हमने पहलेसे कोई विचार नहीं किया है।

बिना विचारे हुए कार्य, मान्यताओं या शिक्षा बुरे या गलत ही हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। परंतु सुकर्म, सुशिक्षा और सुश्रद्धा भी यदि विचारपूर्वक न हो, तो अनेक दोष रहते हैं। अनेक, विचारपूर्वक किये गये कर्म, शिक्षा आदिमें जिन गुणोंको प्रकट कराने और दृढ़ बनानेकी शक्ति होती है वह विचारहीन कर्म, शिक्षा आदिमें नहीं होती। दूसरा, चाहे जितनी पुरानी आदत हो, फिर भी संगतिका दोष उसे आघात पहुंचा सकता है। अदाहरणके लिये, मेरा कीड़ियों और मकोड़ोंको भी न मारना अवश्य अनेक सुकर्म है। लेकिन

यह सुकर्म करनेकी आदत अगर मुझे केवल परंपरागत सस्कारोंसे, गुरुजनोंके डरसे, नरकमें मिलनेवाले दंडके भयसे या स्वर्गमें मिलनेवाले सुखके लालचसे पड़ी हो और जिस वारेमें मैंने स्वयं किसी स्वतंत्र दृष्टिकोणसे विचार न किया हो, तो जिस कर्मसे जिस गुणकी वृद्धि होनी चाहिये वह नहीं होगी। अर्थात् मैं कीड़ी-मकोड़ेको मारू भले नहीं, लेकिन हो सकता है कि उनके त्राससे तग आकर मैं उन्हें मनमें कोसे बिना और शाप दिये बिना न रहूँ, और जानसे न मारकर दूसरी कोभी सजा उन्हें दे डालूँ। यह दूसरी सजा ऐसी हो सकती है, जो अन्तमें प्राण लेनेसे भी अधिक कठोर और निर्दय साबित हो। यदि मेरी यह अहिंसात्मक आदत सिर्फ कीड़ो-मकोड़ो तक ही सीमित हो, तो यह निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता कि वह मुझे मकड़ी, साप या बिच्छूको — या शायद किसी मनुष्यको भी — मारनेसे रोकेगी। उससे मेरा क्रोध कम न होगा। उसके कारण मैं वैल या नौकरसे मरते दम तक काम लेनेमें सकोच नहीं करूँगा। उसके कारण अपने अधीन बने हुअे किसी आदमीके साथ अितनी सख्ती करते भी मैं नहीं हिचकिचाऊँगा कि उसका सब-कुछ छिन जाय। और अन्तमें बुरी सगतिके असरसे मैं अिन कीड़ो-मकोड़ोके वारेमें भी लापरवाह बन जाऊँगा।

जिसी तरह दान करना भी अवश्य एक सत्कर्म है। परंतु जब तक दान देनेवाला दानके गुणोंके वारेमें स्वयं विचार नहीं करता, बल्कि केवल चली आयी रूढ़िके कारण अथवा जिस श्रद्धासे दान करता है कि अमुक स्थान पर अमुक वस्तुका अमुक मनुष्यको दान करनेसे अमुक फल मिलता है, तो यह विश्वासके साथ नहीं कहा जा सकता कि दानकी यह क्रिया दानीको अुदार बनावेगी ही। रूढ़ बने हुअे मार्गोंमें उसके दानका प्रवाह बहेगा, परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि वह आवश्यक मार्गोंमें भी बहेगा। हो सकता है कि अुदार चित्तसे अथवा रहमदिलीसे दानकी तरफ प्रवृत्ति होनेके वजाय यह

क्रिया माथेके तिलककी तरह या भीतरके रोगोके बाहरी उपचारकी तरह केवल ऊपरी सस्कार ही रहे। और किसी कारणसे जिस रुढ़ि या श्रद्धाके सस्कारोका लोप हो जाय, तो माथेके तिलककी तरह जिस दानकी क्रियाकी आदत भी मिट जाय।

साराश यह कि जब तक मेरे कर्मोंके पीछे रहनेवाले गुणो या अिच्छाके बीजके विषयमे मेरे अपने हृदयमे विवेक-विचार न उत्पन्न हो, तब तक मुझमे उन गुणोका सब कामोमे विस्तार करनेकी, अथवा क्या करना और क्या न करना — जिस बारेमे उन गुणोमे स्थिर रहकर विचार करनेकी, ऐसा करते हुए होनेवाले कष्टोको धीरजसे सहन करनेकी, सगतिका दोष न लगाने देनेकी, और दोषपूर्ण गुणो, अिच्छाओ या आदतोसे बचनेकी शक्ति नहीं आ सकती।

जान-बूझकर होनेवाले सारे व्यवहारोकी बुनियाद सही या गलत विवेक है। विवेकमे चार वस्तुओका समावेश होता है। अवलोकन, प्रज्ञा, भाव और सावधानता। अवलोकनका अर्थ है, जो जो विषय अनुभवमे आवें उनकी शोध। किसी भी पदार्थ*का स्वरूप क्या है, उसके धर्म कौनसे हैं और वे कैसे ही क्यों हैं — जिसकी शोध ही अवलोकन है।

प्रज्ञा अर्थात् अनुभवोको तोलनेकी शक्ति जिस शक्तिकी सहायतासे हम गुड और शक्करके बीचका, सा और रे के बीचका, दया और प्रेमके बीचका, मान और अपमानके बीचका भेद जान सकते हैं, वह अनुभवतोलक शक्ति। यह शक्ति विषयोके बीचके भेद दिखाती है।

भावका अर्थ है किसी पदार्थके सबधमे हमारा दृष्टिबिन्दु। भाव अनेक है, परन्तु सब भावोका विश्लेषण करने पर उनका तीन मूल

* यहा पदार्थ शब्दका बहुत व्यापक अर्थमें उपयोग किया गया है। सजीव-निर्जीव, स्थावर-जगम, स्थूल-सूक्ष्म, मूर्त-अमूर्त जो भी पदार्थ विचारके विषय बन सकते हैं, वे सब जिसमें आ जाते हैं।

भावोंमें समावेश हो जाता है। विषमभाव, समभाव और अैक्यभाव। यह पदार्थ और मैं अेक-दूसरेसे भिन्न है, अुसका हित अलग है, मेरा हित अलग है — यह है विषम, पर या द्वैतभाव। यह पदार्थ और मैं दोनों अेकसे है, जैसा मेरा 'सुख है वैसा ही अुसका है — यह सम या विशिष्टाद्वैत भाव है। यह पदार्थ और मैं अेक ही है, अुसका हित ही मेरा हित है — यह है अैक्य या अद्वैतभाव।*

सावधानताका अर्थ है सपूर्ण जागृति, कार्य करनेके पहले ही आत्मस्मृति। खाते समय खानेका, बैठते समय बैठनेका — अिस तरह प्रत्येक कार्य करते समय अुते करनेका भान होना सावधानता है।

अवलोकन, प्रज्ञा आदि चारमे से कौन किसका कारण है, यह निश्चय करना कठिन है। अिन चार वस्तुओंकी थोड़ी-बहुत विरासत तो 'हरअेकको जन्मसे ही मिली होती है। प्रज्ञाके सूक्ष्म होनेसे भाव

* भावोंके फलस्वरूप किसी पदार्थके प्रति जो वृत्ति पैदा होती है वह भावना या विकार है। साधारण तौर पर अच्छी वृत्तिके लिये भावना शब्द काममे लिया जाता है और बुरी वृत्तिके लिये विकार शब्द काममे लिया जाता है। प्रत्येक प्राणीमे कम-ज्यादा मात्रामे तीनों भाव रहते हैं। जैसे, शरीरके अवयवोंके प्रति अैक्यभाव, सगे-सवधियों, कुटुम्बीजनो और मित्रोंके प्रति समभाव, पदार्थों और पराये लोगोंके प्रति विषम या परभाव। किसी विशेष पदार्थके कारण नही, बल्कि स्वभावके रूपमे ही दृढ बनी हुअी वृत्ति गुण कहलाती है। अुदाहरणके लिये, अमुक व्यक्तिके मेरा अमुक काम बिगाडनेसे जो विकार अुत्पन्न हो वह क्रोधकी वृत्ति है। किसी समय, कोअी भी व्यक्ति मेरी किसी योजनाको बिगाडे, अुस समय यही विकार अुत्पन्न होनेकी आदतको क्रोधका गुण कहते हैं। भाअीको दु खमे देखकर जो भावना पैदा हो, वह दयाकी वृत्ति है। किसी भी प्राणीको किसी भी प्रकारका दु ख भोगते देखकर यह वृत्ति पैदा होनेका स्वभाव पड जाय तो अुसे दयाका गुण कहेंगे।

स्पष्ट होते हैं। सूक्ष्म प्रज्ञा और स्पष्ट भाव अवलोकनको स्पष्ट बनाते हैं; स्पष्ट अवलोकन सच्चे निर्णयके लिये आवश्यक है; और सावधानता अिन तीनों पर अपना असर डालती है। अिन सबके फल-स्वरूप निर्णय करानेवाला जो विचार उत्पन्न होता है, वह है विवेक। और यह विवेक फिर अवलोकन, प्रज्ञा और भावकी शुद्धि तथा सावधानताका पोषण करता है। अिन चारमे से कोअी भी अग अधूरा रहता है, तो अुससे विवेकमे कमी आती है।

मनुष्य अवलोकन करनेवाला हो, लेकिन यदि अुसके भाव योग्य न हो या प्रज्ञा जड हो, तो वह केवल स्थूल, ओछी दृष्टिके या काल्पनिक सिद्धान्त बनानेवाला होगा, तात्त्विक विचारकी असल बुनियाद अुसके हाथ नहीं लगेगी। ठीक समय पर अुपयोगमे लायी जा सकनेवाली निर्णयशक्ति अुसमें पैदा नहीं होगी।

यदि केवल अुसकी प्रज्ञा ही सूक्ष्म हो, तो वह पदार्थोंके अपरी भेदों और स्वरूपोंमे ही रमा रहेगा, लेकिन पदार्थोंके बन्धनोंसे मुक्त नहीं हो सकेगा।

मनुष्यमे अवलोकन और प्रज्ञा हो परन्तु योग्य भाव न हों, तो अुसका तत्त्व-विचार अुसमे बल नहीं पैदा कर सकता, अुसके जीवनमे कोअी परिवर्तन नहीं कर सकता।

और, यदि योग्य भाव हो, परन्तु अवलोकनकी कमी हो या प्रज्ञा मन्द हो, तो वह पदार्थोंकी काल्पनिक कीमत आकेगा, जल्दीके निर्णय करेगा, अुसका विकास अेकागी रहेगा, अपने आचरण पर अुसका अधिकार नहीं रहेगा, और तारतम्यको समझनेकी अुसमें कमी दिखायी देगी। अर्थात् साधारण भाषामे जिसे नादानीभरा या वेढंगा व्यवहार कहते हैं, वैसा अुसका व्यवहार मालूम होगा। अुसे सतुलन कायम रखते नहीं आयेगा।

मनुष्यमें सब कुछ हो, लेकिन सावधानता न हो तो अुसे बार-बार यह कहनेका मौका आयेगा : 'जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः'।

जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः॥' (मैं धर्मको जानता हूँ, परन्तु मैं उसका आचरण नहीं कर सकता; अधर्मको जानता हूँ लेकिन उससे मुक्त नहीं हो सकता।)

कला, कौशल, पांडित्य, सौन्दर्य, बल या केवल भक्ति, केवल कर्म-परायणता, केवल तप, केवल ज्ञान (जानकारी और तर्कशक्ति) या केवल ध्यानकी पूर्णतासे जीवनमें पूर्णता नहीं आ सकती। परन्तु यह कहना गलत नहीं होगा कि विवेककी पूर्णता और जीवनकी पूर्णता अकेले ही चीज है। जैसे बिना प्राणका शरीर ही शव कहलाता है, वैसे ही मुझे लगता है कि बिना विवेकका जीवन ही अमानवता है।

केवल विवेकबुद्धिकी सहायतासे हम भक्तिमार्ग, तपमार्ग, कर्म-मार्ग या ध्यानमार्गका फल प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु केवल विवेक-विचार पर टिके रहना कठिन होता है, इसलिये भक्ति, तप आदि मार्गोंका आधार लेना ठीक है। लेकिन विचार करनेसे मालूम होगा कि मनुष्यकी अन्नतिका अकेले भी ऐसा साधन नहीं, जिसमें विवेक-विचारकी आवश्यकता न रहती हो। और जितने ज्ञानी या सन्त पुरुष भूतकालमें हो गये हैं या वर्तमान कालमें होंगे, उनमें सबसे बड़ी समानता यही पायी जायगी कि उनके जीवनमें विवेकबुद्धि सतत जाग्रत रही या रहती है। जिस हृद तक उनमें विवेककी पूर्णता होगी, उसी हृद तक उनका जीवन वास्तवमें महान होगा। अन्य सब सामग्रियाँ तो इस विवेकके अलंकारमात्र हैं।

भले अष्टदेवका दर्शन हुआ हो, समाधि-लाभ हुआ हो, तप सिद्ध हुआ हो, अनेक प्रकारकी विद्याओंमें पारंगतता प्राप्त हुई हो या वैराग्यवृत्ति हो, परन्तु यदि मनुष्यमें विवेकका अुत्कर्ष न हुआ हो, तो वह अिन सबको पचा नहीं सकता, और उसका अध पतन भी हो सकता है। इसके विपरीत, यदि केवल विवेक-विचार जाग्रत रखनेकी ही शक्ति प्राप्त की जा सके, तो अुतनेसे ही वह स्थायी शान्ति पा

सकता है। मेरे विचारसे पूर्ण शुद्ध विवेकी जीवन ही जीवन्मुक्तिका प्रत्यक्ष लक्षण है।

विवेकके अुत्कर्षको मैं जीवनका और असलिये तालीमका अन्तिम ध्येय मानता हूँ और तालीमके ये विभाग करता हूँ : अवलोकन (शोधकी जिज्ञासा और सूक्ष्मता), प्रज्ञाकी तीव्रता, योग्य भावोंके पोषणके फलस्वरूप भावना-विकास और सपूर्ण जागृत्तिका अभ्यास।

दृढता-वृत्ति

अपर जो कुछ लिखा है, उसमें थोड़ा जोड़नेकी जरूरत है। केवल विवेकबुद्धि — सारासारकी ठीक समझ और निर्णय करनेकी शक्ति — एक गुणके बिना असफल भी सिद्ध हो सकती है। और वह गुण दृढता या धृत्तिका — जिस वस्तुको विवेकसे योग्य ठहराया हो, उससे लगनके साथ चिपके रहनेकी शक्तिका है। यह दृढता या धृत्ति ही मनोबल, आत्मबल आदि शब्दोंसे पहचानी जाती है। यह दया, क्रूरता आदिकी तरह भावना नहीं है, लेकिन जैसे बलवान मनुष्यके स्नायुओं और कमजोर मनुष्यके स्नायुओंकी गठनमें जन्मजात अथवा तालीमसे पड़ा हुआ भेद रहता है, उसी तरह चित्तकी गठनमें तालीमसे पड़नेवाला या जन्मसे रहनेवाला यह भेद है। तालीमसे जैसे मनुष्यके स्नायु मजबूत बन सकते हैं, उसी तरह धृत्ति भी बलवान हो सकती है।

तालीम और अभ्यास

तालीममे अभ्यासके महत्त्वको पूरी तरह समझे बिना काम नहीं चल सकता। अभ्यासका अर्थ है, अेक ही कामको बार-बार करना। खेतमे सब जगह घास अुगी हो और आप कभी अेक स्थान पर और कभी दूसरे स्थान पर घूमे, तो वहा किसी तरहकी निशानी मालूम नहीं पड़ेगी। परन्तु अेक ही स्थानसे चलनेका नियम रखे, तो थोडे समयमे वहां साफ पगडडी दिखायी पड़ेगी। हमारे शरीरमे भी अिसी तरह होता है। हम किसी दिन हाथकी, किसी दिन पावकी, और किसी दिन कमरकी कसरत करे और अुसमे किसी भी तरहका निश्चित अभ्यास न रखे, तो हमारा अेक भी स्नायु भलीभाति विकसित नहीं होगा। अुसी तरह यदि हम किसी दिन चरखा चलाये, किसी दिन पावसे चलाये जानेवाले यत्र पर बैठे, किसी दिन चित्र बनाये, किसी दिन संगीत-क्लाममे जाये और किसी दिन ध्यान करने बैठे, तो हमे अेक भी काममे सफलता नहीं मिलेगी।

शारीरिक या मानसिक, कोअी भी शक्ति प्राप्त करनेके लिये अर्थात् अुस शक्ति पर पूरा पूरा काबू पानेके लिये अभ्यासके बिना काम नहीं चल सकता।

हमारे देशमे अभ्यासका महत्त्व बहुत लम्बे समयसे समझ लिया गया है, लेकिन अभ्यासके साथ जो दूसरे अग जुडे हुअे हैं, अुन पर किसीका ध्यान नहीं गया है। अनुभवसे यह पता चला कि अभ्यासके बिना सस्कार दृढ नहीं होते। अिसलिये हम किसी न किमी ढगसे अभ्यास करानेका प्रयत्न करते हैं। प्रत्येक क्रिया तीन प्रकारसे की जा सकती है भयसे, लालचसे और क्रियाके प्रति रहे प्रेमसे। भय

और लालचसे भी सस्कार डाले जा सकते हैं। और अधिकतर दिन दोमे से अकेके या दोनोके जरिये अभ्यास कराया जाता है। जिस तरह अभ्यास कराना अभ्यास करानेवालेको आसान पड़ता है, उसमें अभ्यास करनेवालेकी विवेकबुद्धिको विकसित नहीं करना पड़ता। सरकसके मालिक जानवरोको भयसे ही तालीम देते हैं। शालाओंमें शिक्षक भी यही तरीका अपनाते हैं। बहुतेरे सम्प्रदायोंके प्रवर्तकोंने भी बार-बार भय या आशा बताकर जनतामें अच्छी आदते पैदा की हैं। ये आदते कभी-कभी मजबूत तो हो जाती हैं, परन्तु मूढ़-भावसे। उनका रहस्य समझमें नहीं आता। जो भय या आशा बतायी गयी हो, उसकी चिन्ता या श्रद्धा मिट जाने पर सदियों पुरानी आदते भी थोड़े समयमें नष्ट हो सकती हैं। कुछ वर्षोंके अंग्रेजी विद्याके सस्कारोंने हमारी जनतामें पड़े हुअे सदियों पुराने समयके सस्कारोंको नष्ट कर दिया। जिसके कारणकी जाच करेंगे, तो मालूम होगा कि समयके संस्कार यमदंडके भय या स्वर्गसुखकी आशासे डाले गये थे। किसी भी कारणसे जिस भय और आशा परसे श्रद्धाके बुडते ही और स्थूल दृष्टिसे संपूर्ण दिखायी पड़नेवाले आधिभौतिकवाद पर श्रद्धा जमते ही वह समय चला गया। शुष्क वेदान्तका भी कभी लोगोके जीवन पर यही परिणाम होता है। जैनधर्म तप और संयम पर बेहद जोर देता है। फिर भी कुछ जैन साधुओं और गृहस्थोंमें चरित्रभ्रष्टता घृणा उत्पन्न करनेकी हद तक बढ़ी हुयी सुनी गयी है। जिसका कारण यही हो सकता है कि तप और संयम पर प्रेम उनका मूल्य समझकर नहीं रहा होगा, परन्तु उनके द्वारा कोयी भय दूर करनेकी या सुख प्राप्त करनेकी आशा रही होगी। और यह भय और सुख काल्पनिक हैं, ऐसा लगते ही तप और संयम पतझड़के पत्तोंकी तरह खिर गये होंगे।

जिसलिअे अभ्यासके साथ अभ्यासकी क्रिया पर प्रेम हो, तो ही अभ्यास मनुष्यको लाभ पहुंचा सकता है। यह ज्यादा कठिन बात

है। जिसमें अभ्यासीकी विचारशक्ति जाग्रत होनी चाहिये। अभ्यासकी क्रिया पर प्रेम हो सके, जिसके लिये उस दिशामें उपयोगी गुणोंका विकास हुआ होना चाहिये। जिस प्रकारका अभ्यास अत्यंत धीमी गतिसे ही हो सकता है।

परन्तु आज तो अभ्यासकी आवश्यकता पर ही कुछ लोगोको अश्रद्धा होने लगी है। वे अभ्यासके बदले साहचर्यके नियम पर जोर देते हैं। ऐसी अश्रद्धा होनेका कारण है अभ्यासके नियमके बारेमें हमारी शालाओंमें पोषित हुआ गलत खयाल। शालाओंमें अभ्यासका जाना हुआ उपयोग अक, पहाड़े या कविता रटनेमें होता है। शिक्षकोका यह खयाल है कि रटनेसे पहाड़े और कविता याद रह जाते हैं। अतः याद रखनेके लिये रटनेकी (अभ्यासकी) जरूरत है।

साहचर्यका नियम जाननेवाले कहते हैं कि यह निरा भ्रम है। हमारी स्मरणशक्ति मूलसे ही अितनी पूर्ण है कि अेक बार किसी चीजको अच्छी तरहसे जान लेनेके बाद वह जिस तरह याद रहती है कि कभी भुलायी ही नहीं जा सकती। परन्तु जो कुछ याद रखना हो, उसे ठीक-ठीक स्मरणमें भरते आना चाहिये। अुदाहरणके लिये, मेरी टोपी कही रख दी गयी हो और उसे ढूढना हो, तो मैं क्या करूंगा? मैंने आखिरी बार कब निश्चित रूपसे टोपी पहनी थी, उस समय मैं कहा था, बैठा था या खडा था, मेरे साथ दूसरा कौन था, वहासे मैं कहा गया, वहा क्या किया, टोपी सिर परसे मैंने क्यों निकाली आदि आदि टोपीके साथ दूरका या पासका सम्बन्ध रखनेवाली छोटी-छोटी बातोंको मैं याद करूंगा। जिस तरह आसपासकी छोटी-छोटी बातें याद करनेसे मुझे यह याद आ जायगा कि मैंने टोपी कहा रखी थी। आसपासकी ये बातें सहचारी (साथकी) बातें कही जाती हैं। टोपी कहा रखी थी, यह मैं भूला हरगिज नहीं था। क्योंकि रखते समय ही मेरे दिमाग पर जिस रखनेकी क्रियाका सस्कार पड गया था। परन्तु पूरी तरह सावधान न रहनेके कारण मैं उस सस्कारको तुरन्त जाग्रत

नहीं कर सका था। उसे जाग्रत करनेके लिये मेरा आसपासकी बातोंका स्मरण करना काफी होगा।

अस परसे यह नियम बनाया जाता है कि किसी चीजको याद रखनेके लिये केवल उसी चीजको याद रखनेका प्रयत्न करना वेढगी पद्धति है। सरल बात यह है कि हरअेक क्रिया करते समय आसपासकी सब चीजों पर नजर डाल लेनी चाहिये। सूअी रखने जाय तो सूअीके साथ दूसरी क्या चीजे पडी है यह ध्यानसे देख लिया जाय। असका डिब्बा कहा रखा है, असके साथ और क्या क्या है, यह भी देख लिया जाय। अैसा करनेसे सूअी कहा रखी है असका विचार करते ही आसपासकी चीजोंका स्मरण जाग्रत हो जायगा और सूअीका स्थान याद आ जायगा। अिसी तरह पाच-चोक-वीस यह वीस बार रटाकर याद रखानेके बजाय पाच-पाच मनकोके चार ढेर करके अुन्हें विद्यार्थीसे गिनवाया जाय, तो पाच-चोक पूछते ही बालककी स्मृतिमे पाच-पाच मनकोके चार ढेर और अस समय की हुअी क्रिया खडी होगी और वह पाच-चोक-वीस तुरन्त याद कर सकेगा। पाच-चोक-वीस हम भले वीस बार रटे, लेकिन वीसो बार हमारा ध्यान यह चीज रटनेमे ही नहीं रहता। असलिये पाच-चोक कहते ही वीस शब्द मुह पर आ ही जाय, अैसी जीभके स्नायुको भले आदत पड जाय, लेकिन यह मान्यता गलत है कि अससे स्मरणशक्तिका विकास होता है।

यह आपत्ति गलत नहीं है। किसी भी चीजको स्मृतिमे भरनेके लिये अभ्यासकी जरूरत नहीं। स्मृति पर अेक ही प्रयत्नसे कभी न मिटनेवाली छाप पड सकती है। और यह कोअी विरला अवधानी (अेकाग्रताकी शक्तिवाला) ही कर सकता है, अैसा नहीं; बल्कि यह स्मरणशक्तिका स्वभाव ही है।

फिर भी अभ्यास व्यर्थ नहीं जाता। अभ्यासका काम दूसरा ही है। अभ्यासका सम्बन्ध खास करके शरीरके स्थूल अंगोंके साथ होता है। स्थूल अंग शरीरके वे भाग हैं, जो अपने-आप या साधनोकी मददसे

शरीरमे प्रत्यक्ष दिखायी दें या भूख-प्यासकी तरह अनुभव किये जा सके। अुदाहरणके लिये, स्नायु, ज्ञानतन्तु, मस्तिष्क वगैरा। अिन सबको किसी भी प्रकारकी दृढ आदत डालनेके लिये अभ्यासकी जरूरत रहती ही है।

स्मृति पर किसी वस्तुकी छाप डालनेके लिये अेक सस्कार काफी है। अुस छापका यदि हमे बार-बार अुपयोग करना पडे, तो बिना प्रयत्नके अभ्यास हो जायगा। यानी हमारे स्थूल अगोको अमुक दिशामे काम करनेकी आदत पड जायगी। अुदाहरणके लिये, अगर मैं किसी किरानेके व्यापारीके यहा नौकर होऊँ, तो कौनसी चीज कहा रखी है, अिसकी छाप मैं अेक ही बारमे डाल लूँगा। साहचर्यके नियमसे मैं अुन चीजोको खोज लूँगा। परन्तु रोज रोज अुन चीजोका काम पडनेसे थोडे दिनोमे बिना प्रयत्नके अुन चीजोके स्थान याद रखनेका अभ्यास हो जायगा। अैसा नहीं है कि अिस क्रियामे साहचर्यके नियमका अमल होगा ही नहीं। परन्तु अुस नियमके अमलकी गति अितनी बढ जायगी कि चीज और अुसके स्मरणके बीच साहचर्यके नियमका समय ध्यानमे ही नहीं आयेगा। जो क्रिया बार-बार करनेकी हो या भविष्यमे करनेकी हो, अुसकी गति बढानेका काम अभ्यासका है। फिर वह क्रिया स्मृतिकी हो या अन्य प्रकारकी—जैसे सूत कातनेकी—हो।

यह सच है कि स्मृति पर अेक ही बारमे किसी चीजकी छाप पड सकती है। परन्तु अुस छापको जाग्रत करनेमे समय न जाय, अिस तरहकी आदत डालनेके लिये अुसका अभ्यास करना पडता है। फिर सस्कार ग्रहण करनेका भी अैसा अभ्यास होना चाहिये जिससे अेक ही सस्कारसे जाग्रत की जा सकनेवाली छाप अुसके सहचारी सम्बन्धोके साथ स्मृति पर पडे।

अुपर कहा गया है कि क्रियाकी गति बढानेके लिये अभ्यासकी जरूरत है। परन्तु गति तो बादमे आती है। अुसके पहले अुस क्रिया

पर धीरे-धीरे कावू पानेके लिये, क्रिया अपने-आप करना आनेके लिये भी पहले क्रियाका अभ्यास करना चाहिये। अर्थात् बार-बार सावधानीसे प्रयत्न करना चाहिये। ऐसे बार-बारके प्रयत्नसे क्रिया पर कावू पाया जाता है, और क्रियाके अभ्याससे गति बढ़ती है।

साहचर्यका नियम कहता है कि कोयी नयी चीज जल्दी सीखनी हो, तो उसके लिये अत्यंत सावधान वृत्तिका होना आवश्यक है। सारा ध्यान उसीके पीछे लगा होना चाहिये। अभ्यासका नियम कहता है कि सीखी हुयी चीजको दृढ़ बनानेके लिये और जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग कर सकनेके लिये उसकी बार-बार आवृत्ति होनी चाहिये।

सद्गुण और दुर्गुण अभ्याससे बढ़ते हैं; उसी तरह अच्छे काम करनेकी आदत तथा बुरे काम करनेकी आदत सब अभ्याससे पड़ती है। केवल विवेकसे अच्छे कामोंके लिये आदरबुद्धि पैदा हो सकती है, उनका महत्त्व समझमें आ सकता है, अच्छे-बुरेके बीचका भेद समझा जा सकता है। लेकिन जिस अच्छी चीजका ज्ञान हुआ हो उसका अमल करनेके लिये और जो चीज बुरी लगती हो उससे बचनेके लिये अभ्यासकी जरूरत है। यह अभ्यास यदि बलात्कार या लालचसे हो, तो यह नहीं समझना चाहिये कि उससे सुन्नति होगी ही। यानी यह अभ्यास क्रियाके ही खयालसे और उसीके प्रति रहे प्रेमसे होना चाहिये। परन्तु अभ्यासके बिना तालीम पूरी हो ही नहीं सकती। यानी अभ्यासके बिना विचारी हुयी चीज पच नहीं सकती, जीवनके साथ ओतप्रोत नहीं हो सकती।

अिन्द्रियोंकी तालीम

[शिक्षणमें बालकोकी अिन्द्रियोंकी तालीमके बारेमें कुछ विचार किया गया है। समयके लिये प्रयत्न करते रहनेवाले पुरुष अिन्द्रिय-दमनके बारेमें काफी विचार करते हैं। ऐसा भास होता है कि ये दो विचार परस्पर विरोधी हैं। मुझे लगता है कि अिन दोनो विचारोंमें कुछ अस्पष्ट विचारसरणी काम करती है। अिसलिये अिस विषयमें मुझे जो दिशा प्राप्त हुयी है, अुसके अनुसार अिस लेखमें कुछ विचार प्रकट करनेकी अिच्छा है। ऐसा नही मानना चाहिये कि अिस लेखमें अुन विचारोंका अन्त आ गया है — बल्कि केवल आरभ ही है। परन्तु यहा जो विचार मैंने रखे हैं, वे तालीममें रस लेनेवालो तथा आत्मार्यी पुरुषोंके लिये अुपयोगी सिद्ध होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।]

यह बात बहुत कम लोगोंके खयालमें आयी होगी कि ज्ञानेन्द्रियोंकी शुद्धि या सूक्ष्मता और ज्ञानेन्द्रियोंकी रसवृत्तिमें भेद है। अिस विषयको यहा कुछ स्पष्ट करनेका मेरा विचार है।

यह कहा जा सकता है कि ज्ञानेन्द्रियोंकी शुद्धिका अर्थ है ज्ञानेन्द्रियोंकी नीरोगिता और पूर्णता। यदि किसी मनुष्यके कान पतली और मोटी आवाजोंको सुन सकते हों, अुनके भेदको भलीभांति समझ सकते हों, आवाज परसे अुसकी दिशा जान सकते हों और अुसकी सुननेकी शक्ति बूढापे तक बनी रहे, तो कहा जा सकता है कि अुनकी कर्णेन्द्रिय शुद्ध है।

यदि कोअी मनुष्य नादप्रिय हो यानी अलग-अलग तरहकी आवाजें, बाद्य, गायन वगैरा सुननेमें आनन्द मानता हो, अुससे अुसकी अच्छी या बुरी वृत्तिया अुत्तेजित होती हो, तो यह कहा जा सकता है कि अुसकी कर्णेन्द्रियकी रसवृत्ति जाग्रत है।

अिसी तरह नाककी सूक्ष्म और अुग्र गधोंको परखनेकी शक्ति और अुस शक्तिका अन्त तक बना रहना, जीभ और त्वचाकी अन्त तक बनी रहनेवाली तेजस्विता, अुस अुस ज्ञानेन्द्रियकी शुद्धिकी

निगानिया है। और गंध, रूप, रस, स्पर्श आदिके अलग-अलग शौक अुस अुम ज्ञानेन्द्रियकी रसप्रियता है।

ज्ञानेन्द्रियोकी शुद्धि और रसवृत्तिके बीच थोड़ा संबंध है, थोड़ा विरोध है और ये दोनों अेक-दूसरीसे थोड़ी स्वतंत्र भी है।

यदि ज्ञानेन्द्रिय शुद्ध न हो, तो अुसमे अधिक रसवृत्ति नहीं हो सकती। वहरेको सगीतसे खुश होते हम नहीं देख सकते, या जन्मसे अधा व्यक्ति रूपके रसका भोक्ता नहीं बन सकता। अुसी तरह नाकको तालीम न मिली हो, यानी वह गंधके भेदोंको पहचाननेकी शक्ति न रखती हो, तो सुगंधसे अुसका अधिक रजन नहीं हो सकता। जीभ जड़ बन जाय, तो वह अनेक तरहके व्यजनोका स्वाद समझ नहीं सकती। अिसलिये जिस हद तक ज्ञानेन्द्रिय शुद्ध होगी, अुसी हद तक वह रसिक बनने योग्य होती है। अिस तरह ज्ञानेन्द्रियकी शुद्धि और रसवृत्तिके बीच थोड़ा संबंध है।

परंतु रसवृत्ति ज्ञानेन्द्रियकी शुद्धिकी विरोधी भी है। जिस प्रकार आहारके बिना स्वास्थ्य नहीं बना रह सकता, लेकिन अतिआहारसे स्वास्थ्य निश्चित रूपसे बिगड़ता है, अुसी प्रकार अलग-अलग अिन्द्रियोंके बारेमे भी समझना चाहिये। रसनेन्द्रिय थोड़ी सूक्ष्म हो, तो ही वह मीठे और फीकेके बीचका भेद पहचान सकती है। भेद पहचाननेसे ही मीठेके बारेमे अुसकी रसवृत्ति जाग्रत होगी। लेकिन मीठे स्वादको आनन्दरूप मानकर मीठेके पीछे पड़ जाय, तो मनुष्य जीभकी शक्तिको भी खोता जायगा। मीठा खानेकी आदत डालनेसे अुसकी जीभ अितनी जड़ हो जायगी कि थोड़ी मिठासको अुसकी जीभ पहचान ही नहीं सकेगी। कोअी चीज काफी मीठी हो तभी अुसे लगेगा कि वह मीठी है। सच पूछा जाय तो मिठासका शौकीन गेहूँके आटेमे थोड़ी शक्कर मिलाकर आटेको मीठा बनाकर नहीं खाता, बल्कि शक्करमे आटा मिलाकर शक्करको थोड़ी फीकी बनाकर खाता है। अुसकी जीभमे मीठेके संबंधमे रसवृत्ति — मीठा खानेकी लालसा — मौजूद है, लेकिन

अुसने जीभकी शुद्धि कम कर दी है। अिस तरह ज्ञानेन्द्रियकी रसवृत्ति अुसकी शुद्धिकी विरोधी है।

अिन्द्रियोकी शुद्धिका विकास और रसवृत्तिका विकास कुछ वातोमें अेक-दूसरेसे स्वतन्त्र है। जिस प्रकार आरोग्य नष्ट हो जाने पर भी खाने-पीनेकी लोलुपता बढ सकती है, अुसी प्रकार अिन्द्रियोकी शुद्धि न रहने पर भी अुनकी रसवृत्ति बढती रह सकती है। बहुतेरे लोगोके बारेमे देखा जाता है कि बुढापेमे अिन्द्रियोकी शक्ति नष्ट हो जानेके बाद भी अिन्द्रियोके भोगोके लिये अुनका शौक बना रहता है। अिसका कारण यह है कि अिन्द्रियोकी शुद्धि और रसवृत्तिका पोषण करनेवाले तत्त्व अलग अलग हैं।

अिन्द्रियोकी शुद्धि शरीरके स्वास्थ्य और अुस अुस अिन्द्रियके व्यायाम पर आधार रखती है। जिस तरह किसी मनुष्यकी भुजाअे बलवान होनेके लिये अुसका साधारण स्वास्थ्य अच्छा होना ही चाहिये और भुजाओके स्नायुओको खास तालीम मिलनी चाहिये, अुसी तरह अुसकी आखोकी तेजस्विता और शुद्धिके लिये भी अुसका साधारण स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिये और आखोको तालीम मिलनी चाहिये। बुढापेमे मनुष्यकी ज्ञानेन्द्रियोकी शक्ति घट जाती है, क्योकि अुसका साधारण स्वास्थ्य भी घट जाता है। जुकामसे नाक बढ हो जाती है और कान जड हो जाते हैं। बीमारीमें जीभकी रुचि मर जाती है और अजीर्णसे आखे आ जाती हैं। अैसे अनुभव सभी लोगोके होंगे। अत जिस तरह कर्मेन्द्रियोकी शक्ति टिकाये रखनेके लिये साधारण स्वास्थ्य जरूरी है, अुसी तरह ज्ञानेन्द्रियोकी शक्तिके लिये भी वह जरूरी है।

कर्मेन्द्रियो और ज्ञानेन्द्रियोके बीच दूसरी भी समानता है। बहुतेरे लोगोके दाहिने हाथमे जितनी ताकत होती है, अुतनी बाये हाथमें नहीं होती और पावके स्नायु जितने बलवान होते हैं अुतने हाथोके नहीं होते। कुछ लोगोके बारेमे अिससे अुलटा भी हो सकता है। अिसका कारण अुस अुस स्नायुको मिलनेवाली कसरत है। दाहिने हाथसे काम

करनेकी आदत होनेसे दाहिना हाथ जितना बलवान रहता है, उतना बाया नहीं रहता; क्योंकि उसके स्नायुओको कसरत नहीं मिलती। इसी प्रकार किसी गवैयेंके कान जितने तेज होते हैं, उतनी ही तेज उसकी आंखें भी होंगी, यह निश्चयके साथ नहीं कहा जा सकता। निशानेबाजकी आंखोंमें जितना तेज होता है, उतना संभव है उसकी नाक और कानोंमें न भी हो। शिकारी जानवरोंकी घ्राणेन्द्रिय (नाक) तेज होती है और उनके शिकार बननेवाले जानवरोंके कान तेज होते हैं। जिस अिन्द्रियके विकासके लिये जितनी स्वाभाविक रूपमें या जानबूझकर मेहनत की गयी हो, उतनी उस अिन्द्रियकी शक्ति बढ़ती है।

परंतु यहां मेहनतका अर्थ समझ लेना चाहिये। मेहनतका अर्थ सिर्फ अिन्द्रियोका उपयोग नहीं, बल्कि उनका व्यवस्थित ढंगसे किया जानेवाला उपयोग है। जिस प्रकार अनाजके बुवाईके लिये होनेवाले उपयोगमें और किसी दावतमें होनेवाले उपयोगमें भेद है, उसी तरह किसी अिन्द्रियके विकासके लिये किये जानेवाले उसके उपयोगमें और शौकके लिये किये जानेवाले उपयोगमें भेद है। खेतमें डाला गया अनाज योजनापूर्वक, योग्य समय पर, किफायतके साथ और अनेक गुना अनाज पानेके अद्देव्यसे काममें लिया गया है। इस क्रियामें अनाजका उपयोग तो किया गया है; परंतु यह उपयोग अधिक अनाज वापस लानेवाला है। उसी तरह किसी अिन्द्रियके विकासके लिये की जानेवाली मेहनत — व्यायाम — में अिन्द्रियका उपयोग होता है; परंतु वह भोगके लिये किये जानेवाले उपयोग जैसा नहीं है। व्यायाम योजनापूर्वक, अचित्त समय पर और सयमके साथ — किफायतशारीसे किया जाता है। उसके लिये की जानेवाली थोड़ी मेहनतके फलस्वरूप अिन्द्रियमें मेहनतकी अपेक्षा अधिक शक्ति उत्पन्न होनी चाहिये। जिस तरह व्यायाम साधारण तौर पर शरीरको शुद्ध बनाकर उसमें स्फूर्ति लाता है और कर्मेन्द्रियोकी शक्ति बढ़ाता है, उसी तरह ज्ञानेन्द्रियां भी उपयोगमें आनेसे शुद्ध बनकर स्फूर्तिवाली और ज्यादा काम देनेकी शक्तिवाली हो सकें, तो कहा जा

सकता है कि अिससे अुन अिन्द्रियोका विकास होता है या अुन्हे तालीम मिलती है। लेकिन शराब जिस तरह शरीरमें स्फूर्ति लानेवाली मालूम होती है, फिर भी वह स्फूर्ति शरीरको (स्वास्थ्यकी दृष्टिसे भी) अशुद्ध बनाती है और अुसकी क्रियाशक्तिको बिगाड कर अन्तमें अुसका नाश करती है तथा बुद्धिको भी भ्रष्ट करती है, अुसी तरह यदि किसी अिन्द्रियका कोअी अुपयोग आरभमे अुसमे स्फूर्ति लानेवाला मालूम हो, लेकिन अन्तमे अुसे अशुद्ध और अशक्त बनावे और आखिर अुस अिन्द्रियके द्वारा होनेवाले ज्ञानके बारेमे बुद्धिको जड बनावे, तो अुसमे अिन्द्रियको तालीम नही मिलती वल्कि अुसका अनुचित अुपयोग होता है।

बेशक, हरअेक मनुष्यकी साधारण शक्तिके प्रमाणमें प्रत्येक अिन्द्रियकी शक्तिकी भी सीमा होती है। किसी मनुष्यके पैर ज्यादा ताकतवर हो, तो वह दूसरे मनुष्यसे ज्यादा चल सकता है। लेकिन अन्तमे अुसकी भी चलनेकी शक्ति खतम हो जाती है। अुस सीमाके आ जानेके बाद भी यदि वह चलता ही रहे, तो अुसके बादकी कसरत अुसके पैरोंको ताकतवर बनानेके वजाय कमजोर ही बनायेगी। यही बात ज्ञानेन्द्रियोंके अुपयोग पर भी लागू होती है। आखे अच्छी होने पर भी यदि हम अुनका अमर्यादित अुपयोग करे, तो अुन्हे नुकसान ही पहुचेगा।

हमारे शरीरकी तुलना पानीकी अेक टकीसे की जा सकती है। अुस टकीमे से कअी नल निकलते हैं। किसी भी नलके द्वारा टकीका अुपयोग छ प्रकारसे बढ़ाया जा सकता है १ टकीमे पानीकी मात्रा बढ़ानेसे, २ जिस दबावसे पानी नलोमे अुतरता है, अुस दबावको बढ़ानेसे, ३ पानीकी मात्रा, दबाव तथा कार्यकी जरूरत कितनी है, अिसका विचार करके किफायत और नियत्रणके साथ नलोका अुपयोग करनेसे, ४. बडा नल लगानेसे, ५ नलके सामने तेजीसे पानी खींचनेवाला यंत्र रखनेसे; और ६ दूसरे नल काट डालनेसे।

अिसी प्रकार किसी भी अिन्द्रियकी शक्ति छ प्रकारसे बढ़ाअी जा सकती है: १. खूनकी मात्रा बढ़ानेसे, २ जिस दबावसे खून

नसोमे घूमता है, अुस दवावको बढ़ानेसे, ३ खूनकी मात्रा तथा दवाव और कार्यके महत्त्वकी तुलना करके सयमपूर्वक अिन्द्रियका अुपयोग करनेसे, ४ अुस अिन्द्रियके स्नायुओं और ज्ञानतंतुओको विशेष प्रकारकी तालीम देनेसे, ५. अुस अिन्द्रियके सामने दवाव बढ़ानेसे; तथा ६ दूसरी अिन्द्रियोका नाश करनेसे ।

सोचनेसे मालूम होगा कि आखिरी दो मार्ग अिन्द्रियके विकासके मार्ग नहीं कहे जा सकते । वे तो अुस अिन्द्रियका या दूसरी अिन्द्रियोका दिवाला निकालनेके मार्ग हैं । पहले चार मार्गोंको ही तालीमके लिये अुपयोगी माना जा सकता है । और अुनमे चौथे — किसी अिन्द्रियके स्नायुओ और ज्ञानतंतुओको खास प्रकारकी तालीम देनेके — मार्ग या अुपायका आधार पहले तीन मार्गों या अुपायो पर है । खूनकी मात्रा, दवाव और सयमकी अुपेक्षा करके यदि कोअी मनुष्य अेकाध अिन्द्रियको खास तालीम देनेका प्रयत्न करे, तो अिसमे अुसे बडी सफलता नहीं मिल सकती ।

✓ अिसलिये अिन्द्रियोकी शुद्धिके तीन योग्य अुपाय माने जायगे :
स्वास्थ्य (जिसमे खूनकी मात्रा और दवाव दोनों आ जाते हैं),*
अिन्द्रियोका सयमके साथ अुपयोग और स्नायुओं तथा ज्ञानतंतुओकी तालीम । अेकाध अिन्द्रिय पर ज्यादा तनाव डालना या दूसरी अिन्द्रियोमें दोष पैदा करना अिन्द्रिय-शुद्धिका सही अुपाय नहीं कहा जा सकता । जिस तरह केवल आग बुझानेके लिये ही टकीके दूसरे नल काटना या जरूरत पडने पर अेक नलके सामने पप भी लगाना अुचित हो सकता है, अुसी तरह किसी खास संकटको टालनेके लिये ही किसी

* अिन दोनोंके मिलनेसे जो शक्ति पैदा होती है, वह मनुष्यकी प्राणशक्ति कही जा सकती है; खूनका अर्थ शुद्ध खून ही समझना चाहिये । शरीरमे किसी भी जगह जम जानेवाले चरबी या दूसरे अशुद्ध तत्त्व खून नहीं हैं, नियमित रूपसे घूमते रहकर शरीरके काम आ चुके या घिस चुके तत्त्वोको हटा कर नये तत्त्व दाखिल करनेवाला भाग ही खून कहा जायगा ।

अेक अिन्द्रिय पर विशेष तनाव डालना या दूसरी अिन्द्रियोमे दोष पैदा करना (या पैदा होने देना) अुचित कहा जा सकता है।

अितने स्पष्टीकरणके बाद हम यह समझ सकेंगे कि किसी अिन्द्रियकी रसवृत्तिका अुसकी शुद्धि पर कैसा असर होता है।

सबका यह अनुभव है कि किसी भी अिन्द्रियका जब अिच्छा या अनिच्छासे किसी विषयके साथ सयोग होता है, तब अुस अिन्द्रियके स्नायुओ पर तनाव पडता है। जब हम हाथ पर कोअी वजन रखते हैं, या पावसे किसी चीजको दबाते हैं, या आखोसे किसी चीजकी जाच करते हैं, तब अिस तनावका हमें अच्छी तरह अनुभव होता है। लेकिन वारीकीसे देखने पर मालूम हो जाता है कि थोडे सयोगमे भी अिन्द्रिय पर तनाव पडता है। जिस तरह लकडी तोलनेकी तराजू ४-६ तोलोका फर्क नही दिखा सकती, लेकिन सोना तोलनेकी तराजू चावल भर वजनसे भी हिल जाती है, अुसी प्रकार कुछ मनुष्योके और प्रत्येक मनुष्यकी कुछ अिन्द्रियोके स्नायुओ और ज्ञान-तन्तुओसे सूक्ष्म तनाव परखा नही जाता, और कुछ अुसे परख लेते हैं। जब वह तनाव खतम हो जाता है, तब स्नायु आराम या प्रसन्नताका अनुभव करते हैं। जिस मनुष्यकी जिस अिन्द्रियके स्नायु लवे समय तक अैसा तनाव सहन कर सकते हैं और ज्ञानतन्तु सूक्ष्म तनाव परख सकते हैं, वह मनुष्य तनाव खतम हो जाने पर अधिक प्रसन्नता अनुभव करता है।

अेक वार अेक विषयके सयोगसे अुत्पन्न होनेवाला तनाव और अुस तनावके खतम होनेके बादका आराम अच्छी तरह अनुभव कर लिया गया हो, तो फिर अुस विषयका स्मरण भी थोडा-बहुत तनाव पैदा करता है। अुदाहरणके लिअे, किसी पदार्थको देखकर अेकाअेक खूब डर लगा हो या अत्यन्त हर्ष हुआ हो, तो अुसका स्मरण भी डर या हर्ष पैदा करता है। यह चीज सबके अनुभवकी है, अिसलिअे अिसे अधिक विस्तारसे समझानेकी जरूरत नही।

यहा यह याद रखना चाहिये कि किसी भी तनावके जारी रहते हुअे प्रसन्नताका अनुभव नहीं होता; बल्कि तनाव खतम होने पर स्नायुओके मूल स्वरूपमे आनेके बाद प्रसन्नता होती है। अिस-लिअे, हर्षका तनाव हो या शोकका तनाव हो, क्रोधका तनाव हो या दयाका तनाव हो, सारे तनावोका अन्त या अुतार स्नायुओको स्वस्थ बनाकर आरामका अेकसा अनुभव कराता है। और अिसी कारणमे हर्ष, शोक, करुणा, क्रोध आदिके तनावोंका खूब अनुभव होने पर सब समान ढगसे आसू, पसीना वगैरा पैदा करते हैं और अन्तमे मनको 'अुन्मुक्त' बनाते हैं, और सीमासे वाहर हो जाय, तो मूर्छा, पागलपन या मृत्युके भी कारण बनते हैं।

✓ हमारे स्नायु और ज्ञानतनु खबरकी तरह लचीले होते हैं। अनेक दिशाओमे वे खीचे जा सकते हैं, और फिरसे अपनी मूल स्थितिमें आनेके लिअे प्रयत्नशील रहते हैं। परंतु यदि अेक ही दिशामे अुन पर बार बार जोर पड़े, तो कुछ समय बाद वे फिर मूल स्थितिमे आ ही नहीं सकते और अुनका स्वरूप बदल जाता है। अुसके बाद अुनकी विरुद्ध दिशामे अुन्हें बड़े प्रयत्नके बिना नहीं खीचा जा सकता। परंतु जिस दिशामे खीचे जानेकी अुन्हे आदत पड़ी होती है, अुस दिशामे थोड़े प्रयत्नसे भी ज्यादा खिंच जाते हैं। अिस तरह मनुष्यकी आदतें, स्वभाव और वृत्तिया दृढ बन जाती हैं। ✓

स्नायु और ज्ञानतनु जिस दिशामे खिंचनेके लिअे अुनुकूल बने रहते हैं, वह खिंचाव जिस विषयके सयोगसे हो सके, अुस विषयके लिअे साधारण तौर पर अुन्हें रस रहता है; फिर वह रस शुद्ध हो या मलिन, स्वास्थ्य बढ़ानेवाला हो या स्वास्थ्यका नाश करनेवाला हो।

हर चीजका सयोग हमारे स्नायुओ पर दो तरहका असर डालता है। अेकको कुदरती या नैसर्गिक असर और दूसरेको कल्पना-मिश्रित या सविकल्प असर कहा जा सकता है। अुदाहरणके लिअे, बरफ या राखीका तेल चमड़ी पर अेक तरहका कुदरती असर पैदा करता है।

यह असर साधारण तौर पर कुंदरतके नियमके अनुसार ही होता है। जिस तरह चूने पर पानी गिरनेसे वह गरम होकर बुलने लगता है, उसी तरह राखीका तेल या बरफ मनुष्यकी चमडी पर अेक विशेष असर पैदा करता है। यह असर उस समय अनुकूल हो तो अच्छा लगता है और प्रतिकूल हो तो कष्ट पैदा करता है। यह असर अधिकतर जड तत्त्वोके नियमके अनुसार ही होता है और उसका सभीको अेकसा अनुभव होता है।

लेकिन अिसके अलावा दूसरा अेक कल्पना-मिश्रित तनाव भी अनुभव किया जाता है। अिस सविकल्प असरको हम रस कहते हैं। अुदाहरणके लिये, अेक मासकी दुकानके सामनेसे मासाहारी और शाकाहारी दो व्यक्ति गुजरते हैं, तब दोनोको अेकसे तनावका अनुभव नही होता। मासाहारीके स्नायु अिस विषय-सयोगके अनुकूल बने रहते हैं, अिसलिये मासको देखकर उसे किसी तरहका कष्ट नही होता, परंतु शाकाहारीके स्नायु अिस तनावके प्रतिकूल होते हैं, अिसलिये वह मासको देखते ही बेचैन हो जाता है। मासाहारीमें अनुकूल वृत्ति अुत्पन्न होनेका कारण यह है कि उसके दिमागमे मासके साथ खुराककी कल्पना जुडी होती है, जब कि शाकाहारीके मनमें उसके साथ अपवित्रताकी या घृणाकी कल्पना जुडी होती है। अिसी प्रकार अेक मनुष्यको किसी स्त्रीका नाच देखकर आनन्द होता है और दूसरेको घृणा होती है। क्योकि पहलेके मनमे नाचके साथ कुछ कलाकी कल्पना रहती है, और दूसरेको यह कल्पना असह्य मालूम होती है कि किसी स्त्रीको अपनी जीविका चलानेके लिये अेक बडे जनसमुदायके बीच निर्लज्ज बनकर नाचना पडता है और अिसीलिये वह दृश्य उसमे घृणा पैदा करता है।

दुनियाके लगभग सारे विषयोके बारेमें अच्छे, बुरे, तटस्थ और उसमे भी अुत्तम, मध्यम और कनिष्ठ आदि भेदोवाले मत हमने बना रखे हैं। ये मत बनानेमे कभी-कभी अुन विषयोका शरीर पर

होनेवाला नैसर्गिक असर भी कारणभूत होता है। अुदाहरणके लिये, साप या बिच्छूका काटना, सर्दियोंमें तापना, गर्मियोंमें ठडक वगैराके बारेमें हमारे मत। अिस प्रकारके मतोंमें अधिकतर कोअी भेद नहीं होता, क्योंकि अुनका सबध शरीर पर होनेवाले कुदरती असरोंके साथ होता है।

लेकिन कअी बार ये मत कायम करनेमें केवल परम्परासे चले आये सस्कार ही कारण बनते हैं। हम वचपनसे जिन लोगोंके सपर्कमें आते हैं, वे लोग जिस पदार्थको अच्छा कहते हैं, अुसे हम पसन्द करना सीखते हैं। और जिसे वे खराब कहते हैं, अुसे धिक्कारना सीखते हैं। अैसा नहीं होता कि ये मत अुस पदार्थकी शरीरका पोषण करनेकी या दूसरेका दुःख कम करनेकी शक्तके साथ सबध रखते ही हैं। बहुत बार अैसे पदार्थोंके बारेमें हमारा बडा अूचा मत होता है, जो शरीर, अिन्द्रियो या मन पर बडा हानिकारक असर पैदा करते हैं, और लाभकारक असर पैदा करनेवाले पदार्थोंके प्रति हमारी अरुचि रहती है। अुदाहरणके लिये, यह नहीं कहा जा सकता कि जरीके कपडोंके बारेमें हमारा जो अूचा मत होता है, अुसका कारण यह है कि वे कपडे शरीरके स्वास्थ्यको बढ़ानेवाले होते हैं। अुसी तरह जूतोंकी अमुक बनावट, कुर्तेका अमुक काट, पगडी बाधनेका अमुक ढग, आख और टोपीके बीच सावधानीसे रखा जानेवाला अमुक कोण, गाल ओढनेका अमुक ढग, या साडीका अमुक रंग सुन्दर है— ये सब बातें अुनका हमारी या दूसरोंकी सुविधा और स्वास्थ्य पर जो असर होता है, अथवा पदार्थके सच्चे स्वरूपका अनुभव लेनेमें अुनकी जो मदद मिलती है अुसका विचार करके निश्चित नहीं की जाती, बल्कि अिस विषयमें हम कुछ प्रतिष्ठित लोगोकी कल्पनाओंको ही स्वीकार कर लेते हैं।

रबडी-पूरी और शाक-रोटी ये दो चीजें जवान पर अलग-अलग असर पैदा करती हैं। जिस समय हमारी ज्ञानशक्ति मन्द न हो या

अुसका निरोध न किया गया हो, अुस समय यह भेद समझमे आये बिना नही रहता । लेकिन खडी-पूरीको सुन्दर भोजन और शाक-रोटीको मामूली भोजन ठहरानेमें केवल प्रतिष्ठित लोगो द्वारा अिस विषयमे प्रचलित किया हुआ मत ही कारणभूत होता है । स्वास्थ्यकी दृष्टिसे तो खडी-पूरी बुरा भोजन और शाक-रोटी सुन्दर भोजन माना जाना चाहिये । अिसलिये यदि हमारी रसनेन्द्रियको सही तालीम मिली हो, तो हमे शाक-रोटीके बनिस्वत खडी-पूरी खानेमे जल्दी अूब जाना चाहिये ।

अिसलिये किसी पदार्थके संयोगसे जो कुदरती वृत्ति पैदा होती है, अुसकी अपेक्षा अुसके विषयमे हमारी सविकल्प या कल्पना-मिश्रित वृत्ति बहुत बार कही अधिक बलवान होती है । अिन्द्रियोके विषयोके साथ जुडा हुआ कल्पनाबल ही अिन्द्रियोकी रसवृत्ति है ।

अूपर कहा गया है कि हरअेक पदार्थका संयोग हमारे स्नायुओ पर तनाव डालता है । अिस तनावका बल अुनकी कुदरती शक्ति पर और अुस पदार्थके विषयमे हमारी रसवृत्ति पर आधार रखता है । यदि अुस पदार्थके सबधमें हमारे मनमे अतिशय राग भरा हो तो अुसे भोगनेका और यदि द्वेष भरा हो तो अुसे दूर हटानेका हम प्रयत्न करते हैं । भोगनेके बादका या दूर हटानेके बादका परिणाम मदा आरामकी प्रसन्नता ही पैदा करता है । लेकिन रागके कारण अुस प्रसन्नतामे हर्ष आदिका पूर्वस्मरण मिलता है । जिस पदार्थके बारेमे हमारे मनमें अेक बार राग हो, अुसी पदार्थके बारेमे बादको द्वेष पैदा हो, तो अुसके संयोगके बाद शोकका तनाव पैदा होता है, यद्यपि शरीर पर असर करनेकी अुसकी शक्तिमें कोअी फर्क नही पडता ।

फिर, जैसा कि अूपर कहा जा चुका है, हमारे स्नायु और जानतन्तु खबरकी तरह लचीले होते हैं । अेक निश्चित सीमा तक अुन्हें खींचा जाय, तो अुनका अपुयोग अच्छी तरह होता है, लेकिन अुम सीमाको पार कर जाय और अुन्हें आराम ही न लेने दे, तो वे

विगड जाते हैं। अुसी तरह अेक ही प्रकारका तनाव बार-बार अुन पर डाला जाय, तो वे वापस अपनी मूल स्थितिमे नही आ सकते। अिसी प्रकार किसी अिन्द्रियका अमुक हृद तक अुपयोग किया जाय, तो वह अच्छा काम देती है, और आराम मिलते ही अपनी मूल स्थितिमे आ जाती है। अुस हृदको लाघ जाने पर या हमेशा अुस पर तनाव डालनेसे वह निकम्मी हो जाती है और अुसके स्नायु मूल स्थितिमे नही आ पाते। अर्थात् कभी पूरा आराम नही भोग सकते। नतीजा यह होता है कि वह अिन्द्रिय सदा अतृप्त ही रहती है। अुसे विषयका थोडा भी आघात लगते ही वह जाग्रत हो जाती है और अुस दिशामे झुक जाने या खिच जानेके लिये हमेशा तैयार रहती है। अेक बार अैसी स्थिति हो जाने पर अुस विषयके अुप-भोगसे दूर रहना अिन्द्रियके लिये लगभग असभव हो जाता है। अपनी रसवृत्तिके कारण मनुष्यको अैसा लगता है कि अुस विषयका भोग अुसे सुखी बनाता है, परतु सच पूछा जाय तो जैसे-जैसे वह भोग भोगता जाना है, वैसे-वैसे अुसके स्नायु मूल स्थितिमे आनेके लिये अयोग्य बनते जाते हैं और अुसे प्रसन्नताका अनुभव करने ही नही देते। अुस पदार्थके बारेमे रागात्मक कल्पना होनेके कारण अुसे अैसा आभास होता है कि विषयके सयोगसे अुसे शांति और सतोष मिलता है। यदि किसी विचारसे भोग भोगनेवालेकी कल्पनामे परिवर्तन हो, तो अुसे यह अनुभव होते देर नही लगेगी कि अिस विषयके सयोगमे — स्मरणमे — भी मुख नही है। अेक बार अेक तरहका अिन्द्रियभोग खूब भोग लेनेके बाद सयमका प्रयत्न करनेवालेको अतिशय कष्ट अुठाना पडता है, अुसका यही कारण है। जिस समय वह भोगको वढा रहा था, अुस समय अुसे भोगके बारेमें रागात्मक कल्पना थी। अुस समय अुमने अिस अिन्द्रियके स्नायुओ पर तनाव डालकर अुसे काफी विगड डाला। अव अुस अिन्द्रियको अुस विषयके स्मरणसे भी अुत्तेजित होनेकी आदत पड गयी। अुसके बाद अुसके शरीरनाशक

परिणामोंके कारण या सद्विचार पैदा होनेके कारण उस विषयमे उसे दोष दिखायी देने लगा । अब वह समयका पालन करना चाहता है । लेकिन उसकी अिन्द्रियको तो जाग्रत होनेकी आदत पड गयी है । उस जागृतिको रोकनेकी शक्ति वह आसानीसे नही प्राप्त कर सकता । वह जागृतिको रोकनेका विचार करता है, तो भी उसमे विषयका स्मरण होनेसे यह अपाय उसे अपाय जैसा मालूम होने लगता है । इस तरह अब दोषबुद्धि उत्पन्न होनेसे विषयका उपभोग भी उसे सुखी नही बनाता, और अिन्द्रियकी मूल स्थितिमे आनेकी असमर्थताके कारण प्रसन्नता भी नही पैदा कर सकता । * इसके फल-स्वरूप उसका यह काल अत्यन्त मानसिक क्लेशमे व्यतीत होता है । परंतु यदि वह धैर्यके साथ इस कालको पार कर जाता है, तो अन्तमे विजय अवश्य प्राप्त करता है । ✓

लेकिन अितना धैर्यबल सबके पास नही होता । और हो तो भी विचारणीय प्रश्न यह है कि उसके क्लेशका कारण गलत कल्पनाको सही मानकर विषयके लिये पोसी हुयी उसकी रागपूर्ण कल्पना ही होती है । जिस तरह रागपूर्ण कल्पना हानिकारक विषयमे प्रीतिरस पैदा करती है, उसी तरह द्वेषपूर्ण कल्पना योग्य विषयके प्रति अरुचिकी वृत्ति पैदा करती है । और उसकी भी आदत पड जानेके बाद योग्य विषयको स्वीकारनेका अभ्यास डालनेमे अतना ही दुःख होता है । अुदाहरणके लिये, अन्त्यज अच्छूत है, जिस कल्पनाका हमने अितने लंबे समय तक पोषण किया है और अुनके प्रति रहनेवाली अरुचिके हम अितने ज्यादा आदी हो गये हैं कि अब उस कल्पनाको भूलभरी समझ लेनेके बाद भी अन्त्यजको छूनेमें हमें अनजाने ही सकोचका अनुभव होता है और जिस वृत्तिमे रहे घोर अन्यायका भान

* यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपरिचित ।

अिन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ मनः ॥ (गीता २-६०)

होने पर ऐसी वृत्ति उत्पन्न होनेका दुःख भी होता है। दूसरा उदाहरण : मेरे वचनमें झिल और झिलके साथ हो सकनेवाली कसरत शालामें अनिवार्य थी। लेकिन मुझे स्मरण है कि उस उपयोगी और स्वास्थ्य बढ़ानेवाली कसरतके साथ अतना त्रास जोड़ दिया गया था और कसरतका महत्त्व मेरे मन पर बैठते समय भी ऐसे मर्मभेदी कटाक्ष किये जाते थे कि झिल और कसरतके नामसे ही मेरा मन मनापसे भर जाता था। झिल और कसरतके प्रति मेरी अरुचि अतनी ज्यादा बढ़ गयी थी कि बादमें उनका महत्त्व समझ लेने पर भी उस अरुचिको मैं पूरी तरह मिटा नहीं सका। और उनके सुपरिणामोंका अनुभव करने पर भी व्यायाम शुरू करते हुये पहली वृत्ति सताप या अरुचिकी ही पैदा होती है।

अस परसे मालूम होगा कि रसवृत्तिके पोषणमें पदार्थकी नैसर्गिक योग्यताकी अपेक्षा समाज द्वारा पोषित कल्पनाये ज्यादा महत्त्वका काम करती है। जिससे शुद्ध रसवृत्ति और अशुद्ध रसवृत्तिके बीच भेद करनेकी कुजी हमें मिल जाती है। वह यह है कि किसी भी पदार्थके बारेमें की हुयी कल्पना ज्ञानेन्द्रियोकी शुद्धिकी विरोधी न हो, तो ही उसमें सब्ध रखनेवाला रस शुद्ध माना जा सकता है। सोचनेसे पता चलेगा कि अिन्द्रियोकी शुद्धि वनाये रखनेके लिये (१) अिन्द्रियोका आवश्यक उपयोग कारणके लिये ही और समयपूर्वक किया जाना चाहिये, अथवा विषे तालीम देनेके लिये उनका उपयोग होना चाहिये, (२) अिन्द्रियोंके विषयोकी मात्रा तीव्र नहीं होनी चाहिये — यानी अतिशय तीव्र स्वाद, अत्यन्त गहरे रंग, अत्यन्त वारीक या मोटी आवाजे; अत्यन्त तीव्र स्पर्श या गंधोका अभ्यास अिन्द्रियोकी शक्तिको कुठित कर डालते हैं; (३) किसी भी विषयका रस हमारे स्नायुओं और ज्ञान तनुओंको विवश बना देने जितना शक्तिमान नहीं होना चाहिये। किसी भी विषयके बारेमें हमारी रसवृत्ति अतनी शुद्ध होनी चाहिये कि आवश्यकता पडने पर या अकस्मात् उसका

अुपभोग कर लेनेके वाद अुसका स्मरण व्यर्थका तनाव न पैदा करे, अुपभोगके समय कुदरती असरसे भिन्न प्रकारका तनाव न पैदा करे और अुस अुपभोगके वाद स्नायु विकृत न रहे । और अिसके लिये हरअेक विषयके सबधमे हमारी कल्पना यथार्थ होनी चाहिये । अिन नियमोके पालनसे जो स्थूल चिह्न दिखायी देंगे, अुनमे से कुछ ये हैं . (१) परिमित अुपभोगसे तृप्ति, (२) हर्ष या शोकके स्मरणसे रहित शुद्ध प्रसन्नता, (३) बार बार अुपभोग करनेकी आतुरताका अभाव, (४) शोक या कष्टके बिना विषयका त्याग करनेकी शक्ति, (५) अिन्द्रियोकी तेजस्विताकी वृद्धि न हो तो भी निश्चित रूपमे स्थिरता ।

शुद्धि और रसवृत्तिके बीच दूसरा भेद यह है कि अेक अिन्द्रियकी शुद्धि दूसरी अिन्द्रियकी शुद्धिमें बाधा नहीं डालती । आखोको अधिक तालीम देनेसे कानोके बहरे हो जानेका डर नहीं रहता । लेकिन अेक अिन्द्रियकी लोलुपता दूसरी सारी अिन्द्रियो पर प्राप्त किये हुअे समयको शिथिल बना देती है ।

मनु भगवान कहते हैं .

अिन्द्रियाणा तु सर्वेषा यद्येक क्षरतीन्द्रियम् ।

तेनास्य क्षरति प्रज्ञा धृते पादादिवोदकम् ॥

जिस तरह पखालका अेक पाव (मुह) खुला रह जाय तो अुसके जरिये सारा पानी बह जाता है, अुसी तरह सारी अिन्द्रियोमे से अेक

* अिन्द्रियस्येन्द्रियार्थेषु रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ।

तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥

(गीता ३-३४)

रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् ।

आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥

(गीता २-६४)

भी अिन्द्रिय यदि खुली छोड दी जाय तो अुसके जरिये सारी प्रज्ञा-शक्ति वह जाती है। ५

स्नायुओका विश्राम ही यदि प्रसन्नताका कारण हो, तो अैसा लगना सभव है कि सच्चा सुख अिन्द्रियो पर विलकुल तनाव न पडने देनेमे ही है, पहले तनाव पडने देना और, बादमे विश्राम भोगना यह तो अुलटी रीति कही जायगी। सत्य तो यही है। परंतु जब तक शरीरमे प्राण चलता है, तब तक अिन्द्रियोका विश्राम अखडित नहीं रखा जा सकता। और प्राणका चलना कुछ समयके लिये भले बन्द रखा जाय, परंतु मृत्युके बिना सदाके लिये बन्द नहीं किया जा सकता। अिसलिये साधारण जीवनके लिये तो अिन्द्रियोकी शक्तिकी और रसकी शुद्धि ही अेकमात्र मार्ग रह जाता है। जिस प्रकार धनकी वृद्धि भी अन्तमे खर्च करनेकी शक्ति प्राप्त करनेके लिये ही होती है, अुसी प्रकार शरीर या अिन्द्रियोकी शक्तिका सचय भी अन्तमे खर्च कर डालनेके लिये ही है। लेकिन जैसे अिकट्ठे किये हुअे धनका भोग-विलासमे किया हुआ खर्च अुचित नहीं माना जा सकता, वल्कि अुसकी किफायतगारी ही सद्गुण मानी जायगी, वैसे ही अिन्द्रियोके वारेमे भी कहा जा सकता है। सचय और किफायतशारी सद्गुण हैं और व्यय

---

* अिन्द्रियोकी शुद्धि और रसवृत्तिके मार्मिक अुदाहरणके रूपमे श्री काकासाहब कालेलकरने पृथ्वीराज चौहानका दृष्टान्त अेक वर्गमें दिया था। पृथ्वीराजकी कर्णेन्द्रिय अत्यन्त शुद्ध और अत्यन्त रसिक भी थी। अपनी गान-तानकी लोलुपताके कारण राजकार्यके प्रति अुसकी रुचि नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि अुसने राजपाट सब खो दिया और देश पर विदेशी सत्ता स्थापित करा दी। लेकिन कर्णेन्द्रियकी अुसी शुद्धिसे अुसने अन्धा हो जानेके बाद भी (दत्तकथाके अनुसार) शत्रुका नाश किया। यदि अुमने कर्णेन्द्रियकी रसवृत्तिको संयममे रखा होता तो।

विनाशक है। फिर भी जिस तरह सत्कार्यके लिये किया जानेवाला सारे धनका त्याग दुर्गुण नहीं बल्कि सद्गुण है, उसी तरह दूसरोका दुःख दूर करनेके लिये या दूसरी किसी जरूरी सेवाके लिये अिन्द्रियोकी सारी शक्तिया खर्च हो जाय, तो वह दुर्गुण नहीं बल्कि बड़ा सद्गुण ही माना जायगा। और ऐसे कार्यके लिये अपयोगी हो सके जिस ढंगसे बढ़ाये हुये तीव्र रस—मृत्युके समीप ले जानेवाले हो तो भी—न केवल शुद्ध ही माने जायगे, बल्कि अशुद्ध रसोमे से पीछे लौटनेके लिये अपयोगी साधन भी माने जायेंगे। दया, करुणा, सहानुभूति, शौर्य आदि रस ऐसे ही हैं।

यदि यह विचार-परंपरा ठीक हो, तो माता-पिता, शिक्षक, मित्र, नेता वगैरा जो कुछ कहते या सिखाते हैं, उससे जनतामें किस प्रकारकी और कितने तीव्र रूपमें कल्पनायें और भावनायें पैदा होती हैं और बढ़ती हैं, जिसका विचार करनेकी ओर पर भारी जिम्मेदारी आती है। अिन्द्रियोकी तालीमके नाम पर, रसवृत्तिके विकासके नाम पर, कलाकी वृद्धिके नाम पर या किसी दूसरे रूपमें हम विश्वकी सजीव-निर्जीव सृष्टिके प्रति किस तरहके रागद्वेष पैदा करते हैं, और उसके फल-स्वरूप जनताकी कितनी सेवा करते हैं अथवा स्वयं अपनी कितनी अुन्नति साधते हैं, जिसका जितना विचार करे उतना थोड़ा ही है। जिन विषयो या विचारोकी तरफ अिन्द्रियोकी दौड़ दूसरोका हित सिद्ध किये बिना केवल हमारा नाश करनेवाली है, ओन विषयो या विचारोमें चाहे जितनी करामात या तार्किक सूक्ष्मता हो, फिर भी वह अशुद्ध रस है। सब कुछ गलत या अनुचित ही होता है, ऐसा मेरा कहनेका आशय नहीं, न मैं यही मानता हूँ कि सब कुछ अुचित ही होता है। मेरा कहना तो अितना ही है कि जिस दृष्टिसे मैंने जिसका विचार किया है, ओस दृष्टिसे अिन्द्रियोकी तालीमका, रस-विकासका या कलावृत्तिका शायद विचार नहीं किया गया है। क्योंकि मुझे लगता है कि यह दृष्टि यदि भलीभाति समझी और स्वीकारी ता—४

जाय, तो हमारी शालाओंमें पढाओ जानेवाली पुस्तकोंके अनेक पाठों, अभ्यासक्रमों, संमेलनों, उत्सवों आदिकी योजनामें असाधारण या क्रान्तिकारी परिवर्तन करने पडेगे। अपनी शक्तिके अनुसार मैंने यह दृष्टि प्रस्तुत करनेका नम्र प्रयत्न किया है। ✓

८

कल्पनाशक्तिकी तालीम

बालककी मानसिक तालीममे कल्पनाशक्तिकी तालीम अेक बडे महत्त्वका विषय है। टॉल्स्टॉयको अपने विद्यार्थियोंकी कल्पनाशक्ति बढ़ानेमें बडा आनन्द आता था। शिक्षाके बहुतसे विषय ऐसे हैं कि जिनमें कल्पनाशक्तिके योग्य विकासके बिना अधिक प्रगति नहीं की जा सकती।

लेकिन कल्पनाशक्ति तीन प्रकारकी है - सर्जक, समाधानकारक और अनुभवशोधक।

कवियो, उपन्यासकारो वगैराकी कल्पनाशक्ति सर्जक होती है। वे अनुभव न की हुओ बातोंकी कल्पना करते हैं, या अनुभव की हुओ अनेक बातोंका अेक-दूसरेके साथ ऐसा मिश्रण करते हैं कि वे न अनुभव की हुओ जैसी ही बन जाती है। शिक्षक जब बालकोंको कहानी कहने लगता है, तब सर्जक कल्पनाका ही सहारा लेता है। जिस सर्जक कल्पनामे चातुर्य काफी हो सकता है; उसमे चमत्कारके जैसा आश्चर्य उत्पन्न किया जा सकता है, उसमें विविध रस उत्पन्न किये जा सकते हैं। और जिसलिअे अैसी कल्पनाओमे बिताया हुआ समय आनन्ददायक मालूम होता है।

गंभीर विचारोंको साधारण मनुष्योंकी बुद्धि आसानीसे समझ नहीं सकती। अमूर्त (निराकार) भावोंको किसी तरहके दृष्टान्तों द्वारा मूर्त (साकार) बनाये, बिना साधारण मनुष्य अुन्हे समझ नहीं

सकते। यदि हम किसीको सत्यकी महिमा 'विदुरनीति' जैसे ग्रन्थके श्लोको द्वारा समझाये, तो वह उसे झट समझ नहीं सकता। और समझ नहीं सकता, जिसलिसे जहा उस विषयका विवेचन चलता है, वहा वह सो जाता है। परंतु यदि कडीसे कडी कसौटीके समय भी सत्यका पालन करनेवाले राजा हरिश्चन्द्रकी कहानी द्वारा सत्यकी महिमा समझायी जाय, तो सत्यके आदर्शका चित्र साधारण मनुष्यके हृदय पर भी अच्छी तरह अंकित हो सकता है।

जिस कारणसे प्रत्येक धर्ममें और प्रत्येक राष्ट्रमें सर्जक कल्पनाका बहुत ज्यादा सहारा लिया गया है। चतुर कवियोंने खुदको अच्छे लगनेवाले भावोंको अनेक प्रकारकी कहानियोंमें गूथकर लोगोंको समझाया है। लोककथाओं, पौराणिक कथाओंके कुछ भागो, देवादिके स्वरूपो, वृत्तांतो, काव्यो, हितोपदेश, असीसप-नीतिसे लेकर आजके जमानेके उपन्यासो तकका साहित्य सर्जक कल्पनाके ही स्वरूपका है।

जिस तरह सर्जक कल्पनाने मनुष्यकी शिक्षामें बहुत बड़ा भाग लिया है, असा कहा जा सकता है। और लोगोंने सर्जक कल्पनाकारोका अनेक प्रकारसे आदर भी किया है।

फिर भी, सर्जक कल्पनाके विकासको मैं तालीमका आवश्यक अंग नहीं मानता। मुझे जिस विषयमें शका है कि बालकको तालीम देनेमें सर्जक कल्पनाका आधार लेना अचित है या नहीं। श्री गिजु-भाभी कहते हैं कि डॉ० मॉन्टेसोरी भी काल्पनिक वार्ताओंकी विरोधी हैं, और स्माइल्स भी अपनी 'कर्तव्य' (Duty) नामक पुस्तकमें करुणा, दया आदिके कोमल भाव पैदा करनेवाली होने पर भी काल्पनिक वार्ताओंकी निन्दा करनेवाला शार्पका एक वाक्य अद्वैत करते हैं।* यहा मैंने सावधानता-सूचक 'शका' शब्दका उपयोग नहीं

---

* शार्प कहता है कि, "करुण रस पैदा करनेवाली काल्पनिक कथाओंके विषयमें बडीसे बडी आपत्ति यह है कि अनुसे दयाकी या

किया होता; लेकिन टॉल्स्टॉय और गिजुभाभी जैसे समर्थ शिक्षक जिसका समर्थन करते हैं, जिसलिखे जिस वारेमे अधिक विचार जाननेकी मैं छूट रखता हूँ।

सर्जक कल्पनाके लिखे मेरी मुख्य आपत्ति यह है कि वह असत्यके कलकसे दूषित है। अवलोकन और अनुभवसे ऐसा मालूम होता है कि सर्जक कल्पनाके करनेकी और सुननेकी वृत्ति करनेवाले और सुननेवाले दोनोंको असत्यकी ओर ले जाती है और दोनोंको धोखा देती है। वह कविको किसी भी भूमिका पर स्थिर नहीं होने देती। और वह श्रोताके मनमें या तो ऐसा भ्रम उत्पन्न करती है कि जिस कहानीमे ऐतिहासिक सत्य है, अथवा वह झूठी है ऐसा जान लेने पर भी श्रोता उसमें से अपने व्यवहारके लिखे कुजीरूप बन सकनेवाला अप्रदेश नहीं ग्रहण करता। जिस तरह वह कहानी बेकार जाती है।

जिसके अुदाहरण लीजिये :

अगर चिडा-चिड़ीकी कहानीको बालक सच्ची मानता है, तो भ्रममे रहता है। यह भ्रम थोड़े समय बाद भले मिट जानेवाला हो, परंतु अेक क्षणके लिखे भी असत्य ज्ञान देना — यानी अज्ञान देना — ज्ञानदाता शिक्षकका धर्म नहीं है। जिसका कारण स्पष्ट है। बालक चिडा-चिड़ीकी अमुक वार्ताको असत्य रूपमें परखना सीख जाय, तो भी संभव है भ्रममें रहनेकी आदत दूसरी किसी जगह अपना काम करे। शायद योगवासिष्ठ पढते समय किसी चिरजीवी काकभुशुडीकी वार्ताओमे या सन्यासीके स्वप्नोकी वार्ताओमे सचाओकी श्रद्धा रहे — यानी वे भी सर्जक कल्पना ही हैं ऐसा पहचान न सके।

अन्यायके प्रति द्वेष करनेकी निकम्मी भावना पैदा होती है। यह भावना निकम्मी जिसलिखे है कि उसके साथ भावना रखनेवालेमें दुःख या अन्याय दूर करनेका पुरुषार्थ पैदा नहीं होता।” सात्त्विक भाव पैदा होकर जहाका वहा शान्त हो जाता है और चित्तमें केवल अेक प्रकारका खेद ही रह जाता है।

पुराणोमे कअी स्थानों पर यह साफ साफ कहा भी गया है कि सरस्वती, गणपति, विष्णु, विराट अित्यादि देवताओंके स्वरूप अमुक भावोंको स्थिर बनानेके लिये की गयी सर्जक कल्पनाये है । फिर भी, न केवल साधारण लोगोमे बल्कि विद्वानोमे भी अिस मान्यताने जड़ जमा ली है कि पुराणोकी कथाओमे प्राचीन कालका अितिहास है । अिसलिये वह अेक सर्जक कल्पना ही है, यह वचन भुला दिया जाता है और कल्पनाका मोहक रूप श्रोताके मन पर स्थायी असर डालता है । लोगोमे भ्रम, पराधीन बुद्धि, अन्धविश्वास और अज्ञान कायम रखनेमे अैसी कथाये कारण बनती है ।

दूसरी तरफ, ये वार्ताअें काल्पनिक है अैसा ज्ञान होने पर अुनमें की सारी वस्तुको छोड़ देनेकी वृत्ति पैदा होती है । चिडा-चिडीकी वार्ता झूठी है, अैसा जाननेके बाद यह अुपदेश कौनसा बालक लेता है कि 'झूठ नहीं बोलना चाहिये' ? अिसलिये वार्ता कहनेका हेतु निष्फल जाता है । केवल मनोरजन ही अुसका अेकमात्र हेतु रह जाता है ।

स्वयं कविके लिये भी यह वृत्ति कुल मिलाकर घोखा देनेवाली ही सिद्ध होती है । सर्जक कल्पनाकी जवरदस्त बाढ़ आने पर कवि भले विश्वव्यापी प्रेमका गीत रचे, सत्यकी पराकाष्ठा दिखानेवाले पात्र चित्रित करे, दयाकी अूचीसे अूची भूमिकाका अुदाहरण पेश करे, मूर्तिमन्त क्रूरताका दर्शन करावे, यह सिद्ध करे कि अनीति और अन्यायसे विनाश होता है और सत्यकी जय होती है, या यह गावे कि सारा जगत् अीश्वरमय है । यह सब रचते समय कवि कमसे कम थोड़े समयके लिये तो अिन सब अुदात्त भावोंके साथ तद्रूप हो जाता है । परंतु यदि वह कविके साथ साधक भी हो, तो अुसे यह भी लग सकता है कि अब तो मैं विश्वप्रेमी हो गया हूँ, सत्य और दयाकी अूचीसे अूची दशाको मैंने प्राप्त कर लिया है, मैं नीतिका पुजारी और अनीतिका शत्रु हूँ, मैं सारे जगत्को अीश्वररूप देखता हूँ—आदि आदि । सच पूछा जाय तो कवि थोड़े समयके लिये

ही अिन अुदात्त भावोके साथ तद्रूप होता है, और अुन भावोंका आवेग अुतरते ही पुनः साधारण मनुष्य बन जाता है। लेकिन अिस कल्पनाकी वाढके समय वह जो खुमारी और मस्ती अनुभव करता है, अुसके कारण वह दूसरोमे थोडी मात्रामे परतु वास्तवमे रहनेवाले प्रेम, सत्य, दया आदि भावोका मजाक करनेके लिये भी ललचाता है। यह मस्ती, जैसा कि पहले दी गयी अेक टिप्पणीमे अुद्धृत शार्पके वाक्यमें बताया गया है, केवल पुरुषार्थहीन और निकम्मी होती है।

अिसके अलावा, अनेक पाठक भी अिससे धोखा खाते हैं। क्योकि वे मान लेते हैं कि लेखक खुद अपने चित्रित किये हुअे भावोमें स्थिर हो गया होगा।

‘दूधका जला छाछको भी फूककर पीता है’, अिस कहावतके अनुसार मैं अिस वारेमे अत्यन्त कडी परीक्षा करनेकी वृत्तिवाला बन गया हू। बहुतसी अच्छी और हितकारी वाते समझानेके लिये भी अैसी कल्पनायें सामने रखनेकी मेरी अिच्छा नही होती, जो थोडी भी असत्य या भ्रममे डालनेवाली हो या वादमे जिनका निषेध करना पडे। पहले अैसी भ्रामक कल्पनाओंका पोषण करना और बादमें अुनका निषेध करना, यह द्राविडी प्राणायाम जितना रुके अुतना ही अच्छा है।

श्री रामनारायण पाठक*ने थोडे दिन पहले महाविद्यालयके विद्यार्थियोंके सामने अेक बडी सत्य वात कही थी जब मुझमे वृत्तिके अनुसार आचरण करनेका पुरुषार्थ कम हो जाता है, तब मैं कल्पनाके क्षेत्रमें विहार करने लगता हू। जब मैं आचरणमे विश्वप्रेम नही बता सकता, तब विश्वप्रेमका गीत रचता हू। वीरता नही बता सकता, तब वीररसके काव्यकी रचना करता हू। राज्यका मंत्री नही बन सकता, तब राज्य कैसे चलाना, अिसके वारेमें अुपन्यास लिखता हू। आदर्शों पर पूरा अमल नही कर सकता, तब आदर्शका चित्रण करता हू।

---

* स्व. रामनारायण विश्वनाथ पाठक, गुजरातके समर्थ विवेचक, कहानीकार, कवि, हास्यलेखक और पिंगलकार।

अेक साखीमें भी कहा गया है कि क्षत्रियोंमें वीरता पैदा करनेवाले और अुन्हे जोश चढानेवाले चारण रणक्षेत्रसे भागनेमें सबसे पहले होते हैं।

लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि कल्पनाशक्तिकी देन चित्तको व्यर्थ मिली है। तीव्र कल्पनाशक्तिके अभावमें अनेक कर्तव्योका पालन नहीं हो सकता, भावनायें जाग्रत नहीं हो सकती, नयी खोजोंमें बुद्धि नहीं चल सकती और स्मृति शुद्ध नहीं हो सकती।

समाधानकारक कल्पना ऐसी ही अेक अुपयोगी कल्पनाशक्ति है। जगत्में ऐसे कअी अनुभव हमें होते हैं, जिनका स्पष्टीकरण अिन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष रूपमें हमें नहीं मिलता। तेजका स्वरूप क्या है, विजलीका स्वरूप क्या है, जगत्में मालूम होनेवाली विषमताका कारण क्या है, वगैरा विज्ञान और तत्त्वज्ञानसे सबध रखनेवाले अनेक प्रश्नोंका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें नहीं मिलता, या लंबे समय तक नहीं मिल पाता। जब तक प्रत्यक्ष प्रमाण न मिले, तब तक अिन प्रश्नोंके प्रति हमसे अुदासीन भी नहीं रहा जा सकता। बुद्धिको किसी भी तरहका स्पष्टीकरण तो चाहिये ही। इसलिये मनुष्य अलग-अलग समझमें आने लायक कल्पनायें करता है। अिन्हे वाद (Theory, Hypothesis) कहते हैं। विकासवाद, पुनर्जन्मवाद, मायावाद, अणुवाद, तरंगवाद (Theory of Vibrations) वगैरा विज्ञान या तत्त्वज्ञानसे सबध रखनेवाले प्रत्येक शास्त्रमें पाये जानेवाले वाद प्रत्यक्ष परिणामोंके अप्रत्यक्ष कारणोंकी कल्पनायें ही हैं। विशेष अनुभव प्राप्त करनेके लिये तथा अनुभवसिद्ध स्पष्टीकरण न मिलने तक बुद्धिकी भूख मिटानेके लिये ऐसी कल्पनायें पैदा होती हैं। इस कल्पनाका स्वरूप भी सर्जक ही है; अथवा ऐसा कहे तो भी चल सकता है कि अूपर बताअी हुअी सर्जक कल्पनाकी यह जननी है। लेकिन इस कल्पनाका अुपयोग और अुद्देश्य सर्जक कल्पनासे भिन्न है। और दूसरी तरफ इसका सबध अनुभवशोधक कल्पनाके साथ है, इसलिये इसकी अलगसे गिनती करना ठीक होगा।

अस तरहकी कल्पनाका अंतिम ध्येय सत्यकी शोध है। यह दूसरे क्षेत्रोंके अनुभवोंसे उत्पन्न होती है। आकाशमें विजलीके साथ हुयी गर्जना हमें कुछ क्षण बाद सुनायी देती है। लेकिन आवाज सुनायी देनेका मतलब यह नहीं होता कि आकाशमें से बारीक रज जैसी चीजके हमारे कानमें आकर घुसनेका अनुभव हमें होता है। आवाज अमुक गतिसे आगे बढ़ती है, यह भी जब हमने प्रयोग द्वारा खोज निकाला, तब सवाल अठा। अस तरह अेक जगह होनेवाली आवाजके अमुक गतिसे दूसरी जगह पहुचनेका कारण क्या है? — असकी हमें खोज करनी है। किस तरहके प्रयत्नसे हम यह खोज कर सकते हैं? आवाजकी गतिका कारण अमुक वस्तु हो, तो उसे हम प्रत्यक्ष देख नहीं सकते। वह अमुक गतिका अनुभव हो, तो उस गतिको भी हम अपनी आखोंसे प्रत्यक्ष देख नहीं सकते। तब क्या हमने ऐसी कोयी गति आखोंसे देखी है, जिसकी अपुमा आवाजकी गतिको दी जा सके? अस तरह सोचते-सोचते विज्ञानशास्त्री जगत्की सारी स्थूल गतियोंकी जाच करता है और ऐसा लगता है कि पानीकी तरंगकी चालमें उसे आवाजकी चालकी अपुमा मिल जाती है। उस परसे वह कल्पना करता है कि अेक स्थान पर दो चीजोंके टकरानेसे हवामें किसी तरहकी तरंगें फैलती होगी। बादमें अस कल्पनाके आधार पर वह आवाजके बारेमें ज्यादा अध्ययन करता है और सोचता है कि यह कल्पना यदि सही हो तो क्या परिणाम आने चाहिये, और यह निरीक्षण करता है कि वैसे परिणाम सचमुच आते हैं या नहीं। उसमें होनेवाले अनुभवके आधार पर वह अस कल्पनाके स्वरूपमें परिवर्तन करता है और अपनी खोजको आगे बढ़ाता है। अनेक देवोंमें से दैवी सपत्ति और आसुरी सपत्तिके अधिष्ठाता दो देवोंकी और उनमें से अेक देवकी, अनेक तत्त्वोंमें से दो तत्त्वोंकी और उसमें से अेक तत्त्वकी, नियतिमें से कर्मफलकी — अस तरह विचार-सरणियोंका आधार लेकर उनका अनुभव करता हुआ, अनुभवको समझानेके लिये कल्पना

करता हुआ, कल्पनाके आधार पर पुनः शोध करता हुआ और अुसमें से फिर नयी कल्पनायें करता हुआ मनुष्य विज्ञानशास्त्र और तत्त्व-ज्ञानमें आगे बढ़ा है।

अिस तरहकी समाधानके लिये की गयी कल्पनामें से ही सर्जक कल्पनाकी उत्पत्ति हुयी है। लंबे समय तक टिकी हुयी किसी समाधानकारक कल्पनाको जब हम साधारण जनोको समझानेके लिये अधिक मूर्त स्वरूप देना चाहते हैं और अिस कारणसे अुसका विस्तार करते हैं, तब वह सर्जक कल्पनाका रूप लेती है। अुदाहरणके लिये, शीतलाके अपद्रवको समझानेके लिये किसी आसुरी देवीकी कल्पना की जाय और बादमें अुस कल्पनाको सर्वमान्य बनानेके लिये अुसकी कहानिया रची जाय। *

‘अब तीसरे प्रकारकी कल्पनाका विचार करें।

अुसके कुछ अुदाहरण ले।

चीन, मलबार, हरिद्वार वगैरा जगहोंमें जलप्रलय हुआ, जापानमें भूकम्प हुआ, लडाखीमें लाखों मनुष्योंका सहार हुआ; अिन सारी घटनाओंके साक्षी बननेका मौका कुछ ही लोगोंको मिला। ये घटनायें अैसी हैं, जिनमें सुरक्षित रही सारी जनताका विपत्तिमें पड़ी हुयी जनताकी सहायता करना जरूरी माना जायगा। यह सहायता करनेकी वृत्ति कैसे पैदा हो और किसमें पैदा हो? जिसकी कल्पनाशक्ति अुस भयकर वाढको, अुस भूकम्पसे पैदा होनेवाली

---

* डार्विनके विकासवादको समझानेके लिये ‘Before Adam’ नामका अुपन्यास आधुनिक कालका अैसा अेक पुराण कहा जा सकता है।

यह समाधानकारक कल्पनाशक्तिका दुरुपयोग है। अिससे यह मान्यता बनती है कि अब तककी विकासवादकी कल्पनामें कुछ घटाने-बढानेकी जरूरत ही नहीं है। अैसी मान्यता बादमें सत्यकी शोध और प्रचारमें बाधक सिद्ध होती है।

नगरव्यापी आगको और लडाओके भयानक दृश्यको अपनी दृष्टिके सामने चित्रित कर सकती है, वही ऐसे समय अपने पर आनेवाली जिम्मेदारीको भलीभांति समझ सकता है। पानीमें वह जानेका क्या अर्थ है, घरबार बरबाद हो जानेका, उसके भस्म हो जानेका, उसके मलबेमें दब जानेका, धुआंमे दम घुटनेका, लडाओमे गोली लगनेका, हाथ-प्रावके टूट या कटकर अलग हो जानेका, बच्चेका अपने माता-पितासे जुदा पड जानेका, शरीर पर केवल पहने हुअे कपडोंके साथ अपनी रक्षाके लिये जहा भागा जा सके वहा भाग जानेका क्या अर्थ होता है — अिन सब बातोंका और अिनमे रहे दु ख-दर्दका चित्रण न कर सके, ऐसी मन्द जिस मनुष्यकी कल्पनाशक्ति है, उसे ये सब समाचार सुनकर अपने सिर कोअी जिम्मेदारी आ पडनेका भान नहीं हो सकता । भावना और कर्तव्यबुद्धि जाग्रत होनेके लिये कल्पनासे अिस दृश्यका अनुभव करनेकी अुसमे शक्ति होनी चाहिये ।

बहुत बार हम लोगोको अुनकी निर्दयताके लिये दोष देते हैं, न सिर्फ दूसरोकी वेदनासे अुनके हृदयके तार नहीं हिलते, बल्कि अुससे वे अुलटे आनन्द मनाते दिखाओ देते हैं । गहरी छानबीनसे मालूम होगा कि ऐसे लोगोकी कल्पनाशक्ति ही बहुत मन्द होती है। आख फोड़नेसे क्या होता है, पाव लगडा होनेसे कैसी वेदना होती है, दाढ दुखनेसे कैसा अनुभव होता है, भुखमरीका क्या अर्थ है — अिसका वे कल्पनासे अनुभव नहीं कर सकते । और वेदना भोगनेवाला जब कराहता या चिल्लाता है, तब दया अनुभव करनेके बजाय वे अुससे अूब जाते हैं; अथवा लगड़े या अधे मनुष्यके असाधारण व्यवहारसे अुन्हे आश्चर्य और आनन्द होता है ।

अिसी तरह विज्ञानशास्त्रोकी विविध शाखायें कल्पनाशक्तिके अभावमें आगे नहीं बढ सकती । विद्यार्थीको जोडकी सख्यायें सीधी तरह लिखानेसे वह तुरन्त अुसका अुत्तर निकाल लेता है । लेकिन अुन्ही सख्याओको अितने आम, अितने जामुन वगैरा पेचीदा तरीकेसे

लिखाया जाय, तो वह अलझनमें पड जाता है। जिसका कारण यह है कि व्यवहारोके निगाहके सामने होनेकी कल्पना करनेकी उसमें शक्ति नहीं होती। कितने ही विद्यार्थी भूमिति (ज्यामेट्री) के सिद्धान्तोको पुस्तकमें दिये हुअे तरीकेसे अच्छी तरह सिद्ध कर बताते हैं; लेकिन उन परसे निकलनेवाले अपसिद्धान्तोको सिद्ध करके नहीं बता सकते। वे बीजगणित या त्रिकोणगणित (Trigonometry) के गुरुसूत्रो (formulae) को सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन व्यावहारिक गणितमें उनका उपयोग नहीं कर सकते। जिस सबका कारण यही है कि उन सिद्धान्तो और गुरुसूत्रोके पीछे रहे सत्य व्यवहारोकी वे कल्पना नहीं कर सकते। वे सिद्धान्त और गुरुसूत्र उन्हें केवल तार्किक कसरत जैसे लगते हैं, और परीक्षामे पास हुअे बिना काम चल नहीं सकता, असा सोचकर वे अतनी रटाओ करके किसी तरह गाडी आगे बढ़ाते हैं।

लेकिन जिस सारी कल्पनाशक्तिके पीछे जिस मानसिक शक्तिका उपयोग होता है उसमें और ऊपर बताओ हुओ सर्जक कल्पनामे भेद है। जिस कल्पनाशक्तिका अर्थ केवल अनुभवको तीव्रतासे जाग्रत करनेवाली और उसका विस्तार (magnification) करनेवाली शक्ति है। स्पष्ट स्मृति और जिस अनुभवमूलक कल्पनाशक्तिमें थोडा ही भेद है।

देखी हुओ चीजकी हूवहू तस्वीर, सुनी हुओ आवाज मानो फिरसे सुन रहे हो असी भनक, खाओ हुओ चीज मानो जिस क्षण भी हमारे मुहमे हो असी धारणा—जिन सबको यथार्थ कल्पना भी कहा जा सकता है और स्पष्ट स्मृति भी कहा जा सकता है। केवल अनुभव किये हुअे विषयकी और अनुभव जितनी ही कल्पना स्मृति कही जायगी। असी स्पष्ट स्मृति सात्त्विकता हो तभी होती है, और जिसका जितना विकास हो अतना ही अच्छा है। किसी बालकको ओक नओ चीज दिखाओ जाय, वह उसका भलीभाति अवलोकन कर

ले और फिर जब उस चीजको वहासे हटा दिया जाय, तब उसे असा लगे मानो उस चीजको वह अपनी नजरके सामने देख रहा है, तो उसकी यह स्मृति उपयोगी शक्ति मानी जायगी। ऐसी स्मृति अनेक-वधानमे (अनेक विषयोको अेक साथ याद रखनेमे) और अेकाग्रतामे उपयोगी होती है। ऐसी स्मृतिके बिना चित्रकारका काम नही चल सकता।

अिसी स्मृतिका थोडा विस्तार या संकोच किया जाय, तो वह अनुभवशोधक कल्पनाशक्ति हो जाती है। अेक अकाल पीड़ित मनुष्य या पशुके अनुभव परसे अैसे सैकडो मनुष्यो या पशुओकी कल्पना होना, थोडी वेदनाके अनुभव परसे अुसी प्रकारकी तीव्र वेदनाकी कल्पना होना भी मनुष्यके अेक-दूसरेके सुख-दुःखमे सहानुभूतिपूर्वक भाग लेनेके लिअे जरूरी है।

यह भी अेक तरहकी सर्जक कल्पना ही है। लेकिन अिसका अुपयोग केवल कानोसे सुनी हुअी सच्ची घटनाओका अच्छी तरह भान होनेके लिअे है।

अेक तरहसे तो सर्जक कल्पना भी अनुभवमूलक कही जा सकती है; क्योकि अन्तमे तो विचारमात्रका आधार अनुभव ही होता है। लेकिन अिसमे पहले अेक अनुभवशोधक कल्पनाका विस्तार किया जाता है; बादमें दूसरी अनुभवशोधक कल्पना ली जाती है। फिर दोनोके बीच कुछ सबध जोडनेका प्रयत्न किया जाता है। अिसलिअे अनेक अलग अलग सत्य स्मरणोको असत्यकी डोरीमे गूथ दिया जाता है। अिस तरह किसी घटी हुअी घटनाको पहचाननेके लिअे नही, बल्कि अनुभवशोधक कल्पनाओका मिश्रण करके मनोरजनके लिअे अेक खेल खेला जाता है। यह खेल चित्तको अेक प्रकारकी कसरत देता है। जिस हद तक ताशपत्तोका खेल या चौपड़का खेल अुपयोगी माना जा सकता है, अुसी हद तक अिस खेलका कल्पना करनेवालेके लिअे अुपयोग हो सकता है। लेकिन जिस तरह ताश या चौपड़के खेलमें

फुरसतवाला आदमी ही ज्यादा समय दे सकता है, अुसी तरह जिसमे भी समझना चाहिये। अलबत्ता, ताश या चौपड खेलनेवालेको समाज पैसा नहीं देता। लेकिन चूकि ऐसी सर्जक कल्पनाओंसे दूसरे लोगोका भी कुछ मनोरजन हो सकता है, जिसलिये जिसमें कुछ धन भी मिल सकता है। लेकिन मनुष्यत्वके विकासकी दृष्टिसे जिसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं मानी जा सकती।

टिप्पणी - १

श्री गिजुभाभीने अेक चर्चामे काल्पनिक वार्ताओंके पक्षमे तीन मुद्दे पेश किये थे :

पहला मुद्दा यह कि विकासशास्त्र द्वारा निश्चित किये हुअे सिद्धान्तोंके अनुसार बालक अपने पूर्वजोंकी आदिवस्थाका प्रतिनिधि है। अेक बार जिस स्थितिमे मानव-समाजके बडी अुमरके मनुष्य भी थे, अुसी स्थितिमें आज बालक है। मानव-समाजकी आदिवस्थामे मनुष्य कल्पनावश थे। वे जानवरोको मनुष्यो जैसी बोलनेकी शक्तिवाले मानते थे। कुदरती घटनाओंके बारेमे मानते थे कि वे अुनके पीछे रहे देवताओंकी अिच्छासे होती है। बालक भी अिसी अवस्थामे होता है। बालक लकडीकी गुडिया या लकडीकी चिडियाको लकडी नहीं मानता, वह अुसके साथ बातें करता है, अुसे प्यार करता है, धमकाता है और अुसके साथ अैसा बरताव करता है मानो वह अुसके जैसा मनुष्य हो। आगे चलकर वह अपने-आप अिस स्थितिमें से बाहर निकल जाता है। फिर वह दूसरे प्रकारकी सृष्टिमें मग्न होता है। अिस कालमें अुसे पराक्रम, चालाकी वगैरासे भरी हुअी कथा-कहानियो और साहसपूर्ण कार्योंमे मजा आता है। क्योंकि मानव-जाति आदिवस्थामें से निकलनेके बाद अैसी अवस्थामे से गुजरी थी। अिस कालमे नैतिक विचारोका अुसके जीवनमें प्रधान स्थान नहीं होता। बल्कि

तेज — ओजकी प्रधानता होती है। जिसके बाद श्रृंगार उसके चित्तको आकर्षित करता है। अित्यादि।

जिस कारणसे बालकको उसकी योग्यताके अनुकूल खुराकसे दूर रखना अुचित नहीं। बालककी जितनी योग्यता होती है, उससे अुची बातें उसके साथ करनेमें वह अुनमें कोई रस नहीं ले सकता। और अपनी योग्यताके अनुसार वस्तु प्राप्त करनेके लिये आड़े-टेंढ़े रास्ते अपनानेका प्रयत्न करता है। जिससे वह नुकसान भी अुठाता है।

मैं स्वीकार करता हूँ कि यह दलील सोचने जैसी है। जिस विषयमें अधिक विचार जाननेकी छूट मैं रखता हूँ, अैसा मैं अुपर कह चुका हूँ। जिसलिये यदि मुझे अपने विचारोंमें परिवर्तन करना पड़े, तो वैसा करनेमें मुझे कोई सकोच नहीं होगा।

परंतु जैसा कि आगे आनेवाले विकासवाद सब्धी लेखोंमें मैंने बताया है, जिस दलीलमें विकासके सिद्धान्तका अेकतरफा अवलोकन है। बालकके शारीरिक विकासका क्रम जाचनेसे मालूम होगा कि वह पहले निराधार स्थितिमें जमीन पर पड़ा रहता है, फिर करबट लेना सीखता है, बादमें बैठना, फिर घुटने चलना, फिर खड़ा होना, फिर मदद लेकर चलना और अन्तमें विना किसीकी मददसे स्वतंत्र रूपसे चलना सीखता है। यह सच है कि हर बालकको अिन सब हालतोंमें से गुजरना जरूरी होता है। किन्तु यदि बालक नीरोग बना रहे और बढ़ता जाय, तो अिन सारी हालतोंमें से अपने-आप वह आगे बढ़ेगा। यदि माता-पिता जिस क्रममें कुछ हस्तक्षेप करे तो अितना ही कि वे उसे अुपरकी भूमिकामें ले जानेका और निचली भूमिकामें यथासभव कम समय रखनेका प्रयत्न करेंगे। बच्चेके पैदा होनेके दूसरे ही महीने माता-पिता अधीर होकर उसकी करबट बदलनेकी जल्दी नहीं करेंगे। लेकिन कोई मजबूत बालक अगर दूसरे महीनेमें अैसा प्रयत्न करने लगे, तो माता-पिता उसके लिये वैसी अनुकूलता कर देंगे — उसे रोकेंगे नहीं। बालक खड़ा होनेका प्रयत्न करे तो माता-

पिता तुरन्त उसे ऐसा करनेमें मदद करेंगे, रोकेंगे नहीं। माता-पिताकी अच्छा रहेगी कि बालक निचली दशामें कमसे कम समय रहे।

फिर, बहुतेरे बच्चे जीवनमें एक समय मिट्टीमें खेलने और मिट्टी खानेकी स्थितिमें से गुजरते हैं। लेकिन कोअी माता-पिता अुनके लिये मिट्टी खानेकी सुविधा नहीं कर देते। अुलटे, वे यही चिन्ता रखते हैं कि अुनका बच्चा अिस स्थितिमें से झट निकल जाय।

यही नियम मानसिक विकास पर भी लागू होता है। बालक भले पक्षियो और परियोकी कल्पनाकी भूमिकामें कुछ समय रहे। लेकिन शिक्षकका कर्तव्य अुसे अिस भूमिकामें से बाहर निकालनेका है, अुसके भ्रमोको कायम रखने या बढ़ानेका नहीं। बादलोकी गड-गडाहट सुनकर बालक भले यह कल्पना करे कि कोअी बडा राक्षस जोरोसे चिल्ला रहा है, अथवा बरसातकी धाराये पडती देखकर भले यह कल्पना करे कि आकाशमें से बड़े बड़े पीपोका पानी छलनी द्वारा खाली किया जा रहा है। भले वह तुलसीके पीघेके साथ या खटियाके पावके साथ लडने बैठे, या गुडियोको झूलेमें सुलाकर अुसे चलाने लगे। लेकिन शिक्षकका कर्तव्य अुसकी अिस कल्पनासृष्टिका पोषण करना नहीं है। अुस सृष्टिका जबरन् नाश करना भी अुसका कर्तव्य नहीं है। शिक्षककी अच्छा तो बालकको अिस भ्रमसे निकालकर अुसे सत्यका अवलोकन करानेकी होनी चाहिये। बालकका बालोचित कल्पना करना एक बात है और शिक्षकका अैसी कहानिया कह कर अुसकी अिस आदतका पोषण करना दूसरी बात है।

अिसके अलावा, एक दूसरी बात भी विचारणीय है। जिस जमानेमें जानवरोकी कहानियो और परियो अथवा देवताओकी कल्पनाओकी अुत्पत्ति हुअी, अुस जमानेमें सारी अुत्पत्ति मनोरजनके लिये ही नहीं हुअी थी। यह बात सच नहीं है कि अुस जमानेके बड़े लोगोको अैसी कहानियोमें आनन्द आता था, अिसलिये अुन्होंने अैसी कहानियोकी रचना की। बल्कि यह कहना चाहिये कि जानवरोकी क्रियाओ, कुदरती

घटनाओं वगैराका अवलोकन करनेवाले. लोगोंको अुनके कारणोंकी खोज करते हुअे अपनी बुद्धिके अनुसार जो स्पष्टीकरण सूझे, अुनसे अिन कहानियोंकी अुत्पत्ति हुअी है । अमुक रोगके जोरोसे फैलनेके पीछे या अेकाअेक अनेक प्राणियोंका नाश कर डालनेवाली वर्षाके पीछे किसी विशेष देवताका हाथ होना चाहिये, अैसी कल्पना की गअी; और अुससे सबध रखनेवाली कहानिया रची गअी । वे देव और जानवर अुन लोगोंको अपने जीवनके साथ अेतप्रोत हुअे लगते थे; अुसमें केवल कहानियोंका रस ही नहीं था । अुसी तरह यह बात भी सही नहीं कि पराक्रमके युगमें हमारे पुरखे पराक्रमकी बातें सुननेके रसिया थे । बल्कि यह कहना ठीक होगा कि साहस और पराक्रम अुनके दैनिक जीवनके अभिन्न अंग थे । अुनके जीवनको देखते हुअे साहस और पराक्रमकी वृत्तिको बढ़ानेवाली बातें अुनके लिये ठीक थी । वे बातें अुनके लिये झूठी नहीं, बल्कि सच्ची थी । शिवाजी महाराजके लिये रामायण-महाभारतकी बातें केवल मनोरजन नहीं थी । बल्कि अुनसे शिवाजीके जीवनको पोषण मिलता था । अिस न्यायसे बालक जब कल्पनाके युगकी भूमिकामें हो, तब भले अुसे प्राणियों और कुदरतके साथ मिलाया जाय, अुसे अिनका अवलोकन कराया जाय और अिस तरह अुसका मार्गदर्शन किया जाय कि अिनके संबंधमें अपनी बालबुद्धिसे वह स्पष्टीकरण पानेकी कोशिश करे । भले वह अैसे स्पष्टीकरण निकाले, जो हमारी आजकी वैज्ञानिक दृष्टिसे गलत हो । लेकिन अुसके लिये वे जानबूझ कर की हुअी झूठी कल्पनायें नहीं होगी । बादमें शिक्षाशास्त्रीका कर्तव्य यह रहेगा कि वह बालकको प्राणियों और कुदरतका ज्यादा अवलोकन करा कर अुसकी गलतियोंकी तरफ अुसका ध्यान खीचे और भ्रमपूर्ण कल्पनायें छुड़वा दे । लेकिन जब शिक्षक खुद अुसके मनोरजनके लिये जानवरों और परियोंकी कहानिया कहने बैठे, तब कहा जायगा कि वह जानबूझ कर बालककी बुद्धिमें झूठी कल्पनायें भरता है ।

अिसी तरह जब बालक पराक्रमकी भूमिकामे हो, तब अुसे पराक्रम और साहसके जीवनकी तरफ ले जाना अुपयोगी माना जायगा । लेकिन वास्तवमे अैसा होता नही । बालक केवल पराक्रम और साहसकी कहानिया ही सुनता है, मनमे वडी बडी कल्पनाओके घोडे दौडाता है, लेकिन जब सपनोकी दुनियासे जागकर देखता है तो पिजरे जैसे अीट-चूनेके मकानमे पलथी मारकर बैठे हुअे शिक्षकसे या दादी मासे केवल काल्पनिक 'कहानिया' ही सुनता रह जाता है । बालकका रोजका जीवन तो बस्तेका बोझ सिर पर रखकर शालासे सीधे घर जानेका ही होता है । अुसके जीवन और अुसकी कहानियोके बीच जरा भी मेल नही होता । यदि विकासशास्त्रके सिद्धान्तोमे हमारी श्रद्धा हो, तो अच्छा तरीका यह होगा कि अुसके लिये साहसका जीवन बितानेकी अनुकूलता पैदा कर दी जाय, अुसके जीवनमे साहसका सचार किया जाय । वह थोडे समय तक साहसका जीवन बितकर अपने-आप आगेकी दशामे चला जायगा । लेकिन अैसे जीवनके अभावमे केवल साहस और पराक्रमकी कहानियोसे, शार्पके कहे अनुसार, बालकमे 'व्यर्थकी भावना पैदा होती है ।'

लेकिन श्री गिजुभाअीका दूसरा मुद्दा यह था कि हमारे पूर्वजोके जीवनमे कुछ अशुद्ध भी था । अुन्होने अुस तरहके जीवनमे कितने ही अैसे काम किये होंगे, जो हमारी आजकी नैतिक भावनाको आघात पहुचायेगे । अुस जीवनमे बालकको प्रत्यक्ष रूपसे घसीटना हमे पुसा ही नही सकता । आजकी सस्कृतिके लाभसे अुसे दूर तो हरगिज नही रखा जा सकता, अैसा डॉ० मॉन्टेसोरी भी कहती है । अितना बन्धन तो अुसके सिर पर होना ही चाहिये । और अिसमे भी शक नही कि पराक्रमकी भूमिकामे से बालकको गुजरना तो पडेगा ही । अैसी हालतमे बीचका ही मार्ग लेना पडेगा । वह यह कि अुस युगकी वृत्तियोका बालक मानसिक अुपभोग करे । वह कुछ समय तक वनराज*की तरह दूसरे छोकरोकी टोली बनाकर गावको परेशान करे, यह क्या नागरिकोके अिस

---

* गुजरातके प्रसिद्ध चावडा वंशका राजा, जिसका वचपन जगलमे बीता था ।

युगमे चल सकता है? इसलिअे सुरक्षित मार्ग यही है कि बालकको मानसिक सृष्टिमे ही वनराज और शिवाजीका जीवन बिताने दिया जाय। सच है। इसमे सुरक्षितता जरूर है, लेकिन किसके स्वार्थकी दृष्टिसे? नागरिकोके स्वार्थकी दृष्टिसे या बालकोके स्वयविकासकी दृष्टिसे? सही तरीका तो यह होगा कि बालकके लिअे साहस और पराक्रमका जीवन बितानेके अुचित मार्ग खोजकर हम अुसे बताये और अैसी योजनाये खोजे. जिनकी मददसे अुस जीवनकी गलतियोंकी तरफ अुसका ध्यान जल्दी खिचे। अस्तु।

श्री गिजुभाजीका तीसरा मुद्दा यह था कि स्वय कहानी कहनेवालेके जीवनकी दृष्टिसे भी काल्पनिक कहानिया कही जानी चाहिये। यह सच है कि मनुष्यका विकास अुत्तरोत्तर होता है, लेकिन इससे अुसकी पिछली दगा विलकुल छूट नहीं जाती, अुलटे, हरअेक मनुष्य अपने पिछले जीवनमे जानेकी बार-बार अिच्छा करता है। अिसे श्री गिजुभाजी जीवका बालस्वभावके प्रति रहनेवाला झुकाव कहते हैं। बूढा आदमी बालक जैसा बन जाता है। बीमार आदमी बालक बनकर 'ओ मा', 'ओ बाप' चिल्लाता है। माता-पिता बच्चेके सामने बच्चे बननेकी चेष्टा करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी कमजोरीके समय पुरुषत्वका घमड छोडकर बालवृत्ति धारण करनेके लिअे अुत्सुक रहता है। यह अेक नियम ही है, और शिक्षक भी इस नियमका त्याग नहीं कर सकता। शिक्षककी भी बालक बननेकी अिच्छा होती है, और इसीसे बच्चोके लायक कहानिया कहने और जोडनेकी अुसे प्रेरणा होती है।

मैं स्वीकार करता हू कि यह अवलोकन सही है। लेकिन अैसा नियम ही है — यानी कभी कभी बालक जैसा बने सिवा चल ही नहीं सकता अैसा कोअी अटल नियम है, इस बारेमे मुझे शका है। लेकिन अैसा नियम है यह मान ले तो भी हमे याद रखना होगा कि इस नियमका अमल निर्बलताके समय ही होता है। मनोबल काम देता है, तब तक बीमार आदमी भी बालक जैसे बरताव पर अकुश रखता है; बालक जैसा बरताव करनेका अुसे अंभिमान नहीं होता, बल्कि

अससे वह शरमाता है। जो लाचारी उसे बतानी पडती है, उसका उसे दुःख होता है। अेक समझदार विकास पाया हुआ मनुष्य बालस्वभावकी सरलता, स्वाभाविकता और निरभिमानताको तो जीवनमे सदा बनाये रखनेकी कोशिश करता है, लेकिन बालस्वभावकी निर्वलता, अज्ञान या अनियन्त्रित व्यवहारको कायम रखनेकी कोशिश नहीं करता। शिक्षकको यदि काल्पनिक कहानियोमे खूब रस आता हो तो अिसे वह अपनी निर्वलता माने, अिसमे अपना विकास न समझे। निर्वलताका व्यवहार आदर्श व्यवहार नहीं कहा जा सकता।

अिसके साथ ही अेक अन्य मित्र द्वारा पेश किये हुअे चौथे मुद्दे पर भी मै यहा विचार कर लेता हू। अनुका यह कहना है कि असत्यको जब हम सत्यके रूपमे मनवानेका प्रयत्न करते है तब जरूर सत्यका भग होता है। लेकिन किसी काल्पनिक कहानीको बालक काल्पनिक समझ कर ही सुनता है, तब असमे धोखा नहीं है। यानी उसे सत्य न कहा जाय तो असत्य भी नहीं कहा जा सकता। सब बातोंके सत्य और असत्य — अैसे दो ही विभाग करनेकी जरूरत नहीं। अेक तीसरा विभाग भी हो सकता है, जो न सत्य हो और न असत्य। असत्यको असत्यके रूपमे पहचान कर और असत्यके रूपमे ही प्रस्तुत करके जो कल्पना सामने रखी जाय, वह अिस तीसरे विभागमे रखी जानी चाहिये।

महान सिद्धान्तोंको समझानेमे अैसी काल्पनिक कहानियोंका बडा महत्त्व है। टॉल्स्टॉयने छोटी छोटी कहानियों द्वारा अपने किये हुअे गूढ विचारोंको कितने मार्मिक और प्रभावकारी ढंगसे समझाया है? पुराणकारोंके प्रयत्न अिस दिशामे कभी स्थानों पर अतिकी सीमाको पहुच गये है, फिर भी अुन्होंने बातोंको द्वारा कितने ही अूचे सस्कार जनताको दिये है। आजके अितिहास-मशोधक कहते है कि रामायण वाल्मीकिकी कोरी कल्पना ही होगी, उसका वास्तविकतामे कोअी सबध नहीं होगा। यह कथन सच हो तो भी रामायणने आर्योंको सस्कारी बनानेमे कितना बडा हिस्सा लिया है?

सच पूछा जाय तो हम अिस नियमका अपने व्यवहारमे बहुत बार छोटे पैमाने पर अुपयोग करते है, उसका थोडा ज्यादा अुपयोग

ही कल्पनाकार अिसमे करता है । क्या बहुत बार अैसा नही हौता कि हम अेकाध सच्ची घटी हुअी घटना दूसरेको सुनाना चाहते है, लेकिन अुससे सबधित पात्रोके जीवित होनेसे हम अुनके असल नाम बताना नही चाहते ? अुसमे जीवित पात्रोकी कमजोरी खुल जानेके खयालसे, अुनकी बात दूसरोको मालूम हो जानेसे अुन्हे दु ख होगा अिस खयालसे या दूसरे किसी कारणसे क्या हम अैसा नही कहते कि अिस घटनाके पात्रको हम 'क' या कल्याणजीके नामसे पहचानेंगे ? घटनाके वर्णनमे बाते तो सब सच्ची होती है, परतु नाम बदल दिये जाते है । नाम बदले गये है, यह आप जानते भी है । तो फिर अिसमे सत्यका भग कहा हुआ ? अिसी तरहसे टॉल्स्टॉयकी किसो कहानीको लीजिये । अुदाहरणके लिअे, अुनकी 'मनुष्य कितनी जमीनका मालिक हो सकता है ?' शीर्षक कहानी काल्पनिक है । जिस सिद्धान्तको समझानेके लिअे अुसकी रचना की गअी है, वह सिद्धान्त सत्य है । अुस पर रची हुअी कहानी काल्पनिक है, और वह काल्पनिक है अैसा आप भली-भाति जानते है । आपको अेक क्षणके लिअे भी भ्रममे नही रखा जाता । तो अुसमे सत्यका भग कहा होता है ?

अिम प्रश्नका अुत्तर देना मुझे बडा कठिन मालूम होता है । कारण यह है कि सर्जक कल्पनाके बारेमे तात्त्विक दृष्टिसे मेरा चाहे जो मत बना हुआ हो, फिर भी दरअसल अैसी कहानियोमे मुझे रस आता है । अैसी कुछ कहानियोने मेरे जीवन पर भी गहरा प्रभाव डाला है ।

लेकिन अूपरके मुद्देमे अेक मान्यता गलत है । किसी भी वस्तुके साथ चित्त जब तदाकार हो जाता है, तभी अुस वस्तुका हम पर गहरा असर पडता है, और अुस वस्तुकी असत्यताको भूले बिना चित्त अुसके साथ तद्रूप नही हो सकता । बहुतेरे लोगोने यह देखा और अनुभव किया होगा कि हरिश्चन्द्र या दूसरा कोअी करुण रसमे भरा नाटक देखकर प्रेक्षकोकी आखोसे आसू बहने लगते है । जिस क्षण आसू बहने लगते है अुस क्षण प्रेक्षक अिस सत्यको भूल जाते है कि 'यह तो अेक नाटक है, यह हरिश्चन्द्र और तारामती केवल अभिनय करनेवाले

दो नट-नटी है और पैसेके लिये ही अभिनय कर रहे हैं । ' अिस सत्यको भूलकर ही प्रेक्षकगण अिन पात्रोंके साथ तदाकार हो सकते हैं । अुनकी आखोंसे आसू वह रहे हो, अुस समय कोअी यदि अुनसे कहे कि ' अरे भाअी, यह तो नाटक है, आप रोते क्यों हैं ? ' तो अुनके आसू और आसुओंके साथ अुनका रस भी अुड जाता है । और अिसके साथ ही नाटकका नैतिक प्रभाव भी मिट जाता है ।

अिसी तरह काल्पनिक कहानी काल्पनिक है, अैसा भले ही, सुनने-वाला पहलेसे या बादमे जाने, लेकिन वह कहानी अुसके मन पर असर तभी डाल सकती है, जब वह अिस बातको विलकुल भूल जाय कि वह झूठी है । अुसे सन्ची माने बिना चित्त अुसके साथ तद्रूप हो ही नहीं सकता । और जिसे असत्यमे सत्यका भ्रम रखनेकी आदत पड जाती है, अुसे आप कहानीके प्रत्येक वाक्य पर ' भाअी, यह कल्पना है ', ' भाअी, यह कल्पना है ' कहे, तो भी या तो वह आपकी बातको भूल जायगा या अुस कहानीसे अुसे कोअी लाभ नहीं होगा ।

किसी सिद्धान्तको कहानीके जरिये समझानेवालेकी भी अैसी ही दशा होती है । यदि वह अपने सिद्धान्तको अपने जीवनमे अुतारना चाहता हो, तो अैसा कल्पना-विलास अुसे थोडे समय तक स्वप्नसृष्टिमे रखता है, परंतु अपनी जाग्रत सृष्टिमे — प्रत्यक्ष जीवनमे — वह अुस सिद्धान्तको व्यावहारिक रूप देनेमे सफल नहीं होता ।

अलवत्ता, अैसे किसी अुदात्त सिद्धान्त पर रचे गये जीवन-चित्रकी कल्पनामे केवल कल्पनासे कुछ अधिक जरूर होता है । वह अेक सकल्पका बीज है, और वह सकल्प किसी न किसी समय दुनियामें स्थूल रूपमे सिद्ध होनेवाला है । कहानीके रूपमे अैसी कल्पना क्रियाके भूतकालके रूपका प्रयोग करके लिखी जाती है, परंतु वस्तुतः वह भविष्यवाणी होती है । फिर भी जिस हद तक अुसमे अयथार्थता आती है, अुस हद तक वह कल्पना करनेवालेको, कहने-वालेको और सुननेवालेको कुछ न कुछ भ्रममें डाले बिना नहीं रहती और सपूर्ण रूपमें भविष्यवाणी नहीं हो सकती । भले अितने भ्रममे रहे सिवा कोअी चारा न हो, या अितना भ्रम नजरअन्दाज करना

जरूरी हो, लेकिन यह तो स्वीकार करना ही होगा कि अुसमे कुछ दोष है, कुछ असत्य है। और यह जानते हुअे भी अुसमे जो रस आता है वह मोह है, अैसा मानना पडता है।

अूपरके मुद्दों पर मुझे अिस तरहके विचार सूझते हैं। लेकिन अेक बात में यहां स्पष्ट कर देना चाहता हू। कहानियोंके खिलाफ किसी तरहका आन्दोलन खड़ा करनेकी अिच्छासे मैंने अपना यह निवध नही लिखा है। मेरा अपना भी कहानियोंका शौक — रस जाग्रत है।

मैं कल्पनाशक्तिका विरोधी नही हू। अत करणकी अेक अद्भुत शक्तिका विरोधी बनकर मैं विकासकी अिच्छा कैसे रख सकता हू? लेकिन यहां मैंने कल्पनाशक्तिकी तालीमके बारेमे अिसी दृष्टिसे विचार किया है कि वह मनुष्यकी आध्यात्मिक अुन्नतिमे, अुसके सर्वांगीण विकाममे और अुसकी सत्यकी शोधमे किस प्रकार और किस हद तक सहायक हो सकती है, और अिस दृष्टिसे मुझे अैसा लगा है और कहना पडा है कि अिस तालीममे जिस हद तक जानबूझ कर असत्यका पोषण करनेकी आदत डाली जाती है, अुस हद तक वह सत्यकी शोधमे और आत्मोन्नतिमे बाधक होती है।

अेक स्नेही मित्रने अैसी टीका की है कि अेक तो गुजराती भाषामे कहानियोंका आवश्यक भंडार ही नही है, अुस पर यदि आप कोअी कहानी सच्ची है या झूठी यह तय करनेकी जिम्मेदारी शिक्षको पर डालेंगे, तब तो कहानी कहनेवालेका दिवाला ही निकल जायगा। यह सच है। व्यापारी भी कहते हैं कि सत्यका भग व्यापारमे हर-गिज नही किया जा सकता, अैसा लफडा अगर आप हमारे छोकरोके पीछे लगा देंगे तो हमारा दिवाला ही निकल जायगा। लेकिन क्या अिस डरमे बालकोको यह कहा जा सकता है कि व्यापारमे झूठ बोला जा सकता है? अुसी तरह कहानियोंका दिवाला निकल जानेके डरसे क्या अैसा कहा जा सकता है कि कहानीमें तो झूठ बोला जा सकता है? हमे यदि सत्यके अुपासक बनना हो, तो कजूसकी तरह सत्यकी आराधना और सेवा करनी होगी।

टिप्पणी - २

ऊपर व्यक्त किये गये विचारोमे थोडा सुधार करनेकी गुजाबिश मुझे मालूम होती है। 'दूधका जला छाछको भी फूक-फूक कर पीता है' यह सच हो सकता है, लेकिन यह पीनेवालेकी बुद्धिमानी नहीं बताता। उसे मुहसे लगानेके पहले ही यह पहचानते आना चाहिये कि प्यालेमे दूध है या छाछ और वह गरम है या ठडी।

दूसरे, कल्पनाके दूसरे दो प्रकारोका उपयोग हो, तो उससे सर्जक कल्पनाका क्या सबध? इस शक्तिका भी उपयोग होना ही चाहिये। जिस मनुष्यमें सर्जक कल्पनाका अभाव हो, वह सच्चे जीवनमें भी कुछ नया सर्जन नहीं कर सकता। जिसलिसे वहा तो उसका उपयोग है ही, और वह अच्छेसे अच्छा भी हो सकता है। लेकिन साहित्यकी दिशामे भी उसका ऐसा उपयोग होना चाहिये, जिससे वह मनुष्यके विकासमे सहायक सिद्ध हो। सारी शक्तियोका अमुक मर्यादामे रहकर उपयोग किया जाय, तो ही वे हितकर सिद्ध होती है। उसी तरह साहित्यमे सर्जक कल्पनाकी भी मर्यादा होगी। उस मर्यादाको खोजना और बताना चाहिये। लेकिन साहित्यके क्षेत्रमे उसे स्थान ही न देना ठीक नहीं होगा।

धार्मिक क्षेत्रमे सर्जक कल्पनाका दुरुपयोग हुआ है। इसके दो कारण हैं (१) रची हुआ कथाओको सच्ची घटनाओके रूपमे स्वीकार करानेका कथाकारोका प्रयत्न, वे झूठी हैं और उनमे से उचित बोध ही लेना चाहिये, ऐसा न कभी कहा गया और न मानने दिया गया है। (२) अक खास श्रद्धासे उनका कथन और श्रवण। सभव है अधविश्वासो, भ्रमो वगैराका पोषण करनेमे काल्पनिक कथा-वार्ताओके बजाय जिन दो कारणोका ज्यादा हाथ रहा हो।

सामान्य जीवनमे सर्जक कल्पनाका दुरुपयोग मनुष्योके हलके विकारो, आलस्यपूर्ण मनोरजन और अदृश्यहीन वाणी-विलासका पोषण करनेमें हुआ है।

लेकिन यह अनुभवकी बात है कि जिस तरहका जीवन वितानेकी मनुष्यकी अिच्छा हो और अुसके जीवनकी जो आकाक्षाअे हो, अुन्हे पूरा करनेमे सच्चे जीवन-चरित्रकी तरह काल्पनिक कथा-वार्ताअे (वे काल्पनिक हैं अैसा जानते हुअे) भी मदद कर सकती है। अैसी वार्ताअे बालकोके लिअे भी अुपयोगी हो सकती है।

अिनकी कीमत सच्चे चरित्रके वनिस्वत हमेशा कम ही रहेगी। अिसके अलावा, अुनमे नीचेके खतरे भी हैं

(१) कथा-कहानी लिखनेवाला जिस प्रकारका जीवन-चरित्र चित्रित करता है, अुसका यदि अुसे व्यक्तिगत अनुभव न हो और वह कल्पनासे ही अुसे चित्रित करनेका प्रयत्न करता हो, तो सभव है अुमका चित्रण बहुत गलत हो। अैसा हो तो सुननेवालेके मनमे भी गलत या असत्य चित्र पैदा हो सकता है। और यदि वह बहुत ज्यादा आकर्षक हो, तो सुननेवालेको भ्रममें भी डाल सकता है। अुदाहरणके लिअे, सरस्वतीचद्र *। अिसमे जीवनके कुछ आदर्श खडे करनेका प्रयत्न किया गया है। लेकिन सभव है वैसे जीवनका थोडा भी अनुभव गोवर्धनराम भाअीको न हुआ हो। अुन आदर्शोंकी अुन्होंने कल्पना की, कही भी अुनका अनुभव नहीं किया, फिर भी अद्भुत ढंगसे अुन्हे चित्रित किया है। अिस कारणसे अनेक युवक और युवतिया विचित्र वृत्तियोंको आदर्श समझकर अुनका पोषण करने लगे।

(२) किसी कथामे बताया गया जीवन प्रत्यक्ष जीवनसे बहुत भिन्न प्रकारका और अेकतरफा चित्रित किया गया हो, केवल आदर्श ही हो, तो जीवनमें अुसका अमल करनेका प्रयत्न करनेवाला मनुष्य अव्यावहारिक बननेकी भूल कर सकता है। अेकाध गुणके अतिरेकसे जीवन नहीं चलता, परंतु अनेक अूचे गुणोंके अुचित मेलसे जीवन व्यावहारिक दृष्टिसे अुपयोगी बनता है। आदर्श चित्रित करनेवाली कथाये मनुष्यको अिस सचाअीका परिचय नहीं कराती।

* गुजरातीके मह न अुपन्यासकार श्री गोवर्धनराम त्रिपाठीका

• अेक प्रसिद्ध अुपन्यास।

(३) अनुभव और कल्पनाके बीच बहुत बड़ा भेद है। कल्पना सुन्दर और आकर्षक लगती है, क्योंकि वह अच्छे पहलूको ही देख सकती है, कठिनाभियोंकी पूरी पूरी कल्पना नहीं हो सकती। लेकिन जब मनुष्य अनुभव लेना शुरू करता है, तब उसके सामने अनसोची कठिनाभिया खड़ी होती हैं। इसलिये जिस मनुष्यको अनुभव नहीं, उसकी चित्रित कल्पना मार्गदीप बननेके बजाय भ्रामक ही होती है।

इसलिये मैं अतना स्वीकार करता हूँ कि जिस प्रकारका जीवन चित्रित किया जाय, उसके अनुभवी द्वारा लिखी हुयी ऐसी वार्ताओं श्रोताओंके लिये उपयोगी सिद्ध हो सकती है, जो केवल अकेतरफा नहीं हैं और अनिष्ट नहीं हैं।

काल्पनिक कथा-वार्ताओंका अनिष्ट स्वरूप धार्मिक साहित्यमें ज्यादासे ज्यादा प्रकट होता है। साधारण साहित्यके वनिस्वत धार्मिक साहित्यके श्रवण, वाचन और अध्ययनमें विशेष प्रकारका आदर, श्रद्धा और गभीरता मनुष्यके चित्तमें होती है। और वह साहित्य बहुत बड़े अधिकारी पुरुषों द्वारा सच्चा इतिहास और आदर्श पेश करनेके लिये खास तौर पर लिखा गया है, ऐसी मान्यता होनेके कारण उसे जैसेका तैसा स्वीकार कर लेनेकी लोगोंकी वृत्ति होती है। बादमें जैसे जैसे अपनी बुद्धि चलानेकी शक्ति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उन कथाओंको गले उतारनेमें देर लगती है। जो पहले सीधा-सादा सत्य मालूम होता था, वह बादमें वैसा नहीं लगता। वे किसी तरहके रूपक होगी ऐसा मानकर उनके अर्थ स्पष्ट करनेके प्रयत्न होते हैं। परन्तु जब मारे पहलुओंसे मेल खानेवाले रूपक नहीं मिलते, तब यह प्रयत्न भी शिथिल हो जाता है और उनके प्रति अरुचि पैदा होती है। बादमें, इसमें से धर्मके प्रति ही अरुचि पैदा होती है। यह स्वीकार किये बिना नहीं रहा जाता कि विभिन्न धर्मोंके धार्मिक साहित्यमें घुलमिल जानेवाली काल्पनिक कथा-वार्ताओंसे उस उस धर्मके प्रति अरुचि पैदा होनेका एक बड़ा कारण है।

प्रज्ञा

मैं नहीं जानता कि अिन्द्रियोकी और कल्पनाशक्तिकी तालीमके बारेमें व्यक्त किये गये मेरे विचारों पर कितने शिक्षकों या विचारकोंका ध्यान आकर्षित हुआ होगा। मुझे लगता है कि जिन्होंने अिन लेखोंको ध्यानसे पढ़ा होगा, अुन्हे विचारके लिये काफी मसाला मिला होगा। और जिन्हे अिन विचारोंमें कोई भूल न मालूम हुई हो, अुन्हे शिक्षण-सबधी और आत्मोन्नति-विषयक विचारोंमें बहुत फेरबदल करने जैसा लगा होगा। मेरे विचारोंका शिक्षकों और विचारकों पर अैसा असर होगा या नहीं, यह कहना कठिन है। लेकिन मनुष्यके सच्चे विकासमें ये विचार अुपयोगी सिद्ध होंगे, अैसा माननेके कारण ही मैंने अुन्हे यहाँ पेश किया है।

बौद्धिक शिक्षणके खिलाफ चाहे जितने आरोप लगाये जाय, फिर भी यह निश्चित है कि आज शालाओंमें अिस प्रकारके शिक्षण पर ही जोर दिया जाता है। अेक तरफ यह कहा जा सकता है कि बुद्धिकी जितनी महिमा गायी जाय अुतनी थोड़ी है; दूसरी तरफ आजका बौद्धिक शिक्षण दोषभरा मालूम हुआ है। अिन दो परस्पर विरोधी बातोंका कारण जाननेकी जरूरत है। जिस विचारसरणीका मैंने अिन्द्रियोकी और कल्पनाशक्तिकी तालीममें अुपयोग किया है, अुसी विचारसरणीसे मैं बौद्धिक शिक्षणके प्रश्न पर भी विचार करना चाहता हूँ। वह है अनुभव और कल्पनाके बीचका भेद स्पष्ट करनेवाली विचारसरणी।

बुद्धिका विचार करनेके लिये अतः करणकी शक्तियोंका ज्यादा सूक्ष्म विचार करना होगा। पाठक यदि धीरजके साथ यह विचार करनेके लिये तैयार होंगे, तो ये लेख समझनेमें अुन्हे कोई कठिनाई नहीं होगी।

अन्तःकरणकी तीन शक्तियोंके लिये आम तौर पर बुद्धि जैसा अेक ही शब्द काममें लिया जाता है। ये तीन शक्तियाँ हैं प्रज्ञा, तर्क

और निर्णय-शक्ति । अिनमें से तीसरी शक्तिको ही बुद्धिके नामसे पहचानना ठीक है । और अिन लेखोमे अब बुद्धिका अर्थ निर्णय-शक्ति ही समझना चाहिये ।

अिन तीन शक्तियोमे से आजके शिक्षणमे जिसे महत्त्वका स्थान प्राप्त हुआ है, और जो होना सतोपजनक नहीं मालूम होता, वह तर्क शक्तिकी तालीम है । और तार्किक तालीम ही प्रायः बौद्धिक तालीमके नामसे पहचानी जाती है ।

अब हम अिन तीन शक्तियोके स्वरूपकी जाच करे । जिस शक्तिकी मददसे हम शक्कर और गुड़के स्वादका, सा और रे की आवाजका, गुलाब और मोगरेकी सुगंधका, ठंडी और गरम चीजके स्पर्शका, लाल और गुलाबी रंगका तथा दया और क्रोधकी भावनाका भेद पहचान सकते हैं, वह हमारी प्रज्ञाशक्ति है । प्रज्ञाशक्तिके कार्यमे दो क्रियाएं होती हैं पहली, अिन्द्रियो या भावनाके किसी प्रकारके अनुभव (या वेदना या सस्कार) का अवलोकन (अथवा निरीक्षण या ग्रहण), और दूसरी, उसी वर्गके दूसरे अनुभवोका स्मरण करके उनके साथ तुलना । हम शक्करका अनुभव कर चुके हैं, उस अनुभवको हमने याद रखा है । बादमे हम गुड़का अनुभव करते हैं । दिमागकी तराजूमे अिन दो अनुभवोके बीच तुलना होती है, और ये दो अनुभव अलग अलग हैं, अैसा मालूम होने पर दोनोको हम अलग अलग नाम देते हैं । जिस तरह अेक होशियार वोहरा टीनकी चद्दरमे से बड़ी तेजीसे और प्रकार (कपास) की मददके बिना, अेकसे गोल टुकडे काट लेता है, उसी तरह साधारण तौर पर ये दो क्रियाएं (नया अनुभव और पिछले अनुभवके साथ उसकी तुलना) अितनी तेजीसे होती हैं कि अैसी दो अलग क्रियाओं होनेका हमें भान ही नहीं रहता । लेकिन अेक बार देखे हुअे किसी आदमीको जब लम्बे समयके बाद हम देखते हैं, तब उसे पहचाननेमे हमें जिस तरह कभी कभी यादको ताजा करना पडता है, उस परसे अिन दो क्रियाओका भेद मालूम होता है ।

अिस प्रज्ञाशक्तिमें अनुभवका मुख्य स्थान है, यह उसके स्वरूपको जाचते ही मालूम हो जाता है । अवलोकनमे अनुभव होता है और

तुलनामे पिछले अनुभवका स्मरण । जिसलिये प्रज्ञाशक्तिका आधार अनुभव है । ज्ञानेन्द्रिया और ज्ञानतत्त्व अनुभवको प्रज्ञाशक्ति तक पहुँचानेवाले दूत-मात्र हैं । ज्ञानेन्द्रियोमे जितनी खराबी होगी, उतनी ही खराबी सही अनुभव करनेमे होगी । जिसलिये प्रज्ञाशक्तिकी जड़ताका एक कारण ज्ञानेन्द्रियोकी खराबी हो सकता है । ज्ञानेन्द्रिया अनुभव लेनेमे जितनी भूल करेगी, उतनी ही प्रज्ञाशक्तिकी क्रिया भूलवाली होगी । प्रज्ञाकी खराबीके इसके सिवा दूसरे कारण भी हैं, जिन पर आगे विचार किया जायगा । लेकिन इस परसे हम प्रज्ञाके दो भाग कर सकते हैं । ऋत (अथवा सत्य) प्रज्ञा^१ और अनृत (अथवा असत्य) प्रज्ञा । प्रज्ञाका आधार अनुभव है यह ध्यानमे रखे, तो अनुभवके यथार्थ अनुभव^२ और अयथार्थ अनुभव जैसे दो भेद होंगे ।

प्रज्ञाशक्तिका कार्य अनेक प्रकारसे होता है । जिसलिये ऋत प्रज्ञाको अलग अलग बताना कठिन है । लेकिन अनृत प्रज्ञाको दिखाकर ऋत प्रज्ञाकी बाकी निकाली जा सकती है । प्रज्ञाशक्ति अवलोकन और स्मृतिकी सहायतासे कार्य करती है, जिसलिये यह स्पष्ट है कि जिन दोनोमे से एककी भी अयथार्थता प्रज्ञाको अनृत बना सकती है । जिस तरह अनृत प्रज्ञाके निम्नलिखित प्रकार होते हैं

(१) ज्ञानेन्द्रियोकी कुदरती खामीके कारण होनेवाले अयथार्थ अनुभव । (जैसे, कम-ज्यादा अधापन, वहरापन वगैरा ।)

(२) बाहरी निमित्ती, कामक्रोधादि विकारो, अेकाग्रताके अभ्यास वगैरासे उत्पन्न होनेवाला विपर्यय-ज्ञान (hallucinations) अुदाहरणके

१ अधिक निश्चित शब्दोका प्रयोग करना हो, तो ऋत प्रज्ञाके स्थान पर सावधानता-सूचक ऋतभरा (अतिशय सत्याशवाली) प्रज्ञा कहना चाहिये ।

२ 'सत्य अनुभव' ये शब्द पर्यायवाचक जैसे हैं और 'असत्य अनुभव' परस्पर विरोधी शब्द मालूम होते हैं । जिसलिये अनुभवको सत्य या असत्य नहीं कहा जा सकता, बल्कि यथार्थ या पूर्ण और अयथार्थ या अपूर्ण कहना चाहिये ।

लिअे, अधेरेके कारण डोरीमे सापका अनुभव, चित्तभ्रमके कारण लकडीके टुकडेमे मरे हुअे पुत्रका अनुभव, कामादि विकारोके कारण मुर्देमे काठका अनुभव या सापमे डोरीका अनुभव (जैसा कि बिल्व-मगल या तुलसीदासको हुआ कहा जाता है), जिस पदार्थका डर मनमे घुस गया हो, उसका बार-बार भास, अेकाग्रताके अभ्यासके दिनोमे ध्येय पदार्थका सर्वत्र भास, वगैरा। यह विपर्यय-ज्ञान अुन अुन निमित्तोके हट जानेसे नष्ट हो जाता है और पुन ऋत प्रज्ञा प्राप्त हो जाती है। अिसमें अवलोकन तो यथार्थ है, परन्तु तुलना करनेके लिअे पैदा होनेवाले स्मृतिके सस्कार अयथार्थ है।

(३) विविध प्रकारके सकेतो या कल्पनाओके सस्कारोके कारण पदार्थोमे अुनके वास्तविक धर्मोके अलावा होनेवाला दूसरे धर्मोका भास (विकल्पवृत्तिके सस्कार) जैसे, देवमूर्तिमे अुसके बाहरी स्वरूप और आकारके अलावा होनेवाला देवत्वका भास, झडेमें कपडे और चित्रके अलावा देशाभिमानकी प्रेरणा देनेवाले धर्मोका भास, आदि। अिसमे आवश्यक अवलोकन और स्मृतिके अलावा सकेतोके कारण दूसरी स्मृतिया जागती हैं और अुनमें से विशेष प्रकारकी प्रज्ञा होती है। जिस पेरे अिन सकेतोका सस्कार नही होता, अुसे अैसी विशेष प्रज्ञा नही होती। तात्त्विक दृष्टिसे यह अनृत प्रज्ञा ही है। *

* 'शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प' १-९ — योगशास्त्रमें विकल्प वृत्तिकी अैसी व्याख्या की गयी है और अुसके प्रसिद्ध अुदाहरणोके रूपमे 'पुरुषका चैतन्य', 'राहुका सिर' जैसे दृष्टान्त दिये जाते हैं। ये और अूपर दिये गये अुदाहरण अेक ही प्रकारके हैं। पुरुष और चैतन्य, नामधारी और अुसका सिर अिन दोको अलग समझनेका पहला सस्कार अैसा शब्दप्रयोग कराता है। यद्यपि पुरुष और चैतन्य तथा राहु और सिर अेक ही चीज हैं, फिर भी साधारण तौर पर पुरुष तथा नाम-धारीमे चैतन्य और सिरके अलावा अन्य अवयवो और धर्मोका आरोपण करनेकी आदत होनेसे अैसा शब्दप्रयोग होता है। अनृत प्रज्ञाके सस्कारोके कारण गलत शब्दयोजना हो, तो कोअी आश्चर्यकी बात नही।

(४) निद्रा या तन्द्राके कारण वस्तुओका अयथार्थ अवलोकन।
असमे अवलोकन और स्मृति दोनोकी अयथार्थता है।

(५) स्मृतिदोषके कारण होनेवाली अनृत प्रज्ञा : अुदाहरणके लिये, पहले देखे हुअे आदमीको न पहचानना या अुसे कोअी दूसरा आदमी मान लेना। विपर्यय-ज्ञानमे जो कारण होते हैं, वैसे कोअी कारण यह मालूम नही होते, केवल स्मृतिके जाग्रत न होनेका ही दोष रहता है।

अिस प्रकार, ज्ञानेन्द्रियोकी, ज्ञानतत्तुओकी और स्मृतिकी जाग्रति और सूक्ष्मता हो, तथा अुनकी खामी या कठिनाअी पैदा करनेवाले बाहरी निमित्त, कामक्रोधादि विकार, विकल्पोके सस्कार तथा निद्रा, तद्रा वगैरा विघ्न न हो, तो कहा जा सकता है कि प्रज्ञा ठीक कार्य करती है, सत्यकी ओर मुडी हुअी है। ऋत प्रज्ञाके मार्गमे सबसे बडा विघ्न विकल्पोके सस्कारोका होता है। दूसरे सब विघ्न तो आते-जाते रहते हैं। लेकिन कल्पनाके सस्कार, जब तक अुन्हीके अवधमे विचार न किया जाय तब तक, गहरी जड जमाये रहते हैं। कअी बातोमे हमारे अैहिक हानि-लाभका अवध अिन सस्कारोके साथ होता है, और अिसलिये विकल्पोका हम प्रयत्नपूर्वक पोषण करते हैं। बहुत बार फर्क भी किया जाता है तो सिर्फ अितना ही कि अेक विकल्पको हटाकर अुसके स्थान पर दूसरा रख दिया जाता है। विकल्पोके सस्कारोका पूर्णरूपसे नाश किया जा सकता है या नही, यह अेक प्रश्न ही है। अिसलिये केवल दो मार्ग रह जाते हैं विकल्पोकी निरतर शुद्धि की जाय और विकल्पोको विकल्पोके रूपमे ही पहचाना जाय। अुदाहरणके लिये, बाहरसे अेकसे दिखाअी देनेवाले ब्राह्मण और अच्छूतको देखकर सनातनी हिन्दूको दो अलग प्रकारके अनुभव होते हैं, अेकके प्रति पूज्यभावका और दूसरेके प्रति अरुचि या घृणाका। किसीके लिये पूज्यभावका सस्कार जाग्रत होनेमे दोष नही है, लेकिन अरुचि या घृणाका सस्कार दोषपूर्ण है। अिसलिये अिसके अवधमे पोषित विकल्पको शुद्ध करना पडता है।

प्रज्ञाके ऋत और अनृतके अलावा पर और अपर जैसे दूसरे भी दो भेद हो सकते हैं। ज्ञानेन्द्रियोके विषयोके भेदोंको पहचाननेवाली

प्रज्ञा अपर है। ज्ञानेन्द्रियोकी शुद्धि और सूक्ष्मताके अनुपातमें प्रज्ञाकी सत्यता और असत्यतामें फर्क पड़ता है।

अन्त करणके विषयोको पहचाननेवाली प्रज्ञा पर है। अन्त करणके विषय ये हैं।

(१) हर्ष-शोक, सुख-दुःख, राग-द्वेष, दया-वैर आदि वृत्तियाँ।

(२) ज्ञानेन्द्रियो द्वारा अनुभव किये हुअे विषयोके प्रत्यक्ष जैसे स्मरण अदाहरणके लिये, स्वप्न, भास आदि।

(३) अनुभवोके अभावोके स्मरण अदाहरणके लिये, निद्रा, मूर्छा, चित्तका लय आदि।

(४) सुने हुअे या श्रद्धासे माने हुअे अथवा तर्कसे उपजाये हुअे विषयोकी कल्पनाका साक्षात्कार।

(५) सचमुच अनुभव किये हुअे नहीं, बल्कि किसी प्रकारके भ्रमसे अनुभव किये हुअे विषय, जैसे सन्निपात, नशे वगैरासे होनेवाले भ्रम।

अन्त करणके विषयोको पहचाननेवाली प्रज्ञाओमें से अन्तिम दो अनृत प्रज्ञाये हैं, और पहली तीन स्मृतिकी शुद्धिके अनुसार कम-ज्यादा ऋत हैं।

जब तक अनृत प्रज्ञाके विषयोमें सत्यताकी भावना रहती है, तब तक बुद्धि अशुद्ध रहती है और ऋत प्रज्ञा तक दृष्टि ही नहीं पहुँचती। यानी प्रज्ञाके जैसी कोजी अनुभवमूलक शक्ति है, असा भान ही नहीं होता। हम स्वादो और स्वरोंको पहचानते हैं, वृत्तियोंका अनुभव करते हैं, लेकिन यह सब अन्त विषयोके साथ अेकरूप होकर ही। जिसकी वदौलत यह सब पहचाना जाता है, अुस प्रज्ञा तक हमारा ध्यान ही नहीं जाता।

अैसी यह प्रज्ञाशक्ति है। वह हमारे शरीरमें रहनेवाली अनुभव लेनेकी और पहलेके अनुभवोके साथ नये अनुभवोकी तुलना करनेकी शक्ति है। अुसके साथ होनेवाले विकल्पवृत्तिके सयोगको हम दूर कर सके, तो कहा जा सकता है कि प्रज्ञा केवल प्रत्यक्ष प्रमाणकी वृत्ति या शक्ति है। अनुभव ही अिस शक्तिका आधार-स्तम्भ है। अपर प्रज्ञाकी सूक्ष्मता और शुद्धिके आधार पर भौतिकशास्त्रोका विकास

हुआ है। पर प्रज्ञाके विकास और परिचयके प्रयत्नमे से मानसशास्त्र और राजयोगकी उत्पत्ति हुयी है। और तत्त्वज्ञान भी अधिकतर इसी शक्तिका विचार करके आगे बढ़ता है। ज्ञानेन्द्रियोकी शुद्धि (रसवृत्ति नहीं), कल्पनाशक्तिकी योग्य तालीम और सद्भावनाओकी सूक्ष्मता इस शक्तिके विकासमे महत्त्वके अंग हैं।

१०

तर्कशक्ति

साधारण भाषामे हम तर्क शब्दका दो अर्थोंमे अपुयोग करते हैं। जहा धुआ दिखायी देता है वहा अग्नि होगी, ऐसा जो अनुमान हम निकालते हैं वह अेक प्रकारका तर्क है। स्वर्ग और नरक, यमराजकी न्याय-पद्धति, अीश्वरके यहाका राज्य-विधान, श्रेष्ठ धाम वगैरा कैसे होंगे, इस विषयकी कल्पना दूसरे प्रकारके तर्क हैं।

अब हम देखे कि अिन दो प्रकारके तर्कोंमे क्या भेद है। जहा धुआ है वहा अग्नि होनी चाहिये, इस अनुमानमे धुआेको अेक जगह देख कर (अनुभव करके) हम भूतकालमे बार बार हुअे अपने इस अनुभवको याद करते हैं कि जहा धुआ होता है वहा अग्नि होती ही है; और अिन दो अनुभवो परसे धुआेवाली जगह पर किस वस्तुका अनुभव होना चाहिये, इसकी कल्पना करते हैं। इस कल्पनाके सच होनेमें कोअी शका अुठावे, तो हम अुसे अुस जगह ले जाकर अग्निको प्रत्यक्ष दिखा कर विश्वास करा सकते हैं।

अवलोकनसे हम किसी पदार्थका साक्षात् — प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं; अुसके साथ स्मृतिके मिलनेसे वह प्रज्ञा हो जाता है, और प्रज्ञासे हम इस अनुभवका नाम निश्चित करते हैं। अुसके बाद स्मृतिको ज्यादा ताजी करके यह सोचते हैं कि इस अनुभव किये हुअे पदार्थके साथ दूसरा कौनसा पदार्थ अनिवार्य रूपसे होना चाहिये। यह तर्क या विचार ही अनुमान है। अनुमान सच्चा है या नहीं, इसका आधार अुसकी प्रत्यक्ष

अनुभव करानेकी शक्ति पर होता है। प्रत्यक्ष अनुभव किये जानेवाले पदार्थको पहचाननेमे हमारी कोअी भूल हो रही हो — अर्थात् हमारी प्रज्ञा अनृत हो, या अुसके साथ दूसरा कौनसा पदार्थ होता है, अिस सम्बन्धकी हमारी स्मृतिमे कोअी दोष हो — तो हमारा अनुमान गलत होगा, यानी अुसका प्रत्यक्ष प्रमाण नही मिल सकेगा। दूसरे शब्दोमे कहे तो धुअे और अग्निका अमुक तरहका साथ बार बार अनुभव किया होनेसे धुआ हो वहा अग्नि होनी चाहिये, अैसी जो अत्यन्त सभवनीय श्रद्धा बधती है वह अनुमान है। सच्चा अनुमान अेक अैसी श्रद्धा है, जिसका आप प्रत्यक्ष प्रमाण पा सकते हैं। लेकिन अुसे पाना आप अिस क्षण जरूरी नही मानते, क्योकि आपको अपने भूतकालके अनुभवोकी स्मृति पर पूरा विश्वास है। यह अनुभव कहिये, तर्क कहिये, या श्रद्धा कहिये — सब भूतकालके अनुभवके आधार पर वधा हुआ आत्म-विश्वास है और अिसकी परीक्षा प्रत्यक्ष अनुभव लेकर की जा सकती है। जो अनुमान, तर्क या श्रद्धा प्रत्यक्ष अनुभव करानेकी कसौटी पर खरी न अुतरे वह सच्ची नही है। *

अब हम दूसरे प्रकारके तर्कोका विचार करे।

* प्रमाणशास्त्रकी दृष्टिसे अितनी कसौटी काफी नही होती। हमने जिस आदमीको हमेशा काला कोट पहनते ही देखा हो, अुसे हम अेक जगह बैठा हुआ देखते हैं। और अुस परसे यह अनुमान करते हैं कि वह काला कोट पहनकर ही आया होगा। हमारा यह अनुमान प्रत्यक्ष जाच करने पर सच्चा साबित हो, तो भी प्रमाणशास्त्रकी दृष्टिसे यह कसौटी काफी नही है। प्रमाणशास्त्र तो अुसी अनुमानको सच्चा कहता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण केवल आज ही नही, बल्कि किसी भी समय वैसा हा मिल सके। काले कोटका अनुमान दस बार सच्चा साबित हो, तो भी, हर बार वह केवल सभवनीय वस्तु होता है, सच्चा अनुमान नही। अिसलिअे जो निशानी देखकर हम अनुमान करे, अुस निशानी और अनुमानके बीच किसी तरहका कार्य-कारण-भाव जैसा दृढ सबध होना चाहिये।

देवताओंकी राज्य-पद्धति, अिन्द्रकी राजधानी, देवोंके भोग-विलास वगैराके बारेमें अलग अलग धर्मके लोगोंने अलग अलग मान्यता चली आती है। देवलोकके अस्तित्वके बारेमें हमें श्रद्धा है और उसके स्वरूपके बारेमें हमें अनुमान है।

धुआँवाली जगह पर अग्नि होनी ही चाहिये, ऐसी श्रद्धा बधनेका कारण हमारा पहलेका यह अनुभव है कि जहाँ जहाँ हमने धुआँ देखा है, वहाँ वहाँ अग्नि भी देखी है। और धुआँकी निशानीसे हमें अग्निका अनुमान होता है।

देवलोकके अस्तित्वसे सबव रखनेवाली श्रद्धा इससे भिन्न प्रकारकी है। हम जो अच्छे कर्म करते हैं, उनका फल हमें न मिला हो तो वह मिलना ही चाहिये, ऐसी हमें अच्छा और आशा भी होती है। हम अपने मनको इस तरह समझाते हैं कि इस लोकमें अगर हमें अच्छे कर्मोंका फल न मिला, तो ऐसी कोई जगह होनी, चाहिये जहाँ वह हमें मिलेगा। और इस आश्वासनमें से देवलोकके अस्तित्वमें हमारी श्रद्धा बधती है। यह श्रद्धा होनेमें शायद ऐसे दूसरे कारण भी हो सकते हैं। लेकिन इन सारे कारणोंकी जाँच करनेसे मालूम होगा कि उनमें पहलेके अनुभव और किसी प्रकारकी प्रत्यक्ष निशानी कारण-रूप नहीं है।

अुसी प्रकार देवलोकके स्वरूपके बारेमें हम जो अनुमान बाधते हैं, वे हमारी आशाएँ हैं। हमें यह दुनिया सब तरहसे अच्छी नहीं लगती। हमें सब अनुभव अच्छे ही मिले ऐसी अति तृष्णा होती है। किसे अच्छा और किसे बुरा कहना, इस विषयमें हमारे संस्कार अलग अलग होते हैं। हमारी तृष्णाके अनुसार हमें जो अच्छीसे अच्छी लगे, वसी किसी सृष्टिके साथ देवलोकको जोड़कर हम देवलोकके स्वरूपकी कल्पना करते हैं। इसमें भी पहले अनुभव की हुई किसी प्रत्यक्ष निशानीसे देवलोकके जिस स्वरूपका अनुमान हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता।

कोई शकागील मनुष्य धुआँवाली जगहमें अग्नि होगी ऐसा माननेको तैयार न हो, तो हम उसे वहाँ ले जाकर प्रत्यक्ष अग्नि दिखा सकते हैं।

लेकिन देवलोकके बारेमें उसे इस तरहका विश्वास हम तब तक नहीं कर सकते, जब तक उसके चित्त पर हमारा कावू न हो जाय।

इस तरह देखनेसे मालूम होगा कि तर्कशक्तिका सच्चा क्षेत्र वही तर्क हो सकता है, जो पहलेके अनुभवों पर रचा गया हो, जिसके मूलमें कोई प्रत्यक्ष निशानी हो और जिसका प्रमाण प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा प्राप्त किया जा सके।

इस प्रकारका यह तर्क यदि वर्तमान कालकी किसी वस्तु या घटनाके बारेमें हो, तो अुमकी प्रत्यक्ष प्रतीति तुरन्त ही मिल सकती है; भविष्यकालके बारेमें हो, तो भविष्यमें मिलनी चाहिये। यह तर्क यदि परोक्ष भूतकालसे सम्बन्ध रखनेवाली किसी बातके बारेमें हो, तो उसका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना असंभव है। इसलिये ऐसे तर्कोंके बारेमें ज्यादासे ज्यादा सावधानी यही रखी जा सकती है कि वे अपने समयके अनेक अनुभवोंके आधार पर रचे हुए हो। लेकिन चाहे जितनी सावधानी क्यों न रखी गयी हो, फिर भी परोक्ष भूतकालके बारेमें सिर्फ अितना ही कहा जा सकता है कि संभवतः ऐसा हुआ होगा। निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार प्रत्यक्ष जीवनके द्वारा अनुभव न किये जा सकनेवाले भविष्यके बारेमें संभवनीय आशा ही रखी जा सकती है।

अपर दिया हुआ धुँ और अग्निका अुदाहरण विलकुल सादा है। लेकिन हम जीवनमें तर्कशक्तिका अुपयोग बड़े कठिन विषयोंकी खोजमें करते हैं। जिन विषयोंका पहले अनुभव न किया गया हो, ऐसे विषयोंकी खोजमें भी तर्कशक्तिका अुपयोग किया जाता है। अुदाहरणार्थ, रसायनशास्त्रियोंने कुछ न देखी हुयी धातुओंके अस्तित्वके बारेमें पहले तर्क किया और बादमें अुन्हे खोजा। ज्योतिषियोंने युरेनस और नेपच्युनको देखनेसे पहले अुनके अस्तित्वके विषयमें तर्क किया। इस तरह तर्कशक्तिका व्यापार सीधा-सादा नहीं है।

फिर भी, इस व्यापारका चाहे जितना विकास किया जाय और वह चाहे जितना पेचीदा हो तो भी, यदि यह चीज हमेशा ध्यानमें रखी जाय कि पग-पग पर उसका आधार अनुभव पर ही होना

चाहिये और उसके फलस्वरूप जो तर्क हो उसे भी अनुभवसे सिद्ध करना ही चाहिये, तो अनेक वाद-विवाद, मत-मतांतर, भ्रम वगैराके झगड़े कम हो जाय और तर्कशक्तिका उपयोग वकीलोकी तरह अपने अपने पक्षोके समर्थनके लिये नहीं, बल्कि सत्यकी खोजके लिये ही हो। जिस प्रकारकी तर्कशक्तिकी तालीम लेनेवाले या देनेवालेके लिये कभी असन्तोषजनक नहीं साबित होती।

हम अपने मनमें बातचीत चलानेका जो व्यापार करते हैं, उसे साधारण तौर पर हम कल्पना, विचार वगैरा नामोंसे पहचानते हैं। यह स्थूल दृष्टिसे ही सच है। सच पूछा जाय तो प्रज्ञाके अधिक अटपटे व्यापार द्वारा विचार पहले पैदा होते हैं और बादमें भाषा द्वारा वे कठमे रखे जाते हैं। जिस तरह प्रज्ञाशक्तिको पहचाननेकी हद तक हमारी दृष्टि नहीं पहुँचती, उसी तरह प्रज्ञाका व्यापार भी हमारे अवलोकनमें नहीं आता। और उसका कारण यह है कि अपने अन्तःकरणकी शक्तियोंका उपयोग सत्यकी शोधके लिये ही करनेका और अपनी श्रद्धाओंको अनुभवसे सिद्ध करनेका हमारा आग्रह नहीं होता, बल्कि चित्तके रागद्वेषोंको पोसनेका ही हमारा आग्रह होता है।

विश्वासके लायक मनुष्यके (या शास्त्रोंके) शब्द किस हद तक माने जाने चाहिये, इसका सम्बन्ध इस विषयके साथ ही होनेसे इस बारेमें दो शब्द कहकर मैं तर्कशक्तिका विषय पूरा कर दूँगा।

जिस प्रकार तर्क—अनुमानका आधार पहलेका अनुभव और वर्तमानमें प्रत्यक्ष देखी हुई निगानी होती है, उसी प्रकार दूसरेका शब्द भी अंशके द्वारा किया हुआ अनुभव ही है। हम सब सखियाँको खुद खाकर या किसीको खिला कर यह विश्वास नहीं करते कि वह जहर है, लेकिन विश्वास करने लायक मनुष्योंके वचनमें विश्वास रखते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि उन्होंने ऐसे अनुभव किये हैं और इसी-लिये यह कहा है। लेकिन जिस तरह अंकाध तर्कके बारेमें किसीको श्रद्धा न बैठे तो वह उसे प्रयोग द्वारा सिद्ध कर सकता है, उसी तरह यदि किसीको सखियाँके जहर होनेके बारेमें विश्वास न बैठे तो उसके लिये सखियाँ खाकर अनुभव लेनेका दरवाजा खुला है। जिस प्रकार

तर्ककी अन्तिम कसौटी अनुभवसे की जानी चाहिये, उसी प्रकार दूसरेके शब्दोंकी कसौटी भी अनुभवसे ही की जानी चाहिये। जो चीज अनुभवमें उतारी जा सकती है, उस चीजकी तरफ ले जाना ही शब्दप्रमाणका सच्चा उपयोग है, और अतना ही उसका सच्चा उपयोग है।*

* पाठक देखेंगे कि मैं सच्ची और दृढ़ श्रद्धा उसीको कहता हूँ, जिसका आधार अनुभव पर हो। साधारण तौर पर हमें ऐसा उपदेश मिलता है कि “श्रद्धा रखो तो अनुभव होगा।” जिसमें अनुभवसे पहले श्रद्धाकी माग की जाती है। सच पूछा जाय तो उपदेशको ऐसा कहना चाहिये “आप जिसे मान न सके तो अनुभव कीजिये। उससे श्रद्धा बैठेगी। या धीरज रखिये, आपको यह अनुभव होगा, मेरे या दूसरे किसीके शब्दोंको ही मान लेनेकी जरूरत नहीं।” लेकिन “श्रद्धा रखो तो अनुभव होगा” यह वाक्य दूसरे अर्थमें सच भी है। वहाँ “श्रद्धा रखो” का अर्थ होगा “अनुभव लेनेके लिये लगनसे परिश्रम करो।” अगर कोई कहे कि ‘सामने जहाँ धुआँ निकलता है, वहाँ अग्नि होगी ही यह मैं नहीं मानता’, और अपनी इस मान्यताके लिये उसका अतना आग्रह हो कि विश्वास करनेके लिये वह हमारे साथ आनेसे भी इनकार करे, तो उसे अनुभव नहीं कराया जा सकता। उसे धुआँकी जगह जानेका कष्ट करने जितनी श्रद्धा (या अश्रद्धाका अभाव) रखना चाहिये। लेकिन श्रद्धाके इस अर्थमें बधनका, निश्चयका या कृतार्थताका भाव नहीं है। दूसरे प्रकारकी (अनुभव-सिद्ध) श्रद्धामें निश्चय या कृतार्थताका भाव है। लेकिन “श्रद्धा रखो” के साधारण अपदेशमें बधनका भाव है।

बुद्धि

प्रज्ञा और तर्कके बीचका भेद अच्छी तरह समझ लिया गया हो, तो बुद्धिगर्भितको पहचाननेमें ज्यादा आसानी होगी। बुद्धिको मैंने निर्णय करनेवाली शक्ति कहा है।

तर्कशक्ति और बुद्धिके बीचका भेद पहले स्पष्ट होना चाहिये।

नामान्य भाषामें हम तर्कको भी निर्णय ही कहते हैं। घुबेवाली जगह पर अग्नि है, असा तर्क होता है। असे हम नामान्य भाषामें असा भी कहते हैं कि 'वहा अग्नि है असा मैं निर्णय करता हूँ'; और कहते हैं कि यह बुद्धिका व्यापार है।

लेकिन किमी जगह अग्नि है असा तर्क होनेके बाद, वहा आग लगी है जिसलिअे दौड़कर जाना चाहिये, यह निर्णय होनेके बीच दूसरे मानसिक-व्यापार होते हैं। और ये बुद्धिके व्यापार हैं। जिसकी बुद्धि जाग्रत न हो, परतु केवल तर्कशक्ति ही जाग्रत हो, अुसकी वृत्ति अग्नि है असा तर्क करनेके बाद शान्त हो जाती है।

कर्मन्द्रियका व्यापार करनेकी प्रेरणा होनेके पहले अुपयोगमें आने-वाली शक्ति बुद्धि है, असा भी नाधारण तौर पर कहे तो चल सकता है। कोसी काम करनेकी अिच्छा हो, अुनके पहले बुद्धिको जाग्रत होना पड़ता है। नही या गलत रूपमें बुद्धिका कार्य पूरा होनेके बाद ही कर्म करनेकी प्रवृत्ति होती है।

कुछ अुदाहरणोंसे यह चीज स्पष्ट हो जायगी। रास्तेमें जाते अुबे अेक नाला आता है। हम अुसे कूद कर लाघ जानेकी अिच्छा करते हैं। दो क्षणके लिअे खड़े रहकर हम नालेकी चौडाई देखते हैं, आसपासकी जगह देखते हैं और फिर मनमें निश्चय करते हैं कि अमुक जगहसे नालेको लाघना ज्यादा आसान होगा। फिर हम वहा जाकर खड़े रहते हैं और कूदनेके लिअे कितना जोर लगाना होगा अिसका मनमें निर्णय करते

है। जिस निर्णयको हम भाषामें व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन अपने मनमें हम उसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। निर्णय होते ही जरूरी जोर लगाकर हम छलाग मारते हैं। मनका यह सारा व्यापार ज्यादा अभ्याससे अंक क्षणमें हो जाय या उसमें देर लगे, लेकिन ऐसा कोई व्यापार हरअंक काम करनेसे पहले हमें करना पड़ता है।

कभी हम ऐसे निर्णय पर पहुँचते हैं कि नालेको कूदकर लाघने जितना जोर हम, नहीं कर सकते, जिसलिअे हम लाघनेका प्रयत्न नहीं करते। ऐसे निषेधात्मक निर्णयमें सच पूछा जाय तो बुद्धि पूरा काम नहीं करती, कितना जोर लगाना होगा जिसका निश्चय वह नहीं कर पाती, बल्कि ऐसा अपक्व निश्चय या शका करके रुक जाती है कि हम जितना जोर लगा सकते हैं वह नाला लाघनेके लिअे काफी नहीं होगा।

अंक दूसरा अुदाहरण लें।

असहयोग आन्दोलन शुरू हुआ है। नेतागण सरकारी स्कूल-कॉलेज छोड़ देनेकी प्रेरणा करते हैं। हमारे मनमें कुछ विचार—आवेग पैदा होते हैं। मनमें कुछ—भाषा द्वारा वर्णन न किया जा सकनेवाला—निर्णय होता है और हम सरकारी स्कूल या कॉलेज छोड़ देते हैं। यह निर्णय करनेमें हम कुछ अपनी भावनाओका निरीक्षण करते हैं, कुछ अपने आसपासकी परिस्थितियोंका निरीक्षण करते हैं, कुछ कल्पनायें करते हैं, और तर्क दौड़ाते हैं, अपनी ताकतकी जाच करते हैं, और अन्तमें छोड़नेके निर्णय पर आते हैं। यह निर्णय बुद्धिने सही किया हो या गलत, लेकिन उसने कार्य किया है।

दूसरा आदमी ऐसे ही सारे मनोव्यापार करनेके बाद जिस निर्णय पर आता है कि शालाका त्याग नहीं करना चाहिये, अितना ही नहीं, जिस बातका विरोध करना चाहिये, और वह ऐसा करनेमें लग जाता है। अुमने भी सही या गलत तौर पर बुद्धिका व्यापार चलाया ही है।

लेकिन अंक तीसरे आदमीके मनोव्यापार किसी निर्णय पर नहीं पहुँचते। असहयोगकी प्रवृत्ति उससे हो नहीं सकती, वह विरोध करने जैसी है, जिसका भी निर्णय वह नहीं कर पाता। कहा जा सकता है कि यहा बुद्धिका व्यापार अधूरा रहता है।

तात्पर्य यह कि बुद्धि निर्णय करनेवाली शक्ति है; और यह शक्ति अपना पूरा पूरा काम करे, तो किसी भी कर्ममें हमारी प्रवृत्ति* होनी चाहिये। यह मनकी शक्ति है, वाणीकी नहीं। प्राणीमात्रमें यह शक्ति कम-ज्यादा रूपमें खिली हुयी होती है।

यदि इस शक्तिको ही हम बुद्धिके रूपमें पहचानें, तो इस बुद्धिकी तालीम अत्यन्त अिष्ट वस्तु है।

अब तीन बातोंका विचार करना रह जाता है - १ पांडित्य और बुद्धिके बीचका भेद, २ बुद्धिकी तालीमके अंग, और ३ बुद्धिके निर्णयकी सत्यासत्यता जाननेका मार्ग अथवा बुद्धिशक्ति सही दिशामें ही काम करे इस तरहकी उसकी तालीम।

पहले हम पांडित्य और बुद्धिके बीचका भेद समझ ले।

मान लीजिये, दो भाई आपसमें इस प्रश्नकी चर्चा करते हैं कि जगत् सत्य है या मिथ्या। और चर्चाके अन्तमें एक कहता है कि जगत् सत्य है और दूसरा भाई कहता है कि जगत् मिथ्या है। मान लीजिये कि इस चर्चामें दोनोंका आधार पुराने शास्त्र और आचार्योंके भाष्य हैं और अतः शास्त्रों और भाष्योंका अर्थ लगानेके फलस्वरूप ही ऐसे दो पक्ष हो जाते हैं। किसी न किसी तरह एक भाई जगत्को सत्य ठहराकर अलग होता है और दूसरा भाई जगत्को मिथ्या ठहराकर अलग होता है।

मान लीजिये कि इस निर्णयके फलस्वरूप दोनोंके जीवनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा पहले चलता था वैसा ही दोनोंका जीवन चलता रहता है। जगत्को सत्य माननेवाला भाई जगत्में चिरकाल तक कायम रहनेवाला कोई लाभ प्राप्त करनेका प्रयत्न नहीं करता और उसे मिथ्या माननेवाला तुच्छ-सी चीजको भी छोड़ नहीं सकता।

* कोई चल रहा काम करते-करते रुक जाना या जो काम किया जाता है वह ठीक ही है ऐसा बार बार निर्णय होना और इस कारणसे उसमें ज्यादा दृढ़ता आना भी कर्ममें प्रवृत्ति ही कही जायगी। प्रवृत्तिके विस्तारकी अमुक मर्यादा ही होनी चाहिये, ऐसा नहीं।

यह सारा व्यापार केवल पांडित्य है, बुद्धि नहीं। क्योंकि पहले तो दोनोंका व्यापार केवल शाब्दिक है। उसमें जगत्को स्वयं जाचकर निर्णय करनेका प्रयत्न नहीं है। दूसरे, जिस शाब्दिक निर्णय पर वे पहुंचते हैं, उसके फलस्वरूप भी उनकी प्रवृत्तिमें कोई फर्क नहीं पड़ता।

ऐसा वाणी-विलास बुद्धिका निर्णय नहीं है।

अिसी तरह, मान लीजिये कि हम रसायनशास्त्री नहीं हैं, कभी प्रयोग करके देखनेका हमारा विचार नहीं है, और फिर भी हम अिस चर्चामें पड़ते हैं कि कोयला और हीरा अेक ही तत्त्व है या अलग अलग। दोनों अेक तत्त्व है, अैसा ठहराकर हम हीरेको सिगडीमें डालनेवाले नहीं हैं और दोनोंको अलग तत्त्व ठहराकर भी कोई प्रयोग करनेवाले नहीं हैं। अतः हमारी यह चर्चा केवल पांडित्य मानी जायगी, अिसमें बुद्धि नहीं है।

बुद्धि प्रत्यक्ष आ पड़नेवाले कर्मको दिशा बतानेके लिये — हमारे प्रत्यक्ष जीवनको मार्ग दिखानेके लिये अुत्पन्न हुअी शक्ति है।

अब हम बुद्धिकी तालीमके अगोका विचार करें।

बुद्धिकी शक्ति प्रज्ञाशक्ति और तर्कशक्तिसे ज्यादा अूची है। अिसलिये यह कहनेकी जरूरत न रहनी चाहिये कि बुद्धिकी तालीमके लिये प्रज्ञा और तर्कशक्तिकी तालीम जरूरी है। और प्रज्ञा तथा तर्क-शक्तिमें जितना असत्य होगा, अुतना बुद्धिके कार्यमें दोष आवेगा ही, यह भी स्पष्ट है। अिसके अलावा, बुद्धिके व्यापारमें हमारी कर्तृत्वशक्तिका, भावनाओंका* तथा जीवनके साथ अेकरस बने हुअे आजसे पहलेके निश्चयो और अुनके कारण दृढ़ बने हुअे रागद्वेषोका भी हिस्सा होता है।

प्रज्ञा और तर्कके दोष दूर हो गये हैं, अैसा मानकर हम अलग अलग अुदाहरणोंके साथ अिसका विचार करें।

अेक नाराज हुअे बालकको जिमानेके लिये अुसकी मां मनाने जाती है। अेक तरफ तो बालकमें स्वाभिमान और क्रोधके विकार हैं,

* दया, प्रेम, स्वाभिमान, कुलाभिमान, मद, वैर, क्रोध, भय, अीर्ष्या आदि अच्छी-बुरी भावनाये हैं।

दूसरी तरफ वह भूखसे व्याकुल है, और तीसरी तरफ माके प्रति उसका प्रेम है। उसे यह निर्णय करना है कि स्वाभिमानकी रक्षा की जाय या खाना खाया जाय। अन्तमे भूखकी व्याकुलतासे कर्तृत्वकी भावना कम हो जाती है, माका मनाना विकारोको शान्त कर देता है और वह खानेका निर्णय करता है।

एक आदमी रातमें धुआ देखकर यह तर्क करता है कि फग़ा घरमे आग लगी है, लेकिन वह अंधेरेसे डरता है और इस कारणसे कुछ न करके बैठा रहता है।

दूसरा आदमी डरता नहीं और वहा जाता है। जाते जाते उसे मालूम होता है कि जिस घरको आग लगी है वह उसके शत्रुका घर है, यह सुनते ही वह लौट आता है।

तीसरा आदमी जाता है और शत्रुके घरको आग लगी है यह देखता है। लेकिन उसमे कुछ दयाकी, शत्रु पर कुछ अपकार करके उसे अपकारके बोझसे दवानेकी भावना पैदा होती है, इसलिये वह मदद करने दौड़ता है।

बिन अुदाहरणोसे यह मालूम होता है कि अलग अलग भावनाओ, कर्तृत्व-शक्ति और रागद्वेषके बलोके कारण बुद्धिके निर्णयोमे कैसा फर्क पडता है।

कुछ दूसरे ज्यादा अटपटे अुदाहरण ले।

‘क’ और ‘प’ एक कपडेकी दुकानमे जाते हैं। दुकानदार हाथ-कते सूतकी एक सादी धोती बताता है। ‘क’ को लगता है कि खादी पहनना अच्छा है, लेकिन उसे बारीक धोती ही चाहिये, इसके अलावा उसे जामुनी रंगकी आमकी किनारीवाली धोती पहननेका शौक है। ‘प’ रंग, डिजाइन और पोतके बारेमे अुदासीन है। लेकिन उसे ‘गांधी-मत’ से नफरत हो गयी है, इसलिये उसने यह हठ पकड लिया है कि गांधी कहे वैसा हरगिज न किया जाय। नतीजा यह है कि अलग अलग विचार होते हुये भी दोनो हाथ-कते सूतकी धोती नहीं खरीदते।

और एक अुदाहरण लीजिये।

‘व’ और ‘ह’ रेलमे यात्रा कर रहे हैं। अक आदमी डिव्वेके भीतर आनेकी कोशिश करता है। अुसके चेहरे और पोशाकसे दोनो यह अनुमान करते हैं कि वह कोअी अछूत जातिका आदमी है लेकिन सरकारी अफसर है। ‘व’ को अछूतके स्पर्शसे कोअी अंतराज नही है और अस्पृश्यता-निवारणके लिये अुसका आग्रह भी है। ‘ह’ अिसके बहुत खिलाफ है। लेकिन अिसके साथ ही ‘व’ अिस बातकी बडी चिन्ता रखता है कि खुदको बैठनेकी तकलीफ न हो। और फिर अुसने अेक अैसा सिद्धान्त बना लिया है कि अफसरके सामने अकडकर ही रहना चाहिये। अिसके विपरीत, ‘ह’ खुद चाहे जितना कष्ट अुठाकर भी किसीके लिये जगह कर देनेवाला है, और अफसरके लिये अुसके मनमें अैसा भय रहता है कि वह ‘सत्ताके सामने सयानपन’ नही दिखा सकता।

फलस्वरूप ‘व’ अस्पृश्यता-निवारणमे विश्वास रखते हुअे भी अपनी सुविधाके खयालसे और अफसरीसे द्वेष रखनेके कारण बैठनेवालेको अदर आनेसे रोकनेका प्रयत्न करता है, और ‘ह’ अस्पृश्यताको धार्मिक वस्तु मानते हुअे भी सौजन्य और भयके कारण अुसे आनेसे नही रोकता।

अिस तरह रागद्वेष, पहलेके निश्चित सिद्धान्त और कर्तृत्व — ये तीनो बुद्धिके निर्णयमे हाथ बटाते हैं। अिनमे से किसी अेकमें अगर कोअी दोष होगा, तो भी निर्णयमे दोष आवेगा। अिसके अलावा, भीतर आनेवाला यात्री अछूत है या सरकारी अधिकारी है, यह अनुमान करनेमे कोअी गलती हुअी, तो भी निर्णयमे दोष आवेगा।

अिसलिये बुद्धिकी तालीमका अर्थ होगा प्रज्ञा और तर्कशक्तिकी तालीमके अलावा हमारे रागद्वेषकी शुद्धि, पूर्वसिद्धान्तकी बार-बार परीक्षा और कर्तृत्व-शक्तिकी वृद्धि।

अब बुद्धि सही दिशामे ही काम करे, अिम प्रकारकी अुमकी तालीमका मार्ग विचारना चाहिये। यह प्रश्न अितना बड़ा है कि अिनका विचार दूसरे लेखमे करना ही ठीक होगा।

सत्य निर्णय

अब बुद्धि सही दिशामे ही काम करे, अिस प्रकारकी अुसकी तालीमका मार्ग विचारे।

बुद्धिकी अेक मर्यादा पहलेसे ही जान लेना आवश्यक है। मै अेक बार फिर यह याद दिला दू कि बुद्धिका अर्थ हे निर्णय करनेवाली शक्ति। किसी प्रसंग पर मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिये, यह निर्णय करनेके लिये जो मानसिक व्यापार होते हैं, वे बुद्धिके व्यापार हैं। चूकि आ पडनेवाले अवसर पर ही बुद्धि काम करती है, अिसलिये अुसके निर्णयोको तीनो कालोके लिये सत्य मानना गलत होगा। स्थूल व्यवहारके निर्णय तीनो कालोके लिये अेकसे होंगे ही, अैसा नही कहा जा सकता। आज अेक बालकको मै खेलनेके लिये प्रोत्साहन दू और कल अुसे खेलनेसे रोकू। आज मै अेक बालकको आग्रहसे खिलाऊ और कल अुसे ही भूखा रहनेको समझाऊ। आज अुसे विद्यामे अेकाग्र होनेको कहू और कल कर्ममे अेकाग्र होनेको कहू। आज मै छुतहे रोगके रोगीके ससर्गमे अपनेको बचाऊ और कल अुसी रोगीकी सेवा-गुश्रूषामे लग जाऊ। आज जिस देशमे सरकार जुल्म करती हो अुस देशको छोड देनेका निर्णय सही माना जा सकता है, और कल अुस जुल्मको सहकर भी देशमे रहनेका निर्णय सही माना जा सकता है।' अिस तरह बुद्धिके सारे निर्णय विशेष अवसरोके लिये ही ठीक माने जा सकते हैं, और अवसरके भेदोके कारण अैसे अेक-दूसरेके विरुद्ध निर्णय भी सही हो सकते हैं।

लेकिन अेक ही विषयमे अलग अलग आदमी अलग अलग निर्णयो पर पहुचते हैं, तब दोनो निर्णय कैसे सही हो सकते हैं, यह प्रश्न सोचने जैसा है। गाधीजी स्वराज्यकी सिद्धिके लिये अेक मार्ग बतावे और श्री केलकर शायद दूसरा और अुससे अुलटा मार्ग बतावे, गाधीजी हिन्दू-मुसलमानोकी अेकताके लिये अेक मार्ग सुझावे और श्रद्धानन्दजी या किचलू दूसरा मार्ग सुझावे, गाधीजी अस्पृश्यता-निवारणको धर्म कहे

और शास्त्री लोग उसे अधर्म कहे, गांधीजी चरखेके गुणगान करे और कविवर रवीन्द्रनाथ उसका मजाक उड़ाये। तो ये दोनों प्रकारके निर्णय ओक ही समयमे सही कैसे हो सकते हैं ?

बुद्धिका कार्य किस तरह होता है, जिस विषयमे पिछले प्रकरणोंमें जो कुछ कहा गया है, उसे देखनेसे जान पड़ेगा कि जहा जहा मत-भेद है, वहा वहा प्रज्ञा (अवलोकन, अनुभव और तुलना), तर्क, राग-द्वेषो, पूर्वसिद्धान्तो और कर्तृत्व-शक्तिके भेद मौजूद हैं।

अिनमे से प्रज्ञा और तर्कके दोष प्रमाणोसे दूर किये जा सकते हैं, कुछ हद तक रागद्वेषो और पूर्वसिद्धान्तो पर भी जिसका अमर पड़ेगा। लेकिन केवल प्रमाणोसे रागद्वेषो, पूर्वसिद्धान्तो और कर्तृत्व-शक्तिके भेद टाले नहीं जा सकते। ऐसी परिस्थितियोमे साधारण मनुष्य कैसे जाने कि किसके निर्णयोके पीछे रहनेवाले रागद्वेष विगुद्ध हैं, पूर्वसिद्धान्त अचूक हैं और कर्तृत्व-शक्तिवाले हैं ? और वह अपने निर्णयोकी सत्यता या असत्यताकी जाच किस तरह कर सकता है ?

अिन प्रश्नोके उत्तर देना भी बड़ा कठिन है, क्योंकि मैं किसी ओक रीतिके सही होनेका निर्णय करूँ, तो उस निर्णयके पीछे मेरे राग-द्वेषो, पूर्वसिद्धान्तो और कर्तृत्वका रग अवश्य होगा। जिसलिये जिस निर्णयको मैं सत्य कहूँ, उसे अपने रागद्वेषादिकी दृष्टिसे ही सत्य कह सकता हूँ। जिसलिये अभी तकके लेखोंमें जिस तटस्थ-वृत्तिसे चर्चा करना संभव था, वह तटस्थता अब नहीं रह सकती। जिसके साथ मेरे राग-द्वेषादिका मेल बैठे, उसीको मेरे निर्णय सत्य मालूम हो सकते हैं। दूसरेको न भी मालूम हो।*

विकास-विचारके प्रकरणमें हम देखेंगे कि विकासके दो महत्त्वपूर्ण प्रकार हैं १ प्राणका सूक्ष्म विकास, और २ गुण-विकास। और दूसरे

* क्या इसीसे 'कि कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता ।' कहना पडा होगा ? 'तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्।' ऐसा प्रतिपादन करने पर भी इसी श्लोकका अर्थ बैठानेमे और उस परसे गीताका रहस्य खोजनेमे कितना मतभेद है !

प्राणियोंसे मनुष्यकी विशेषता उसके गुण-विकासके कारण ही है। सब मनुष्य एक ही योनिके प्राणी हैं, फिर भी उनमें जो अपार विविधता देखी जाती है, उसका मुख्य कारण गुण-विकासका भेद है। मनुष्य मनुष्यतामें कितना आगे बढ़ा है, यह उसके गुण-विकास परसे जाना जा सकता है।

गुणोंका वृद्धि पर सीधा असर पड़ता है। मानव-जाति पर अपार प्रेम होनेके कारण ही गौतम बुद्ध 'यह ब्राह्मण है और यह शूद्र' के बधनोंको नहीं मान सके। 'दीनबन्धु' ऐन्ड्रूज इसी कारणसे अपने जातिभाजियोंके ही पक्षमें नहीं रह सकते। एक-दो शुभ गुणोंका भी खूब विकास हो जाय, तो बुद्धिको बधनमें रखनेवाले आवरण खुल जाते हैं। फिर वह सकुचित क्षेत्रमें ही विहार नहीं करती, वह विशाल दृष्टिसे विचार करने लगती है। जब तक गायको हम भक्ष्य वस्तु मानते हैं, स्त्रीको विषय-वासनाकी तृप्तिका साधन मानते हैं या दोनोंको अपना गुलाम मानते हैं, तब तक गोरक्षा, स्त्रियोंकी अनुज्ञति या मूक प्राणियों पर दयाकी भावना रखनेके विषयमें हम अमुक मर्यादामें रहकर ही विचार कर सकते हैं। अधिकसे अधिक हमारी बुद्धिकी दौड़ हमारा कार्य सिद्ध करने तक और उनका दुःख थोड़ा कम करने तक ही सीमित रहेगी। अिन भावनाओंसे मुक्त होकर जब हम सबके प्रति मैत्री, करुणा या समानताकी भावनाको दृढ़ बनायेंगे, तब हम अिनसे संबंध रखनेवाले प्राणियोंके बारेमें जो विचार करेंगे, वह विलकुल भिन्न प्रकारका होगा।

जब दो आदमियोंके बीच झगडा होता है, तब उसका फैसला करानेके लिये किसी तटस्थ और निष्पक्ष आदमीका सहारा लिया जाता है। हम जानते हैं कि वह आदमी जितना अधिक तटस्थ होगा, एक या दूसरेकी जीतके बारेमें जितना अधिक अुदासीन होगा, अतना ही वह फैसला करनेके लिये अधिक योग्य माना जायगा। उसकी बुद्धि राग-द्वेषमें मुक्त होनेके कारण सत्य खोजनेके लिये अधिक अनुकूल होगी। अिस तरह सत्य खोजनेके लिये मनकी वृत्तिका तटस्थ होना बहुत जरूरी है। तटस्थ वृत्तिका अर्थ है पूर्वग्रहसे अधिकसे अधिक मुक्त स्थिति, किन्नी विशेष प्रकारके निर्णयका आग्रह न रखना।

लेकिन तटस्थ मनुष्य समभावी (सहानुभूतिवाला) या असमभावी हो, तो भी निर्णयमे बड़ा फर्क पड़ जाता है। दो आदमियोंके बीच झगडा हो और उसका फैसला करनेका काम मुझे सौपा जाय, और यदि उनमे से एकके प्रति मेरी सहानुभूति या समभाव हो, तो मैं पूरा पूरा तटस्थ नहीं रह सकता, दोनोंके प्रति सहानुभूति या समभावका मुझमे विलकुल अभाव हो — अदाहरणके लिये, मेरा यह खयाल बन गया हो कि, दोनो झूठे या तराजूबाज हैं, तो मैं तराजूमे तौलने जैसा शुद्ध न्याय भले दे सकूँ, लेकिन उस न्यायसे दोनोमे से किसीका या मेरा समाधान नहीं होगा। यह निर्णय विचारदोषसे मुक्त लग सकता है, परन्तु उससे मेरी भावनाको सतोष नहीं होगा, और जिस कारणसे उसमे कोअी न कोअी दोष महसूस हुअे बिना नहीं रह सकता। लेकिन यदि दोनोके प्रति मेरी एकसी समभावना या सहानुभूति हो, दोनोके लिये मेरी हितकी ही दृष्टि हो, तो मेरा निर्णय कुछ दूसरे ही प्रकारका होगा। उसमे तराजूका स्थूल न्याय भले न हो, परन्तु मौलिक न्याय अवश्य होगा। जिस प्रकार जिस वस्तुके बारेमे निर्णय करना है, उसके बारेमे उस समय मुझमें जो गुण होगा, उसका मेरे निर्णयमे महत्त्वपूर्ण भाग होगा।

तटस्थता और समभावका अभाव कअी तरहसे हो जाता है। दूसरे गुणोका बल अिन दोनो पर असर डालकर बुद्धि पर परोक्ष असर डालता है। केवल एक विषयका रस भी उस विषयके बारेमे तटस्थ भावसे निर्णय करनेमे बाधा पहुचाता है। जैसे, एक आदमीको गायनमे अत्यन्त रस है। अब यदि उसकी बुद्धि उसे अैसे निर्णयोकी तरफ खीचे, जिनसे गायन-कलाका महत्त्व घट जाय, तो वह अिसे सहन नहीं कर सकता। अिसी तरह यदि उसे गायन-कलाका खडन करनेमें ही रस आने लगे, तो भी अिस विषयका वह शुद्ध विचार नहीं कर सकेगा।

यह अिस बातका विवेचन हुआ कि बुद्धिके निर्णयो पर गुणोका किस तरह असर पडता है। लेकिन बुद्धिके सूक्ष्म होनेमे भी गुणोका विकास ही प्रधान साधन होता है। सामान्यत हमारा यह खयाल होता

है कि बाह्य जगत्के अध्ययन, अवलोकन और अनुभवसे बुद्धि सूक्ष्म बनती है। हम बहुत बार देखते हैं कि जैसे मनुष्य भी सूक्ष्म विचार कर सकते हैं, जिनका चरित्रबल बहुत बड़ा हुआ नहीं होता। और जिसलिअे हमें ऐसा नहीं लगता कि गुण-विकास और बुद्धि-विकासके बीच कोई संवध है। अलुटे, हमारा यह खयाल है कि बुद्धिका संवध ऐकाग्रताके साथ है, और ऐसा माना जाता है कि ऐकाग्र होनेके लिअे जितने गुणोंकी आवश्यकता है, उतने गुण ऐकाग्रताकी सिद्धि होने तक ही बने रहे तो भी काम चल सकता है।

किन्तु यह सूक्ष्मता उस अर्थमें बुद्धिका विकास नहीं है, जिस अर्थमें मैं उसे बुद्धिका विकास मानता हूँ। यह तो प्रज्ञाशक्ति (अनुभव और तुलनाशक्ति) और तर्कशक्तिकी ही सूक्ष्मता है। अमुक अवसर पर किस तरहका व्यवहार करना चाहिये, यह निर्णय करनेवाली शक्ति मेरे अर्थमें बुद्धिशक्ति है, और अिन शक्तिका विकास गुणोंके विकासके बिना असंभव है।

ऐकाग्रता, वृत्तियोंके निरोध आदिके अभ्याससे मैं प्रज्ञा और तर्ककी सूक्ष्मता साधकर क्षणभरके लिअे भले प्रत्यक्ष रूपसे अद्वैत तत्त्वको जानूँ, आत्माकी अमरताको पहचानूँ, सत्य और अहिंसाकी पराकाष्ठाकी कल्पना करूँ, सत्याग्रहका सिद्धान्त समझूँ, या साम्यवादी (सोशलिस्ट) बन जाऊँ; उससे मैं भले वेदान्तके तत्त्वको सिद्ध कर सकूँ, सत्य और अहिंसाकी पराकाष्ठा दिखानेवाली कथा रच सकूँ, सत्याग्रहकी मीमांसा लिख सकूँ, या साम्यवाद पर ग्रंथकी रचना कर सकूँ; लेकिन मेरे और पड़ोसीके बालकोंके बीच अभेदभावसे व्यवहार करनेमें, पड़ोसीकी सहायता करते समय मेरे शरीरको खतरेमें डालनेमें, कसौटीके समय सत्य पर डटे रहनेमें, परेशान करनेवाली बिल्ली या कुत्ते पर नाराज न होनेमें, विरोध टालनेके लिअे सत्याग्रह करनेमें या मेरे नौकरको अपनी बराबरीमें बैठने देनेमें तर्कशक्ति या प्रज्ञासे किये अथवा माने हुअे विचार या कल्पनाये बहुत सहायक नहीं होती। केवल प्रेम, दया, क्षमा, सहानुभूति, तेज, सत्य, प्रामाणिकता, गौरव आदि विशिष्ट गुणोंका उत्कर्ष ही अिसमें सहायता करता है।

बावलाकी* हत्या होते समय जिन अग्रेजोंने अपने प्राणोकी बाजी लगाकर उसे बचानेका प्रयत्न किया, अन्होंने आत्माकी अमरता या अद्वैत सिद्धान्तके बारेमें शायद स्वप्नमे भी विचार नहीं किया होगा। भगीके बच्चेको स्तनपान करानेवाली स्वर्गवासी मलबारीकी माने साम्य-वादका शब्द भी कभी सुना न होगा। प्रसूतिके समय कुत्तीकी अपनी पुत्रीके जैसी सार-सभाल करनेवाली और बीमार बदरीकी सेवा-शुश्रूषा करनेवाली मेरे मित्रकी अेक पत्नी है, उनुकी तर्कशक्ति या प्रज्ञा-शक्ति सूक्ष्म है, अैसा कोअी नहीं कह सकता। "मै झूठ नहीं बोल सकता, मैने पेड काटा है," यह वाक्य जार्ज वार्शिग्टन जिस अुम्रमें बोला था, अुस अुम्रमे अुसने सत्यकी महिमाका शायद ही विचार किया होगा। लेकिन अैसे अवसरो पर कैसा व्यवहार करना चाहिये, अिसका निर्णय ये सब लोग विशिष्ट गुणोके विकाससे ही तुरन्त कर सके।

जिस प्रकार कर्मेन्द्रियो और ज्ञानेन्द्रियोके कार्य कर्म है, अुसी प्रकार अन्त करणके कार्य भी कर्म ही है। अेक ही तरहके कर्मके अभ्याससे जिस तरह कर्मेन्द्रियो और ज्ञानेन्द्रियोमें कुशलता आती है, प्रज्ञा और तर्कशक्तिमें कुशलता आती है, अुसी तरह बुद्धिमें भी कुशलता आती है। जिस मनुष्यने जिस गुणका खूब विकास किया होगा, अुसके प्रत्येक निर्णयमे अुस गुणकी छाप स्वभावतः दिखाअी देगी। जिसने सत्यकी खूब सावधानी रखी होगी, अुसके बिना सोचे-विचारे किये हुअे निर्णयोमें भी सत्य या सत्यकी ओर झुकाव दिखाअी देगा। जिसने सत्यके लिये कम चिन्ताकी होगी, अुसके खूब सोच-विचार कर किये हुअे निर्णयोमें भी शका और अनिश्चितता मालूम होगी। जिसने जान-बूझकर असत्यका ही आचरण किया होगा, अुसके निर्णयो पर असत्यकी, लूच्चाअीकी छाप मालूम पडेगी। जिसने परोपकारके गुणका

* कुछ बरस पहले बम्बअीमें बावला नामक अेक मुसलमान गृहस्थकी रास्ते पर दौडती हुअी मोटरमें हत्या हुअी थी। अुस समय प्राणोकी बाजी लगाकर भी अेक-दो अग्रेजोंने अुसे बचानेका प्रयत्न किया था। अिस हत्यामें अिन्दौरके राजा तथा बडे अधिकारियोका हाथ मालूम हुआ था, और अिन्दौरके राजाको गद्दी छोड़नी पडी थी।

विकास किया होगा, उसके अनायास किये हुये निर्णयोका झुकाव भी दूसरेके हितकी ओर ही होगा। जिसने स्वार्थ साधनेका ही ध्यान रखा होगा, उसके निर्णयोमें अपना हित देखनेकी ही दृष्टि सर्वोपरि रहेगी।

जिस मनुष्यमें कोभी गुण अत्यन्त विकसित हुआ होगा, उस मनुष्यकी बुद्धि ऐसी हो जाती है कि वह उस गुणका पोषण करने-वाला चित्त-प्रकृतिका नियम (उस गुणका पोषण करनेवाली फिलासफी) तुरन्त समझ सकता है। जिसने लोभको बढ़ाया होगा, वह पूजीवादी अर्थशास्त्रके सिद्धान्त अच्छी तरह समझ सकेगा और उसीमें उसे फिलासफीकी पूर्णता लगेगी; 'धनाद्धर्मस्ततः सुखम्' यह उसे सबसे बड़ा सिद्धान्त मालूम होगा। जिसने अिन्द्रियोके विषयोके आनन्दका पोषण किया होगा, वह विज्ञान द्वारा खोजे हुये साधनों, कलाओंकी महिमा तथा उसका पोषण करनेवाली दलीलोंको तुरन्त समझ सकेगा। और जीवनके विकासका यही पहलू उसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जान पड़ेगा। जो दर्शन (तत्त्वज्ञान) भोग और मोक्ष दोनोंका समर्थन करता है, वह दर्शन उसे सर्वांगपूर्ण लगेगा। सोने और कला-कौशलसे सजे हुये देव-मंदिरों और सिंहासनों, फूलोंसे सुगोभित झूलो और झाकियों, अनेक प्रकारके भोजनों और वस्त्राभूषणों तथा दीपमालाओं, ध्वजा-पताकाओं आदिकी रचनामें वह भक्तिमार्ग देखेगा। देलवाड़ाके मंदिरोंसे जैन धर्मका और अजंताकी गुफाओंसे बौद्ध धर्मका उत्कर्ष हुआ मानेगा। उसी मार्गसे वह अपने संप्रदायका उत्कर्ष साधनेका प्रयत्न करेगा। अनन्त काल तक लक्ष्मीनारायणका चतुर्भुज पार्षद या सेवक बनने, गोलोककी कृष्णलीलामें भाग लेने, या अक्षरधामके समेलनमें जाकर बैठनेका मोक्ष उसे पसन्द आयेगा। जिसने परोपकार-वृत्तिका विकास किया होगा, उसे दानधर्म, सेवाधर्म और दयाधर्मकी महिमा गानेवाले बुद्धिवाद सच्चे लगेंगे। जिसने असत्य, लुच्चायी वगैराका पोषण किया होगा, उसे 'दुनिया चलाना मक्कासे' * जिस सूत्रमें ही सारे सिद्धान्तोंका सार मालूम होगा।

जिस मनुष्यमें जिस गुणका थोड़ा बहुत भी पोषण नहीं किया होगा, उसे उस गुणसे उत्पन्न हुआ दर्शन — वह चाहे जितना विद्वान

हो तो भी — समझमें नहीं आयेगा। असत्यमें निष्ठा रखनेवाले मनुष्यको हरिश्चन्द्रका या राजपूतोंका व्यवहार मूर्खताका प्रदर्शन लगेगा; लोभी आदमीको देशवधु दास या जमनालाल बजाजके त्यागमें व्यवहार-ज्ञानका अभाव मालूम होगा; व्यवहार-कुशल कहे जानेवाले मनुष्यको सत तुकाराम या रामकृष्ण परमहंसके बारेमें पागलपनका शक होगा। आर्य-दर्शनके एक प्रसिद्ध आचार्यने मुझे अपनी सस्थाका परिचय देते हुअे बताया कि हमारा अद्देश्य आर्य-दर्शन और पाश्चात्य दर्शनका तुलनात्मक दृष्टिसे अध्ययन करके दुनियाके सामने आर्य-दर्शनकी श्रेष्ठता सिद्ध कर दिखानेका है। बादमें सत्याग्रह आश्रमके बारेमें बात चलने पर अन्होंने कहा “आपको बुरा न लगे तो मैं आपसे कहूँ कि मैं गांधीजीका सत्य और अहिंसाका सिद्धान्त नहीं समझ पाता। मैं तो ‘शठ प्रति शाठ्यम्’ में विश्वास रखनेवाला हूँ। गांधीजीके सारे विचार अव्यावहारिक होते हैं। आप गुजराती लोग भावुक होते हैं। आप ऐसी बातोंमें विश्वास कर सकते हैं। परंतु हम तो व्यवहार-सिद्धिकी तरफ ध्यान देनेवाले ठहरे, हमारे गले गांधीजीके सिद्धान्त नहीं अउतरते।” तर्कभेदके पीछे भी गुणभेद रहता है, जिसका यह आचार्य मुझे ज्वलत अुदाहरण मालूम पडा। जिन गुणोंका विकास न हुआ हो, अउन गुणोंके परिशीलन-मात्रसे विकास पानेवाली बुद्धि अउन गुणोंसे सबध रखनेवाले दर्शनको समझ ही नहीं सकती। जिसके पास अउन गुणोंका थोडा भी बल होगा, वह अउनकी दलीलको समझ सकेगा, और जिसमें ये गुण परिपक्व हो गये होंगे, वह अउन पर अमल कर सकेगा।

अिसलिये यद्यपि ऐसा कहनेमें धृष्टता या साहस हो सकता है कि अमुक पुरुषके विचार या अमुक निर्णय सत्य ही है, असत्य नहीं, फिर भी यथाशक्ति सत्य निर्णयोंकी तरफ झुकनेका मार्ग अनिश्चित नहीं है। जो सत्यका ही पालन करनेका प्रयत्न करता है,* सत्यकी ही जिज्ञासा

* सत्य क्या ऐसी कोअी निश्चित वस्तु है, जिसका पालन किया जा सके? सारे सत्य सापेक्ष हैं और जो मनुष्य यह दावा करता है कि ‘मैं करता हूँ वही सत्य है’, वही असत्यवादी है। एक दृष्टि एक मनुष्यको सत्य लग सकती है, और दूसरेको असत्य लग सकती है,

रखता है, उसकी तर्कशक्ति और प्रज्ञा सत्यको ही परखनेकी तरफ और बुद्धि सत्य निर्णय करनेकी तरफ ही झुकी हुयी होगी। यह आज सत्य लग सकती है और कल असत्य। जिसलिखे किसके पालनका आग्रह रखा जाय? ऐसी शका कुछ लोग उठाते हैं। सच पूछा जाय तो ऐसी कठिनायी पैदा करनेकी जरूरत नहीं है। जो चीज आज मुझे सत्य या असत्य लगती है, वह मेरे लिखे आज वैसी ही है। आज मेरे लिखे मन, वाणी और कर्मसे व्यवहार करनेका नियम जिस मान्यताके अनुसार ही हो सकता है। जिस वारेमे दूसरेका दृष्टिकोण चाहे जो हो, और कल मेरा दृष्टिकोण भी भले बदल जाय। जो वस्तु मुझे सत्य मालूम हो, वह दूसरेको यदि असत्य लगती हो, तो उस परसे उस वस्तुके बारेमें ज्यादा गहरा विचार करनेका मुझे सकेत मिलता है। क्योंकि संभावना यह है कि दोनोंमें से किसी एककी दृष्टि गलत या अधूरी हो। जिस कारणसे ऐसे मामलोमे अपनी दृष्टिके अनुसार आचरण करानेके लिखे मैं शायद किसी पर दबाव नहीं डालूंगा। फिर, यह याद रखकर कि आज तकके समयमे मेरे विचारोमें कितना ही परिवर्तन हो गया है, और यह भी याद रखकर कि उत्तम गुणोके विकासके बिना तर्कशक्तिसे किये हुये विचारोको स्वीकार कर लेना बहुत महत्त्व नहीं रखता, अपने मतोके अनुसार किसीको तालीम देनेका या उनमें किसीको शामिल करनेका मैं आग्रह नहीं रखूंगा। आवश्यक हुआ तो अपना दृष्टिकोण समझानेका मैं प्रयत्न करूंगा, लेकिन उसे स्वीकार करानेका आग्रह रखना अनुचित माना जायगा। और यदि किसी कारणसे मुझे बोलना ही पड़े, तो मुझे जो गलत लगता हो उसे गलत ही कहना होगा। जो चीज मुझे असत्य लगती है उसे मैं 'अज्ञानी लोगोके सतोषके लिखे', 'बालकोके मनोरंजनके लिखे' या 'थोड़ी देरके लिखे बालक बन जानेकी इच्छासे' जिस तरह नहीं पेश कर सकता कि लोग उसे सत्य समझ ले। यदि मुझे ऐसा लगे कि दूसरे लोग मेरा दृष्टिकोण नहीं समझ सकेंगे, या उनमें ऐसा बुद्धिभेद पैदा होगा कि बड़े सत्यको समझनेकी योग्यताके अभावमें वे छोटे सत्यको भी छोड़ देंगे, या समझ न सकनेके कारण मेरे आचरणसे उन्हें दुःख होगा, तो मुझे कभी मौन रखनेका या उनसे अलग

प्रश्न अलग है कि वह सत्य प्रिय है या अप्रिय, सुख देनेवाला है या दुःख, हर्ष उत्पन्न करनेवाला है या शोक तथा अस्वस्थता प्रेय सिद्ध होता है या नहीं। लेकिन जो लोग सत्यको ही श्रेय मानते हो और श्रेयको

हो जानेका रास्ता भी अस्वस्थ बनाना पड़े। यदि मेरे दृष्टिकोणमें सत्य होगा, तो कभी न कभी लोगोको उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा, और यदि वह सत्य न हो तो उसमें रही भूलका नुकसान मुझे अकेलेको ही भुगाना होगा, ऐसी मेरी निष्ठा होनी चाहिये। प्रचारके लिये नहीं, बल्कि एक शोधकर्ता के नाते ही मैं कोई विचार पेश कर सकता हूँ। मुझे जो मिथ्याचार या मिथ्या-भाषण लगता हो, उसका मैं समर्थन नहीं कर सकता। अमुक दृष्टिवालेको वह मिथ्या न लगे यह मैं समझ सकता हूँ। परन्तु यदि उस दृष्टिको बदलना कठिन समझूँ, तो उसके साथ मैं खडन-मडनके वाद-विवादमें नहीं पड़ूँगा।

असत्य के सिवा, असत्य शब्द दो अर्थवाला है। सत्यसे अलग या झूठा, मिथ्या भी असत्य कहा जाता है और अधिक सत्यकी दृष्टिसे कम सत्य भी असत्य कहा जाता है। एक वस्तु एक ही समयमें झूठी और सच्ची दोनों नहीं लग सकती। जिस समय मुझे किसी कमरेमें सापका भास हुआ हो, उस समय यदि मैं किसीसे कहूँ कि इस कमरेमें साप है, तो मेरा कथन झूठ नहीं है। लेकिन उस भासको मिथ्या जाननेके बाद किसीको डरानेके लिये या विनोदके लिये मैं ऐसा कहूँ तो वह झूठ होगा। लेकिन लोहेके फावड़े, हथौड़ी और कुदाली तीनोंको मैं भिन्न कहूँ और तीनों लोहा ही हैं इस दृष्टिसे अर्थात् एक कहूँ, तो यहाँ मैं न्यून या स्थूल सत्यका और अधिक या सूक्ष्म सत्यका भेद करता हूँ। फावड़े, हथौड़ी और कुदालीकी एकता सूक्ष्म सत्य है, और अलग-अलग भेद तो स्थूल रूपमें सत्य ही है। अलग-अलग एकता और भेद दोनोंको मैं एक ही समयमें ग्रहण कर सकता हूँ। आवश्यकताके अनुसार कभी मैं अलग-अलग भेद पर जोर दे सकता हूँ और कभी अलग-अलग एकता पर। एकता पर जोर देनेके समय मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि भेद सब औपाधिक, गौण या मिथ्या (नगण्य, immaterial) है।

ही प्रेय मानते हो, अन्हे जिस श्रेय और अस् श्रेयमें जितना प्रेय होगा अतना तो मिलेगा ही।

जिसी प्रकार अमुक पुरुषके विचार सच्चे ही हैं असा कहना धृष्टतापूर्ण हो सकता है। परन्तु यदि हम यह जानते हो कि वह पुरुष हमेशा सत्यका ही अनुशीलन करनेका और सत्यका ही जिज्ञासु बननेका प्रयत्न करता है, तो हम यह आशा रख सकते हैं कि उसके विचारोका झुकाव सत्यकी ओर ही होगा।

जिस तरह सत्य निर्णय करनेकी शक्ति, अपना और दूसरोका कल्याण साधनेवाली तर्कशक्ति और प्रज्ञा, तथा अैसे तत्त्वज्ञानको समझनेकी शक्ति सत्य, प्रेम, दया आदि गुणोके विकासके विना असम्भव है। अिद्रियोकी शक्तिया सूक्ष्म हो, कल्पनाशक्ति तीव्र हो, तर्कशक्ति कुशाग्र हो, चित्तको तुरन्त अेकाग्र करनेकी शक्ति भी सिद्ध हो गयी हो, परन्तु यदि अुत्तम गुणोका विकास न हुआ हो तो मनुष्यमे सही निर्णय करनेकी शक्ति नहीं आ सकती। असकी बुद्धिका विकास अधूरा ही रहेगा।

अूपरकी चर्चासे यह भी नहीं मान लेना चाहिये कि सूक्ष्म अवलोकन, तर्कशक्ति आदिका कोअी महत्त्व नहीं है। जैसे जैसे अवलोकन सूक्ष्म होता है, तर्कशक्ति गहरी होती है और पिछले अनुभवोकी स्मृति स्पष्ट होती है, वैसे वैसे विचारशक्ति शुद्ध होती है। और विचार गुणोको बढ़ाने या बदलनेका अेक महत्त्वपूर्ण साधन है। विचारो गुणोका विकास होता है; और विचार भी अन्तमे तो अनुभव पर ही आधार रखता है। जिस तरह ये वल कुछ हद तक अेक-दूसरे पर आधार रखते हैं, कुछ हद तक अेक-दूसरेमे स्वतन्त्र हैं और कुछ हद तक अेक-दूसरेके विरोधी भी हैं।

जिसके आगेके प्रकरणोमें यह विषय अधिक स्पष्ट होगा।

श्रद्धा

आज अनेक स्थानों पर अेक ओर श्रद्धाकी महिमा गाओ जाती है, तो दूसरी ओर ओसका जडमूलसे खडन होता भी देखा जाता है। कौनसी वस्तु श्रद्धाके योग्य है और कौनसी नही, ओस बारेमें बुद्धिमान लोगोसे भी भारी मतभेद पाया जाता है। ओस कारणसे और श्रद्धाका बुद्धिके साथ घनिष्ठ सवध होनेसे श्रद्धाकी थोडी चर्चा की जा सके तो ठीक होगा।

श्रद्धा शब्दका हम अनेक अर्थोंमें प्रयोग करते हैं जैसे (१) किसी महान भावना, व्यक्ति या कार्यके लिये तीव्र आदर या प्रेमके अर्थमें, गीतामें 'श्रद्धावाल्लभते ज्ञानम्', 'श्रद्धावाननसूयश्च' आदि स्थानों पर श्रद्धा शब्द ओसी अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। तथा कठोपनिषद्में जहा कहा गया है कि नचिकेता बालक था, तो भी दक्षिणा ले जाओ जाती देखकर ओसके हृदयमें श्रद्धा पैठी', अथवा 'विद्यार्थी श्रद्धावान होते हैं', अथवा 'विद्यार्थियोंको श्रद्धावान होना चाहिये' आदि वाक्योंमें जो भी महान अुद्देश्यवाला कार्य, भावना या व्यक्ति हो, ओसके लिये अत्यन्त आदरकी — प्रेमकी या कोमलताकी भावना, यही श्रद्धाका अर्थ हो सकता है।^१ (२) शक्तिसे मिलते-जुलते अर्थमें, जैसे 'अव

१ त ह कुमार सन्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धाविवेग, सोऽमन्यत। (कठ० १-१-२)

२ किसी मनुष्यके विचार जो स्वीकार किये जाते हैं, ओसमें ओन विचारोंके पीछे रहनेवाले सत्य, दलीलोके औचित्य आदिके साथ-साथ ओस मनुष्यके प्रति सुननेवालेके आदरका भी बहुत बडा भाग होता है। कोओ सामान्य मनुष्य कोओ विचार बतावे तो ओसे नही माना जाता, लेकिन वही विचार किसी शास्त्रमें मिल जाय या कोओ प्रसिद्ध पुरुष कहे, तो ओसे तुरन्त मान लिया जाता है। ओसका कारण यह है कि

मेरी अधिक चलनेकी श्रद्धा नहीं है।' (३) विश्वास, निष्ठा या मान्यताके अर्थमें, जैसे 'मुझे जिस मनुष्यमे बहुत श्रद्धा है', 'असकी ओरवर पर अखूट श्रद्धा थी', 'यह अपनी अपनी श्रद्धाकी बात है।' (४) आत्म-विश्वासके अर्थमें, जैसे 'तिलक महाराज अपना काम पूर्ण श्रद्धासे करते और अन्त तक अस पर डटे रहते थे।' (५) प्रकृतिके किसी प्रकारके साथ दृढ़ बने हुअे आत्मभावके अर्थमें — जिस शक्तिमे मनुष्यका दृढ़ निश्चय हो वह शक्ति; जैसे गीताके १७ वें अध्यायके आरम्भमे श्रीकृष्ण कहते हैं: 'प्रत्येक मनुष्यकी श्रद्धा स्वभावतः असके सत्त्वके अनुसार होती है, जिस मनुष्यकी जैसी श्रद्धा, वैसा ही वह कहा जाता है।

आसुरी संपत्तिमे जिसका निश्चय हो, वह तामसी कहा जाता है।' (६) दृश्य परिणामोंके अदृश्य कारणोंके लिये किये गये अनुमानमे रहनेवाली निष्ठाके अर्थमें; जैसे प्लाचेट-जैसे साधनसे जो कुछ लिखा जाता है, वह मृत पुरुषोंके जीव लिखते हैं, यह श्रद्धा।

✓ ये सारे अर्थ ऐसे मालूम होते हैं, जो श्रद्धाके अन्तिम अर्थ निष्ठा (अथवा निश्चय) में से निकाले जा सकते हैं। जिसलिये जिसी अर्थमें श्रद्धाके विषयकी चर्चा करनेका मेरा बिरादा है।

अस सामान्य मनुष्यकी बुद्धि, चरित्र आदिके लिये लोगोंमें जो आदर होता है, अससे अधिक किसी शास्त्रकार या महात्माकी बुद्धि, चरित्र आदिके लिये उनका आदर होता है। महात्मा पुरुष जो कुछ कहता है वह सब सामान्य मनुष्योंको सच मालूम होता है। लेकिन असके समकक्ष कहे जा सकनेवाले लोगोंको असके विचार अतने ही मान्य नहीं होते। क्योंकि साधारण मनुष्योंको असकी बुद्धिके लिये जो आदर होता है, वह आदर असके समकक्ष लोगोंको नहीं होता। साधारण लोग महापुरुषके चरित्रके लिये आदरभाव रखनेके कारण असकी बुद्धिके लिये भी आदर रखते हैं। लेकिन समकक्ष लोग असकी बुद्धि और चरित्रके बीच भेद करके असके चरित्रके लिये आदर रखते हुअे भी बुद्धिके लिये आदर नहीं रख सकते। 'घरका आदमी वैल बराबर' या 'महात्माको असके पासके लोग नहीं पूजते' — अीसाके बिन वचनोंके पीछे यह अनादर अेक महत्त्वका कारण है।

✓ मुझे लगता है कि पहली बात तो हमें यह समझ लेनी चाहिये कि श्रद्धा चित्तकी एक ऐसी प्रकृति है, जो छोड़ी नहीं जा सकती। यानी श्रद्धाका अभाव कभी हो ही नहीं सकता। श्रद्धाकी शुद्धता और अशुद्धतामें भेद हो सकता है, उसमें तीव्रता और मंदताका भेद हो सकता है, बुद्धियुक्त या बुद्धि-रहित श्रद्धा हो सकती है, अनुभव-युक्त या अनुभव-रहित श्रद्धा हो सकती है, श्रद्धाके विषयोंमें भी भेद हो सकता है, परंतु अश्रद्धा जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। ऐसा कोई मनुष्य देखनेमें आ सकता है, जिसकी अकांक्ष विषयमें ही जीती-जागती श्रद्धा हो। लेकिन ऐसे प्राणीका होना असंभव है, जिसकी किसी विषयमें किसी तरहकी श्रद्धा ही न हो। जिसलिये 'अश्रद्धा' शब्दका अर्थ केवल अतना ही है कि अमुक विषयमें अश्रद्धा या मामूली श्रद्धा।

श्रद्धा प्राणीके मुख्य गुणको स्थिर बनानेवाली वृत्ति है। जिस मनुष्यकी जैसी श्रद्धा होगी, वैसा उसका चरित्र बनेगा। हम किसी मनुष्यको लोभी या कजूस कहे, तो उसका अर्थ यह होता है कि उसकी धनकी शक्तिमें तीव्र श्रद्धा है, भक्तकी अपने अष्ट देवमें तीव्र श्रद्धा होती है, अभिमानी मनुष्यकी अपनी किसी स्थितिमें तीव्र श्रद्धा होती है, समदृष्टिवाले पुरुषकी जगतकी एकतत्त्वतामें श्रद्धा होती है, शूर-वीरकी अपनी वीर्यशक्तिमें तीव्र श्रद्धा होती है, कायर मनुष्यकी जीवनमें तीव्र श्रद्धा होती है। इस तरह हर एक मनुष्य (और प्राणी) के मुख्य गुणसे उसकी श्रद्धाका पता चल जाता है।

यदि श्रद्धामें फर्क पड़ जाय तो मनुष्यके चरित्रमें भी फर्क पड़ जाता है। किसी मनुष्यकी पैसे परकी अपार श्रद्धा बदल कर परमेश्वरमें बैठ जाय, तो तुरन्त उसका चरित्र बदल जाता है। भोग-विलासमें श्रद्धा रखनेवाले मनुष्यकी श्रद्धा मोक्ष पर बैठते ही उसकी विषय-परायणताका लोप हो जाता है।

इस तरह किसी मनुष्य या बालकका स्वभाव बदलनेका अर्थ है उसकी श्रद्धाका विषय बदलना। हृदय-परिवर्तनका भी यही अर्थ है। ऐकसी तर्कशक्तिवाले मनुष्योंके मतभेदकी जाच करे, तो मालूम पड़ेगा कि उसके पीछे श्रद्धाभेद होता है। मेरी तर्कशक्ति चाहे जितनी सूक्ष्म

हो, लेकिन यदि अमीरीमें ही मेरी अतिशय श्रद्धा हो, तो मैं टॉल्स्टॉयके बुत्पादक श्रम (bread labour) से ही जीनेके शास्त्रको स्वीकार नहीं कर सकता। यदि मेरी विषय-सुखमें अतिशय श्रद्धा हो, तो त्याग या संयमका महत्त्व मेरे गले नहीं अतरेगा। यदि अधिकार या सत्तामें मेरी श्रद्धा हो, तो मैं न्यायवृत्तिका पालन नहीं कर सकता और प्रतिष्ठा (prestige) का विचार नहीं छोड़ सकता। यदि मुझे कुल या वर्णमें श्रद्धा हो, तो मैं अभेद दृष्टिके सिद्धान्त पर अमल नहीं कर सकता। तर्कशक्ति और बुद्धि चाहे जितनी मूक्ष्म हो जाय, तो भी वह हमें श्रद्धाका ही अनुसरण करती है। जिस विषयमें मनुष्यकी दृढ़ श्रद्धा होती है, उस विषयका विभिन्न प्रकारसे समर्थन करनेमें तर्कशक्ति वकीलका काम करती है। जिस क्षण मेरी श्रद्धा विषय-सुख परसे उठ जायगी, उसी क्षणसे मेरी तर्कशक्ति त्याग और संयमको बल पहुंचानेमें अपनी सारी शक्ति खर्च करने लगेगी।

अस परसे हमें एक नियम मिल जाता है। जहां यह देखनेमें आवे कि मतभेद नहीं टाला जा सकता, वहां मूलमें श्रद्धाभेद है असा निश्चित समझना चाहिये। जिसलिये संभव हो तो किसी भी अपायसे सामनेवाले आदमीके श्रद्धाके विषयको ही बदलनेका प्रयत्न करना चाहिये।

यह न मान लेना चाहिये कि अस नियमको समझ लेनेसे सफलतापूर्वक अस पर अमल भी किया ही जा सकता है। क्योंकि यह नियम भी चित्त-विकासके अनेक नियमोंके आधार पर काम करता है, परन्तु यदि दूसरी परिस्थितियां अनुकूल हो, तो यह नियम अपना काम अवश्य करता है।

अस प्रकार मतभेद दूर करनेका शुद्ध अपाय यही है कि अयोग्य विषय पर बैठी हुई श्रद्धाको या किसी विषय पर बैठी हुई अयोग्य श्रद्धाको शुद्ध बनाया जाय। जब तक यह नहीं होता तब तक अपनी श्रद्धाके विषयका प्रतिपादन व्यर्थ जाता है।

अस तरह श्रद्धा और अश्रद्धाकी जांच करनेसे हम अवश्रद्धाके बारेमें कुछ विचार कर सकते हैं।

अधश्रद्धा अेक प्रकारकी सदोष श्रद्धा है। यहा श्रद्धाका अर्थ विश्वास या मान्यता ही हो सकता है। किसी पदार्थमें अुसके स्वाभाविक धर्मोंके बदले या अुन धर्मोंके अपरात दूसरे धर्मोंका आरोपण करना अथवा किसी परिणाममें अुसके कुदरती कारणोंके बदले दूसरे कारणोंका आरोपण करना सदोष श्रद्धा है। कभी बार अधूरे अवलोकनके फलस्वरूप अैसी सदोष श्रद्धा पैदा होती है। अुदाहरणके लिये, रस्सीमें सापके धर्मोंका आरोपण करके अुसे डरका कारण मानना सदोष श्रद्धा है। अिसी तरह, प्रतिबिम्बको बिम्ब मान लेनेकी गलतीसे मृगजलमें जलका होना मान लिया जाता है। ये तो कभी-कभी होनेवाली घटनाओंके अुदाहरण है। किन्तु व्यवहारमें और खास करके सूक्ष्म विषयोंमें हम बार बार यह गलती करते हैं। हमारे भीतरकी अनेक शक्तियों या कमियोंके कारण हमें जीवनमें जो यश-अपयश मिलता है, अुसका कारण हम बहुत बार किसी बाह्य सत्त्वमें निहित शक्तिको मान लेते हैं, और अुस बाह्य सत्त्वमें हम अपनी श्रद्धा बैठते हैं। फिर, बहुत बार जिन कार्योंसे हमारी अुन्नति होती है, अुन कार्योंमें हम सारे जगतका कल्याण देखते हैं, अिसलिये अैसे कार्योंमें जगहितकी दृष्टिसे हमारी श्रद्धा दृढ होती है। अिसका अेक सुन्दर अुदाहरण हमें महात्मा टॉल्स्टॉयकी 'तब करेंगे क्या?' पुस्तकमें मिलता है। मनुष्यमें रही हुई दया और परोपकार-वृत्तिके पूर्ण विकासमें अुसकी अुन्नति समाजी हुआ है। जब तक यह गुण पूर्णताको न पहुँचे, तब तक मोक्ष चाहनेवालेको अिन वृत्तियोंका विकास करनेकी स्वाभाविक प्रेरणा होती है। अिसलिये दया और परोपकारके कामोंमें अुसकी श्रद्धा बैठे बिना नहीं रह सकती। अुसके लिये अिन वृत्तियोंका पोषण आवश्यक होनेमें जिस पर वह दया या अपकार करता है, अुसका अिन कामोंसे भला ही होगा, अैसी अुसकी दृढ श्रद्धा जमती है। टॉल्स्टॉयके विषयमें भी अैसा ही हुआ था। परन्तु जब पूर्णताको पहुँचनेके बाद ये गुण सहज स्वभावका रूप ले लेते हैं तब मालूम पडता है कि अपकार स्वीकार करनेवाले आदमीका भला अुन गुणोंसे हुआ या नहीं, यह विश्वासके साथ नहीं कहा जा सकता। हम मानते हैं कि सत्कर्मसे दूसरोंका हित होता

है; दूसरोका हित हो या न हो, परन्तु सत्कर्म करनेवालेकी तो बुद्धि होती ही है और दूसरोको अतने समय तक सन्तोष मिलता है। लेकिन जैसे किसीके दियासलाखी मागने पर दियासलाखी देनेमें हमें कोखी परोपकार करनेका भान नहीं होता, उसी प्रकार बड़ेसे बड़ा दान करनेमें भी हमें कोखी विशेषता न लगे, ऐसा जब तक सद्गुणोका विकास न हो तब तक हममें यह श्रद्धा बनी रहती है कि सत्कर्मसे दूसरोका हित होता है। ये सब अबूरे अवलोकनके परिणाम हैं।

दूसरा अुदाहरण लीजिये। मूर्तिको अपने अिष्टदेवकी स्मृतिको जाग्रत करनेवाला और अिस तरह ध्यानाभ्यासमें सहायता करनेवाला सावन समझना श्रद्धा है। मूर्तिके कारण पवित्रता और पूज्यताका जो भाव अुत्पन्न होता है, अुसका कारण अुसके साथ जुड़ी हुअी अिष्टदेवकी स्मृति है। अिस प्रकार अुस मूर्तिके प्रति आदर और भक्तिका भाव अुत्पन्न हो यह अुचित है। लेकिन मूर्तिके बारेमें मनुष्यके भावोकी कल्पना करके अुसकी अुपचार-विधि करना, सदीसे वचानेके लिये अुसे रजाखी ओढाना, गर्मीसे वचानेके लिये चन्दनकी अर्चा लगाना, भूख-प्यासके वश होनेवाली मानकर अुसे भोग लगाना — अिन सबमें भक्तिनिष्ठा है, अिससे अिनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यह भक्ति सदोप श्रद्धासे प्रेरित है। जो धर्म मूर्तिमें नहीं है, प्रकृतिके नियमसे मूर्तिमें हो नहीं सकते, अुनका मूर्तिमें आरोपण करके यह पूजा होती है; और अुसके द्वारा जो चमत्कार अनुभव किये जाते मालूम होते हैं, अुनमें किसी प्रकारका अघूरा अवलोकन होता है।

अिसी तरह गावीजीने खादीके बारेमें कुछ लोगोकी सदोप श्रद्धाका निषेध करते हुअे बताया था कि खादीमें देशका धन वचानेकी शक्ति है यह श्रद्धा ठीक है, लेकिन ऐसा मानना सदोप श्रद्धा है कि अुसमें चरित्रको शुद्ध करनेकी कोखी विशेष शक्ति है। खादीका स्वदेशी धर्मके साथ सम्बन्ध होनेके कारण और सब धर्मोका अन्तमें चरित्र-शुद्धिके साथ सम्बन्ध होनेके कारण जब तक खादीमें नवीनता

मालूम हो और स्वदेश-प्रेमके कारण उसकी महिमा समझमें आती हो, तब तक संभव है उसका चरित्र पर भी अच्छा प्रभाव पड़े। लेकिन यह परिणाम उत्पन्न करना खादीकी अगभूत प्रकृति नहीं है। ऊपर बतायी हुयी मूर्तिकी पूजानिष्ठामें और खादीमें रही चरित्र-शुद्धिकी निष्ठामें प्रतिविम्बको बिम्ब माननेका अधूरा अवलोकन है। मनुष्यके भीतरकी आध्यात्मिक अन्नति करनेकी वलवान् अच्छा कोयी निमित्त या आलम्बन खोजती है, और मूर्ति या खादी यह निमित्त अथवा आलम्बन बन जाती है। जिसकी वदौलत चित्तका विकास बड़ी तेजीसे होने लगता है। जिस परसे मनुष्य जिस आलम्बन या सहारेको ही चित्तका विकास करनेवाला मानता है।

अधूरे अवलोकनसे जिस प्रकार सदोष श्रद्धा उत्पन्न होती है, उसी प्रकार कभी कभी योग्य पदार्थमें भी अश्रद्धा रहती है, और जिसे ऐसी अश्रद्धा न हो, उस पर अधश्रद्धाका दोष लगाया जाता है। अदाहरणके लिये, श्रद्धाके बलको ही लीजिये। कोयी मनुष्य आग पर चल सकता है, ऐसा माननेसे बहुतेरे लोग अिनकार करेंगे। किसीको ऐसा करते देखें भी तो यह मानेंगे कि वह पावमें कोयी दवा लगाता होगा या दूसरी चालाकी करता होगा, और जो लोग जिस बात पर श्रद्धा रखते हैं उन्हें अधश्रद्धालु कहेंगे। अवलोकनके अभावमें हठयोगकी, तन्त्रविद्याकी और मन्त्रविद्याकी अनेक शक्तियोंके बारेमें जिस प्रकार अश्रद्धा रखी जाती है, और अन्तमें श्रद्धा रखने-वाले अधश्रद्धालु माने जाते हैं।

ऐसी अश्रद्धाको हमेशा दोषरूप नहीं माना जा सकता। कोयी भी मनुष्य जब तक स्वयं अनुभव न कर ले, तब तक किसी वस्तुमें श्रद्धा न रखनेका उसे अधिकार है। उसके द्वारा दूसरो पर लगाया जानेवाला अधश्रद्धाका आरोप यदि गलत हो, तो अवलोकन कराकर उसकी गलती दूर की जा सकती है। फिर, बहुत बार ऐसा होता है कि जिस पर मनुष्य अधश्रद्धाका दोष लगाता है, वह सचमुच ही अधश्रद्धालु होता है। जिसलिये यह भी हो सकता है कि श्रद्धा रखनेवालेकी श्रद्धाके पीछे कोयी भी अवलोकन या अनुभव न हो।

भूतयोनि जैसी चीज वास्तवमे हो, और उसका अनुभव कर चुके लोग उसमें श्रद्धा रखे, तो हो सकता है वह अधश्रद्धा न हो। परन्तु मुझे यदि ऐसा कोई अनुभव न हुआ हो, किसी अनुभवी और विश्वास-पात्र मनुष्यसे ऐसे अनुभवके बारेमें मैंने विस्तृत जानकारी भी हासिल न की हो, परन्तु केवल लोकज्ञानके रूपमे ही मैं उस पर श्रद्धा रखू, तो जिस श्रद्धाका विषय सच्चा होने पर भी उसके बारेमें मेरी दृष्टि अधश्रद्धावाली ही मानी जायगी।

कभी बार अधश्रद्धाका एक लक्षण यह होता है कि अधश्रद्धालु मनुष्य दुनियामे दो शक्तियोंका अस्तित्व मानता है . (१) प्राकृतिक शक्तियोंका, और (२) प्रकृतिके नियमोंसे परे, प्रकृतिके नियमोंको तोड़ कर घटनाओंको जन्म देनेवाली दैवी शक्तियोंका। प्रकृतिके नियमों और शक्तिका अधूरा ज्ञान होनेके कारण जो घटनायें समझमें न आ सकनेवाले ढंगसे घटती हैं, उनके बारेमे हमें चमत्कारकी निष्ठा होती है। जिसलिसे अनु घटनाओंके प्राकृतिक कारण खोजनेकी झझटमे न पड़कर हम यह मान कर सन्तोष कर लेते हैं कि कोई दैवी शक्तियां उन्हें जन्म देती हैं। अनुभवका कोई भी विषय प्रकृतिके नियमोंसे परे नहीं हो सकता, जिस श्रद्धा या निष्ठाका अभाव कुछ सदोष श्रद्धाओंका कारण होता है।

श्रद्धा और गुणका बहुत निकटका सम्बन्ध है। जिस क्षत्रियमें शौर्यका गुण बलवान है उसके लिये जीवनको अत्यन्त प्रिय समझना या जिस वैश्यमें अधिमानदारीका गुण बलवान है उसके लिये धनको अत्यन्त प्रिय समझना अशक्य है। जिसमें प्रेमवृत्तिका गुण बलवान है, उसकी अहिंसामे श्रद्धा होना स्वाभाविक है। जिसके स्वभावमे ही सत्य भरा है, उसे सत्यकी अपेक्षा दुनियाकी चीजोंमें या कल्पनाओंमें कभी अधिक श्रद्धा हो ही नहीं सकती।

परन्तु भावनावश होनेका और सदोष श्रद्धाका भी निकट सम्बन्ध है। भावनाकी अतृप्तता श्रद्धाका पोषण करती है। परन्तु जहां भावनाके साथ विवेक या सावधानी जुड़ी हुयी न हो, जहां विकारकी तरह

भावना चित्त पर अधिकार कर लेती है, वहा वह अधश्रद्धाका पोषण करती है। भयभीत मनुष्य परछाईसे डरता है, झाडके ठूठको भूत या चोर मानता है। भयके साथ यदि थोड़ी सावधानी हो, तो वह परछाई या झाडसे नहीं डरेगा, हा, साप या बाघसे जरूर डरेगा। निर्भय मनुष्य सर्प या सिंहको साथ लेकर सोनेकी हिम्मत कर सकता है। लोभकी भावनाकी अतृप्तताके साथ यदि मैं विवेकी भी होऊँ, तो पैसा पानेके लिये खूब मेहनत करूँगा, मेरा लोभ कितना ही बलवान न्यो न हो, अपने मनका कावू मैं खो नहीं दूँगा। परन्तु मुझमें यदि विवेकका अभाव हो और केवल लोभ ही भरा हो, तो मैं शेखचिल्ली बन जाऊँगा। मनमे अत्यन्त होनेवाली तरंगो या सपनोको मैं सत्य मान बैठूँगा। दूसरे शब्दोमे यह कहा जा सकता है कि जिस तरह अवे मनुष्यका अर्थ है बिना आखका मनुष्य, उसी तरह अधश्रद्धाका अर्थ है विवेकचक्षु-रहित श्रद्धा।

जिस प्रकार कभी कभी अचित श्रद्धा पर अधश्रद्धाका दोष लगाया जाता है, उसी प्रकार कभी पूर्व-श्रद्धा पर भी यह दोष लगाया जा सकता है, जिसलिये अिन दोनोका भेद भी समझ लेना चाहिये। श्रद्धा-मात्रका अन्तिम प्रमाण और आधार तो अनुभव ही है। जिस प्रकार श्रद्धा अेक ओर तर्कका अनुसरण करती है, अथवा श्रद्धा और तर्क दोनो साथ-साथ चलते हैं, उसी प्रकार दूसरी ओर वह अनुभव या बुद्धिके पहले आती है। अुदाहरणके लिये, बालक खूब मेहनतसे विद्या सीखता है। विद्याके लाभका उसे अनुभव नहीं होता। उसने केवल कुछ तर्कसे उसके लाभकी कल्पना की है। यह तर्क सच्चा है, जिस श्रद्धासे वह विद्या प्राप्त करनेका प्रयास करता है। विद्या प्राप्त करके यदि उसके लाभका अनुभव करता है, तो विद्याके प्रति उसकी श्रद्धा दृढ होती है, वर्ना खतम हो जाती है। इसी प्रकार विज्ञानशास्त्री अपनी प्रत्येक खोजके लिये परिश्रम करनेसे पहले तर्क द्वारा सत्यकी कुछ कल्पना करता है और फिर उस कल्पना पर श्रद्धा रखकर उसका अनुभव करनेका प्रयत्न करता है। उस अनुभवमे यदि वह सफल होता है, तो उसकी यह श्रद्धा सिद्धान्तका रूप लेती है। ऐसी पूर्व-श्रद्धा (अनुभवके पहले

रहनेवाली, 'कच्ची' या कामचलाऊ श्रद्धा) आवश्यक होती है। उसके बिना जीवनमें कोई भी कार्य सिद्ध नहीं किया जा सकता।

अपर अधश्रद्धाको सदोष श्रद्धा कहा है। परंतु मेरे कहनेका यह अर्थ नहीं कि प्रत्येक सदोष श्रद्धा मनुष्यको नीचे ही गिराती है। पूर्व-श्रद्धा और सदोष श्रद्धाके बीच यह भेद किया जा सकता है कि जब विशेष अवलोकन और अनुभव हमारी पूर्व-श्रद्धाको दृढ़ बनावे और सिद्धान्तका रूप दें तो कहा जा सकता है कि वह सच्ची श्रद्धा थी, जब विशेष अवलोकनसे पूर्व-श्रद्धाके प्रकारमें महत्त्वका परिवर्तन हो जाय और उसका स्वरूप बदल जाय, जब पूर्व-श्रद्धा गलत मालूम हो और उसका स्थान नयी श्रद्धा ले ले, तो माना जायगा कि वह सदोष श्रद्धा थी। पूर्व-श्रद्धा सदोष है या सच्ची, यह अन्नतिके लिये महत्त्वकी चीज नहीं है। महत्त्वकी बात तो यह है कि उसके साथ अवलोकन करने और अनुभव प्राप्त करनेकी वृत्ति — विवेक — है या नहीं। वह न हो तो वादमें सत्य सिद्ध होनेवाली श्रद्धा भी उसके लिये अधश्रद्धा है और असत्य सिद्ध होनेवाली श्रद्धा भी अधश्रद्धा है।

यह विचारसरणी यदि निर्दोष हो, तो इसमें से नीचेके नियम सामने आते हैं

१. गुण और श्रद्धाका निकट संबंध है।

२ गुणकी अत्कटता श्रद्धाका पोषण करती है, परंतु भावनावशता — अर्थात् विवेकहीन भावना — अधश्रद्धाको जन्म देती है।

३ श्रद्धा प्राणीके चित्तका स्वभाव ही है, इसलिये श्रद्धाका अभाव कभी संभव ही नहीं होता। अतः अधश्रद्धाका अर्थ है श्रद्धाकी कमी या दूसरे किसी विषयमें श्रद्धा।

४ मतभेदकी जड़ है श्रद्धाभेद और श्रद्धाभेदकी जड़ है गुणभेद। केवल दलीलोंसे गुणभेद नहीं टाला जा सकता और इसलिये मतभेद भी नहीं टाला जा सकता। श्रद्धाका पोषण करनेवाला गुण निर्माण हो सके असा अनुभव करा दिया जाय तो ही मतभेदको दूर करनेकी दिशामें कदम खुलाया जा सकता है।

५ श्रद्धा मनुष्यके व्यक्तित्वको स्पष्ट करनेवाली चीज है।

सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत।

श्रद्धामयोऽयं पुस्तो यो यच्छ्रद्धं स मेव स ॥* (गीता १७-३)

६ सदोष श्रद्धाका अर्थ है अधूरे अवलोकनवाली श्रद्धा, और अधश्रद्धाका अर्थ है अवलोकनका अभाव होते हुये तथा अनुभव प्राप्त करनेकी वृत्तिके विना रखी गयी श्रद्धा। किसी पदार्थमें प्रकृतिगत धर्मोंसे भिन्न या उनके अतिरिक्त दूसरे धर्मोंका आरोपण, अथवा दैवी शक्तिका आरोपण, या एक शक्तिका दूसरी शक्तिके रूपमें अवलोकन और ग्रहण आदि सदोष श्रद्धाके कुछ लक्षण हैं।

७ श्रद्धाके दो विभाग हैं कच्ची या अनुभवसे पहलेकी श्रद्धा और पक्की या अनुभवसे दृढ़ बनी हुयी श्रद्धा।

८ पूर्व-श्रद्धाका फल सिद्धान्त है, जिसलिजे श्रद्धाका विषय अनुभवसे सिद्ध हो, तभी श्रद्धा कसौटी पर खरी उतरी कही जा सकती है।

९ तर्कशक्ति श्रद्धाकी वकील है और उसका समर्थन करनेका प्रयत्न करती है। परन्तु वह बुद्धिके आगे चलती है और उसकी ओर अनुभवको ले जाती है।

१० श्रद्धाकी शुद्धिका अर्थ है किसी भी विषयमें रहनेवाली अधश्रद्धाको तथा अयोग्य विषयमें रहनेवाली श्रद्धाको दूर कर दिया जाय, सदोष श्रद्धाको सुधारा जाय और योग्य विषयमें श्रद्धाको बैठाया जाय। श्रद्धाकी शुद्धि अनुन्नतिकारक है; अश्रद्धा या अधश्रद्धा अनुन्नतिकारक नहीं है।

* हे भारत, प्रत्येक मनुष्यकी श्रद्धा अपने अपने सत्त्व — भावना और बुद्धि — के अनुसार होती है। मनुष्यमात्र मूर्तिमान श्रद्धा ही है। जैसी जिसकी श्रद्धा होती है, वैसा ही वह बनता है।

विकासके प्रकार

शिक्षाशास्त्री बार बार कहते हैं कि शिक्षाकी योजना इस प्रकार की जानी चाहिये कि जिससे बालककी शक्तियां खिले, उनका विकास हो। इसके लिये यह भी सुझाया जाता है कि बालकको हमारे विचारोंसे पढ़ानेका प्रयत्न न किया जाय, बल्कि इस बातका पता लगाया जाय कि उसमें क्या पढ़नेकी शक्ति है, और फिर वही उसे पढ़ाया जाय।

इस कथनमें अकेतरफा सत्य है। इसलिये जीवनके विकासका अर्थ क्या है, इसका थोड़ा विचार करना आवश्यक मालूम होता है।

आमके जिस पेड़ परसे पाव भर वजनका एक एक फल उतरता हो, उस परसे दुगुने वजनका फल उतरे इस तरह उसे सुधारना आमका एक प्रकारका विकास है।

असका गूदा बड़ाकर गुठली छोटी करना दूसरे प्रकारका विकास है।

असके एक सेर रसमें पांच प्रतिशत मीठा तत्त्व हो, तो उसके बजाय सात प्रतिशत मीठा तत्त्व करना असका तीसरे प्रकारका विकास है।

जिसी तरह हम प्राणियोंके विकासका विचार करें। कीड़ेकी अत्यन्त बड़ी आवृत्ति सर्प कही जा सकती है, विल्लीकी बड़ी आवृत्ति बाघ है। इस तरह कीड़े और विल्लीके बनिस्वत साप और बाघका विकास अधिक हुआ है। दोनोंके अवयव, स्वभाव और बल एक ही प्रकारके हैं। लेकिन दोनोंका खूब विकास हुआ है। कीड़े और विल्लीके प्रत्येक अंगकी वृद्धि होनेसे वे साप और बाघ बने ऐसा कहा जा सकता है। यह एक प्रकारका विकास है।

साप बहुत बड़ा और बलवान प्राणी है; कीड़ी बहुत छोटा और कमजोर प्राणी है। परंतु कीड़ीके जो अंग प्रकट रूपसे फूटे हैं, वे सापके नहीं फूटे। कीड़ी पावसे चलनेवाला प्राणी है, साप पेटके बल चलनेवाला प्राणी है। साप बड़ा हुआ, परंतु कीड़ा ही बना रहा, कीड़ी

छोटी रही, परन्तु कीड़ेकी दशाको छोड़कर दूसरी जातिके प्राणीकी पक्तिमें मिल गयी। उसने वजन ढोनेकी शक्ति प्राप्त की है, साथ मिलकर काम करनेकी शक्ति प्राप्त की है और समाज बनानेकी शक्ति प्राप्त की है। उसमें घर बनाकर रहनेकी और अन्नका संग्रह करनेकी वृत्ति है। सापमें ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह बल और शरीरकी दृष्टिसे सापके सामने कीड़ीकी कोभी बिसात नहीं है, फिर भी अनेक गुणोंकी दृष्टिसे कीड़ी सापसे अधिक विकास पाया हुआ प्राणी है। इस तरह कीड़ीका विकास भिन्न प्रकारका है।

अब तीसरे प्रकारका विकास ले। हाथीने अपने प्रत्येक अंगको बढ़ाया है, परन्तु उसने दो दातों और नाकको लवा बनानेमें तो कोभी हद ही नहीं रखी है। खड़े खड़े ही जमीन तक पहुँचनेवाले दात और नाक दूसरे किसी प्राणीने नहीं बढ़ाये। इसके विपरीत, साधारण बड़े प्राणियोंमें मनुष्यकी नाक और दात अत्यन्त छोटे हैं। यदि शरीरकी स्थूलतासे तथा दात और नाकके बल और लम्बाईसे विकासका नाप निकाला जाय, तो हाथी बहुत विकसित प्राणी माना जायगा।

हाथीके सामने बदर राक्षसके सामने वौने जैसा लगता है, परन्तु हाथी चाहे जितना बड़ा हो, तो भी वह सीधा नहीं बैठ सकता। अगले दो घुटनोंका आधार उसे लेना ही पड़ता है। उसके पाव थमे जैसे होते हैं, परन्तु किसी चीजको पकड़नेके लिये उसकी अंगुलिया बेकार होती हैं। बन्दर सीधा बैठ सकता है, दो पावोंसे चल सकता है और अंगुलियोंका उपयोग कर सकता है। इस तरह बन्दरका विकास हाथीसे भिन्न प्रकारका है।

गाय-भैंसकी दूध धारण करनेकी शक्ति कितनी बढ़ी हुयी है? और गाय अपने बच्चे पर जो हेत और ममता रखती है, उसने कहावतका रूप ले लिया है। फिर भी गाय दूसरी किसी गायके बछड़े पर ममता नहीं रख सकती, उसे मारने ही दौड़ती है। अगर भूलसे दूसरी गायका बछड़ा उसका दूध पीने चला जाय तो वह उसे लात मारती है।

कुत्ते अपने छोटे बच्चोंके साथ खेलते हैं, उन्हें प्यार करते हैं। बड़े कुत्ते आपसमें लड़ते हैं, लेकिन छोटे बच्चोंको प्रायः नहीं छेड़ते।

एक बड़ा कुत्ता दूसरे बड़े कुत्तेको कोयी चीज खाने नहीं देता, उससे छीन भी लेता है। लेकिन खुद भूखा हो तो भी वह छोटे बच्चोंके भागको नहीं छूता।

बन्दर जिससे भी आगे बड़े हुये हैं। हम जिस तरह दूसरोके बच्चोको खेलानेके लिये लेते हैं, गोदमें अुठाते हैं, उसी तरह बन्दर दूसरे वानर-बच्चोको खेलाते हैं, अुठाते हैं, छातीसे लगाते हैं और कोयी बच्चा अपनी मासे अलग पड गया हो तो उसे मांके पास पहुचाते हैं। यह पाचवे प्रकारका विकास है।

कहा जाता है कि शुतुरमुर्गने मेल ट्रेन जितनी दौड़नेकी शक्ति बढाई है। उसके पख केवल शोभा बढानेवाले होते हैं, और जिसीलिये उसके नाशके कारण वनते हैं। चिडियाके पाव और पंख दोनो कमजोर होते हैं, फिर भी चिडियाके पख शुतुरमुर्गके पखोकी तरह निकम्मे नहीं हो गये हैं। शुतुरमुर्गने अपनी एक अिन्द्रियकी अपेक्षा की है और दूसरी अिन्द्रियको बलवान बनाया है। यह छठे प्रकारका विकास है।

अब हम मनुष्यका विचार करें।

सुतार और लुहारकी भुजायें बलवान होती हैं और हरकारेके पाव बलवान होते हैं। समुद्रमे से मोती निकालनेवालेमे सास रोकनेकी जबरदस्त ताकत होती है। मोती पिरानेवालेकी आखे तेज होती ह। सुनारकी छोटेसे छोटे वजनको पहचाननेकी शक्ति बढी हुयी होती है; और कुशल गस्त्र-चिकित्सकमे वारीक कारीगरी करनेवाले सुतार, लुहार, सुनार, दरजी सबकी शक्ति होती है। वारीक कारीगरी करनेवालोमें गस्त्र-चिकित्सक गायद सबसे विकसित कारीगर कहा जा सकता है। स्थूल स्नायुबलमे पहलवानोका विकास हुआ होता है। गवैये, हलवायी, गयी, चित्रकार, तीरदाज आदि लोग भिन्न भिन्न ज्ञानेन्द्रियोकी शक्ति काफी बढा लेते हैं।

वेकनमें किसी भी विद्याको समझ लेनेकी महान शक्ति थी। टॉल्स्टॉयमे काल्पनिक कहानिया रचनेकी अद्भुत शक्ति थी। रवीन्द्र-

नाथ, शेक्सपियर आदिकी कल्पनाशक्ति असाधारण कही जायगी। राजचन्द्र^{*}की स्मरणशक्ति अनोखी थी।

बेकन अत्यन्त बुद्धिमान था, लेकिन यह माना गया है कि उसमें प्रामाणिकताकी वृत्तिका विकास नहीं हुआ था। औरगजेब धर्मनिष्ठ माना जाता था, परन्तु पितृभक्ति और बन्धुप्रेमका उसमें अभाव था। उसकी तेज बुद्धि कपटके रास्ते ही चलती थी। यूरोपके अनेक कवि अत्यन्त अुच्च कोटिके माने जाते हैं, परन्तु उनमें पत्नीव्रतके विचारका सपूर्ण अभाव पाया जाता है। भारतके अनेक पुरुष वेदान्तके विषयमें निपुण माने गये हैं, परन्तु उनमें नैतिक चरित्रके विकासका अभाव था।

रामकृष्ण परमहंस और तुकाराममें श्रीश्वरके अनुरागकी वृत्तिका अपार विकास हुआ था, परन्तु वे बेकन जैसे समर्थ विद्वान नहीं माने जा सकते। महावीरकी भूतदया पराकाष्ठाको पहुँची हुअी थी। बुद्धके मानव-प्रेमका कोअी पार नहीं था।

मनुष्यको छोडकर दूसरी किसी अेक ही जातिके प्राणियोंके विकासका नियम लगभग अेकसा होता है। किसी बिल्लीके अमुक अवयव जितने विकसित होंगे, अुतने ही दूसरी सारी बिल्लियोंके भी विकसित हुअे मालूम होंगे। किसी बिल्लीके अगले पजे मजबूत और किसीके पिछले मजबूत, अैसा नहीं होगा। यह भी नहीं होगा कि किसी बिल्लीकी पूछ लवी तो किसीकी मूछ लवी है।

मनुष्य-जातिमें विविधताका कोअी पार नहीं है। सारे मनुष्योंके सारे अवयवोंमें अेकसा बल नहीं होता। किसीका दाहिना हाथ बहुत मजबूत होता है, तो किसीका बाया। किसीके पाव मजबूत होते हैं, किसीकी अगुलिया, तो किसीकी भुजायें। कोअी मोटरको रोक सके अितना बलवान होता है। किसीकी बुद्धि तेज, किसीकी भावनाये तेज तो किसीकी कल्पनाशक्ति तेज होती है। कोअी गब्दोसे चित्र अकित करनेवाला होता है, तो कोअी तूलिकासे। कोअी अूची कोटिका सत्यनिष्ठ

---

* बम्बअीके अेक शतावधानी, जिन्होंने अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक वृत्तिके कारण गाधीजीके प्रारम्भिक जीवन पर बहुत असर डाला था। 'आत्मकथा' में गाधीजीने अिनका परिचय दिया है।

होता है, तो कोबी जबरदस्त ठग। किसीमें बेहद लोभवृत्ति है, तो किसीमें बेहद अुदारता। कोबी क्रोधकी मूर्ति है, तो कोबी दयाकी मूर्ति। रूप, रंग, आकृति, वजन, बल, स्फूर्ति (smartness), अवयव, हड्डिया, स्नायु, ज्ञानतंतु, कल्पनाशक्ति, विचारशक्ति, ग्रहणशक्ति, स्मृति, विकार, शुभ वृत्ति, अशुभ वृत्ति आदिमें जो प्रकृति जन्मसे प्राप्त हुयी हो, उसमें वृद्धि करना ही यदि विकास शब्दका अर्थ समझा जाय, तो विशेष चरबीवालेका और चरबी बढ़ाना, बड़ी हड्डियोवालेका अुन्हे और बड़ा करना, अेक मोटर रोक सकनेवालेका दो मोटरे रोकना, अेक कविता रचनेवालेका अनेक कविताये रचनेकी शक्ति प्राप्त करना, अेक भाषा सीखनेवालेका अनेक भाषाये सीखना, थोड़े क्रोधीका अधिक क्रोधी बनना, थोड़े लोभीका बहुत ज्यादा लोभी बनना, चोरनेकी वृत्तिवालेका उसीमें प्रवीणता प्राप्त करना, झूठ बोलनेकी वृत्तिवालेका बिना प्रयास झूठ बोल सकनेकी शक्ति बढ़ाना — यह सब विकास ही माना जायगा।

लेकिन स्पष्ट है कि यदि विकासका केवल अितना ही अर्थ किया जाय, तो उसके अुलटे परिणाम आयेंगे।

अुपरके विवेचनसे मालूम होगा कि विकास छ प्रकारका है। विकास स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकारका हो सकता है। स्थूल विकासका अर्थ है किसी भी मूल शक्तिका स्वरूप कायम रहते हुअे उस शक्तिमें वृद्धि होना; सूक्ष्म विकासका अर्थ है उस शक्तिका किसी दूसरी जातिकी शक्तिमें रूपान्तर होना।

(१) अस प्रकारके स्थूल विकासमें पहला कद-विकास माना जा सकता है। जैसे, बिल्ली और कीडेकी तुलनामें बाघ और सापका विकास। जो अवयव, स्वभाव आदि बिल्ली और कीडेमें हैं, वे ही बाघ और सापमें हैं। लेकिन प्रत्येकका कद बड़ा बना हुआ है।

(२) दूसरा विकास अवयवोंका होता है। अूटकी गर्दन खूब बढ़ी हुयी होती है। दूसरे प्राणियोंकी तुलनामें हाथीकी नाक और दात असाधारण लम्बे होते हैं। वन्दरकी पूछ लंबी होती है। वन्दर और मनुष्यकी अगुलिया भी लंबी कही जायगी। खरगोशके कान लंबे होते हैं। बगलेकी चोंच लंबी होती है। अलग अलग धधा करनेवाले लोगोकी

घघेमें काम आनेवाली कर्मेन्द्रियो या ज्ञानेन्द्रियोके कद बढ़े हुअे होते हैं। यह अिन्द्रियोका स्थूल विकास कहा जा सकता है।

लेकिन चीलकी निगाह तेज होती है। मकड़ीकी स्पर्शशक्ति तेज मानी जाती है। खरगोशके कान तेज होते हैं। कुछ प्राणियोकी घ्राण-शक्ति तेज होती है। पोपटकी वाणीमें विशेषता होती है। घोडे और शुतुरमुर्गके पावोमें विशेष बल होता है। इस तरह अवयवोके स्थूल कदमें नही, बल्कि अुन अवयवो द्वारा बल दिखानेकी शक्तिमें वृद्धि होना अिन्द्रियोका सूक्ष्म विकास कहा जा सकता है।

(३) चीटी और पतंग पहले अडेमे से अिल्लीका और अिल्लीमें से परिवर्तन पाकर चीटी और पतंगका रूप लेते हैं। मेंढक, पक्षी, मनुष्य आदि प्राणियोमें इससे भी अधिक परिवर्तन होते हैं। कुछ परिवर्तन अडेमें या गर्भमें होते हैं, कुछ बाह्य जगत्मे होते हैं, कुछ अग नष्ट हो जाते हैं, कुछ नये आते हैं। इस तरह स्थूल रूपमें परिवर्तन होता है।

मनुष्यके स्वभावमें भी अैसा अद्भुत परिवर्तन होता है। वह चोरसे साधु बनता है, जडसे बुद्धिमान बनता है; अपद्रवीसे शान्त बन जाता है, अुतावलेमे गभीर बनता है। जिस तरह प्रत्येक बालक पूर्वजोके शरीरोमें हुअे रूपान्तरके क्रमसे गुजरता है, अुसी प्रकार पूर्वजोके स्वभावके रूपान्तरका क्रम भी प्रत्येक बालक कम या अधिक समयके लिये वताता है। माता-पिताके वचपनके दोष अुनकी बड़ी अुम्रमे सर्वथा दूर हो चुके हो, तो भी वे बालकमे कुछ समय तक वैसे ही दिखायी देते हैं।

शरीर और स्वभावके अैसे परिवर्तन स्थूल या सूक्ष्म परिवर्तन — विकास — कहे जा सकते हैं।

(४) चौथा विकास आयुकी मर्यादाका है। सामान्यत विभिन्न प्राणियोकी आयु-मर्यादा निश्चित होती है। अुतने समयमे ये प्राणी बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्थाके खेल पूरे कर जाते हैं। अलग अलग कारणोंसे यह मर्यादा कम-ज्यादा होती है।

(५) गाय और भैसकी खुराक और अुनके पालनका तरीका अेकसा ही होता है। भैस ज्यादा ताकतवर दिखती है, फिर भी गाय चंचल और तेजस्वी तथा भैस जड मालूम होती है। तालीम

पाये हुये कुत्ते और जगली कुत्तेके तेजमे भेद होता है। सुसंस्कारी और कुसंस्कारी मनुष्यके तेजमे भेद होता है। बन्दरके हाथ-पाव मनुष्यके हाथ-पावसे बहुत छोटे, पतले और नाजुक मालूम होते हैं, फिर भी वह अनुसे जिस तरह काम लेता है मानो वे फुटबॉलकी तरह हवासे भरे हुये हों। मनुष्य अितनी चपलता नहीं दिखा सकता। कोभी मनुष्य पतला दिखता है, परन्तु मोटे मनुष्यको हरा सकता है। यह बताता है कि अुसके शरीरके तत्त्व मोटे मनुष्यसे अधिक शुद्ध हैं। ऊपर कहा जा चुका है कि जिस आमके मेरभर रसमें से पाच प्रतिशत मीठा तत्त्व मिलता हो, अुसमे अैसा सुधार करना कि सात प्रतिशत मीठा तत्त्व मिले, यह अेक प्रकारका विकास है। अुसी तरह शरीर या अिन्द्रियोके कदमे फर्क न पडने पर भी अुनके तत्त्वोकी शुद्धि बढे और अुससे शरीरकी या चित्तकी शक्ति बढे, तो यह पाचवे प्रकारका विकास है। अिसे तेजविकास या प्राणविकास कहा जा सकता है।

(६) कुत्ते और घोडेमे स्वामिभक्तिकी भावनाका विकास हुआ है, चीटी, मधुमक्खी आदिमे समाज-रचना और अुद्यमशीलताकी भावना विकसित हुअी है, और सापमें वैरकी तीव्र वृत्ति है, अैसा कहा जाता है। कुछ पक्षियोमें सुन्दरताकी असाधारण दृष्टि होती है। मनुष्योको देखे तो किसीमे द्वेषवृत्ति बलवान होती है तो किसीमें प्रेमवृत्ति, किसीमे झूठी बातें बनानेकी अजीब करामात होती है तो किसीमे अत्यन्त सत्यनिष्ठा, कोभी पराक्रमी होता है तो कोभी कायर, कोभी अुदार है तो कोभी कजूस। अिस तरह विविध गुणोका विकास हुआ दिखाअी देता है। अिसे भावना-विकास या गुणविकास कहा जा सकता है।

अब हम अिसकी चर्चा करेगे कि अिन छ प्रकारके विकासोमें किस प्रकारका कितना विकास मनुष्यके लिये वाछनीय जीवन-विकास माना जायगा।

अिसका हम अनुक्रमसे विचार करे।

(१) कद-विकास — मनुष्य कितना अूँचा और मोटा हो सकता है, अिसकी किसी प्रकारकी मर्यादा होनी ही चाहिये, अैसा माननेका कोभी कारण नहीं। परन्तु प्रत्येक युग और देशके लोग अपने समयके

लिअे अेक खास कदको ठीक मानते हैं, अुससे कम या ज्यादाको ठीक नहीं समझते। बहुत अूचे मनुष्यको ताड-जैसा कहकर, बहुत ठिगनेको वीना कहकर, बहुत मोटेको हाथी जैसा कहकर और बहुत दुबले-पतलेको बासकी अपमा देकर हमने कदके प्रमाणकी अमुक मर्यादा बना ली है। अुतने कदको पहुचना हम सबके लिअे वाछनीय समझते हैं और अुतने कदको अुस युग और देशके लिअे काफी मानते हैं। अुससे अूची मर्यादाको सारी जाति पहुचे तो अुसे बुरा नहीं मानते, परंतु अेकाध व्यक्तिका अिस दिशामे अपवादरूप विकास आदर्श नहीं माना जाता। अिस तरह कद-विकासकी मर्यादा बध चुकी है। कद-विकासकी दृष्टिसे जीवन-विकासका अर्थ हमने निश्चित किया है — अुस बधी हुयी मर्यादा तक पहुचना। कद-विकासकी मर्यादा न बाधना और अुसे अमर्यादित रूपमे बढ़ानेके लिअे अपना सारा पुरुषार्थ लगा देना किसीको ध्येयके रूपमें स्वीकारने जैसा नहीं लगता।

(२) अब अिन्द्रिय-विकासका विचार करे। मनुष्यकी प्रत्येक अिन्द्रियके विकासकी कोअी सामान्य मर्यादा निश्चित नहीं की जा सकी है। अत्यन्त नाटा या अत्यन्त अूचा कद जिस तरह अच्छा नहीं लगता और मजाक अुडाकर अुसके प्रति अनादर दिखाया जाता है, वैसा सारे अिन्द्रिय-विकासके लिअे नहीं है। शरीरके अवयवोके कदके लिअे — अिन्द्रियोके स्थूल विकासके लिअे — अमुक मर्यादा अवश्य मानी गयी है। गरदन, अगुलिया, आखें, कान, नाक आदि बहुत लवे या बहुत छोटे हो, तो अुनकी टीका की जाती है। परंतु अिन अिन्द्रियोकी शक्तिके लिअे कोअी मर्यादा नहीं तय की जाती। शक्तिकी दृष्टिसे अुनका असाधारण विकास आदरपात्र माना जाता है। पहलवानकी कुश्ती लडने, मोटर रोकने, भारी वजन छाती पर अुठाने या साकल तोडनेकी शक्ति, निशानेबाजकी आखोकी तेजी, गायक या वक्ताका आवाज पर प्राप्त किया हुआ अधिकार, कवि या नाटककारकी अतिशय कल्पनाशक्ति, शतावधानीकी अद्भुत स्मरणशक्ति, वकीलकी तर्कशक्ति और वैज्ञानिककी अवलोकन-शक्ति जितनी अधिक हो अुतनी वाछनीय समझी जाती है। और अिस कारणसे साधारणत यह माना गया है कि

बालककी जिस अिन्द्रियकी शक्तिमे विगेषताकी ओर जानेका झुकाव मालूम होता हो, अुसीको प्रोत्साहन देना ठीक है।

मेरी नम्र रायमे जिस मान्यता पर तीन दृष्टियोसे विचार किया जाना चाहिये।

साधारणत हमारा यह खयाल होता है कि हममे अनेक प्रकारकी स्वतत्र शक्तिया है, अलग अलग कर्मेन्द्रियोकी शक्ति या अलग अलग ज्ञानेन्द्रियोकी शक्ति अेक-दूसरेसे स्वतत्र है, कर्मेन्द्रियो और ज्ञानेन्द्रियोकी शक्ति अेक-दूसरेसे स्वतत्र है, ज्ञानेन्द्रियो और अन्तःकरणकी शक्ति अेक-दूसरेसे स्वतत्र है। अन्तःकरणकी कल्पनाशक्ति, स्मृतिशक्ति, तर्क-शक्ति आदि अेक-दूसरेसे स्वतत्र है। जिसलिये अेकका अधिक विकास करनेसे दूसरी किसी बाहरी या भीतरी अिन्द्रियके कुठित होनेका भय रखनेकी जरूरत नहीं।

यह खयाल मुझे गलत मालूम होता है।* मुझे लगता है कि किसी अेक समयमें प्रत्येक मनुष्यके पास समग्र शक्तिका अेक निश्चित भंडार होता है। हर मनुष्यका यह भंडार कम-अधिक हो सकता है; जीवनके अलग अलग समयमें अेक ही मनुष्यका यह भंडार कम-अधिक हो सकता है। वचपनमे बढ़ सकता है, बुढ़ापेमें घट सकता है, बीमारी, भुखमरी वगैराके कारण घट सकता है। व्यायाम, प्राणायाम, अन्न, औषधि आदिसे बढ़ सकता है। यह अेक ही भंडार अलग अलग अिन्द्रियोमे बटा हुआ होता है। यह बटवारा कम-ज्यादा अंशमें हुआ रहता है। किसी मनुष्यकी अेक कर्मेन्द्रियमे जिसका बड़ा अंश होता है तो किसीकी दूसरीमे। किसीकी कर्मेन्द्रियमे तो किसीकी ज्ञानेन्द्रियमें। किसीकी अेक ज्ञानेन्द्रियमे तो किसीकी दूसरी ज्ञानेन्द्रियमें। किसीकी अेक कर्मेन्द्रिय और अेक ज्ञानेन्द्रियको अुसका अधिक अंश मिला होता है, तो किसीकी अन्तरिन्द्रियोको अुसका विशेष अंश मिला होता है। जिस समग्र भंडारमें वृद्धि हुये बिना किसी अेक

* जिस विषयमें मेरा अवलोकन पूर्णताको पहुंच गया है, अैसा विश्वास न होनेके कारण मैं यहां निश्चयात्मक क्रियापदोंका प्रयोग नहीं करता।

अिन्द्रियका अधिक विकास दूसरी किसी अिन्द्रियमें न्यूनता अुत्पन्न किये बिना नही हो सकता। असलिये यदि किसीमे गानेकी या चित्र बनानेकी विशेष शक्ति हो और अपनी समग्र शक्तिके भण्डारमे वृद्धि हुअे बिना वह केवल अपनी अिस शक्तिको ही बढावे, तो दूसरी किसी अिन्द्रिय या अन्त करणकी शक्तिमें कमी हो सकती है।*

यह अेक बात हुअी।

मनुष्यका स्वाभाविक झुकाव अैसा मालूम होता है कि अुसे भरे हुअेमे अधिक भरना ज्यादा अनुकूल लगता है। असलिये जीवनमे मालूम होनेवाले दूसरे दोषोको दूर करनेके अुपायके रूपमें वह अैसा करता है और यह अुसे सुखपूर्ण लगता है। अुदाहरणके लिये, मान लीजिये कि अेक मनुष्यकी समग्र शक्ति १०० तोला है। अुसमें से २५ तोले अुसकी आखोमे, २५ तोले अुसकी अगुलियोमें, २५ तोले कल्पनाशक्तिमे और बाकीके २५ तोले दूसरी कर्मेन्द्रियो, ज्ञानेन्द्रियो तथा अन्त करणमे हैं। अपनी आखो, अगुलियो और कल्पनाशक्तिको २५-२५ तोलेके वजाय ३०-३० तोले देना अुसके लिये आसान है, परतु वहा २०-२० तोलेका प्रवाह भेजकर दूसरी अिन्द्रियोको १५ तोले ज्यादा देना अधिक कठिन

* यह बात लिखनेके बाद शरीर-विज्ञान (Physiology)की अेक पुस्तक पढनेसे मुझे मालूम हुआ कि अूपरका कथन वेवुनियाट नही है। शरीरशास्त्री मानते हैं कि हमारे शरीरकी कुछ गाठें हड्डिया बढानेवाली हैं, कुछ मास, चरबी, शक्ति आदि बढानेवाली हैं। अमुक आयु तक हड्डिया बढानेवाली गाठें अितनी खाअू होती हैं कि हम जो कुछ खाते-पीते हैं, अुसका अधिक भाग ये गाठे ही चूस लेती हैं, यहा तक कि दूसरी गाठें भूखो मरती हैं। किसी किसी प्राणीको खुराक न मिलती हो, तो भी अुसकी हड्डिया बढती मालूम होती है। यदि अन्नमें से रस न मिले, तो शरीरमे जो थोडा-बहुत मास होता है, अुसे भी चूस कर ये गाठें हड्डिया बढानेका काम करती हैं। अिसी तरह कुछ लोगोके सब रसोको चरबीमे बदलनेवाले भाग खूब क्रियाशील होने हैं, और कुछके दूसरे भाग। यही नियम अिस विषयमें भी लागू होता दिख्वाधी देता है।

और विगेप प्रयासके बिना असाध्य होता है। जिसलिअे असे २५ के वजाय ३० तोले देना अधिक सुखकारक और विकास करानेवाला लगता है। जिस तरहका विषम वटवारा यह भान कराये बिना नहीं रहेगा कि जीवनमें कुछ कमी हैं। लेकिन मनुष्यके जिस झुकावके कारण असे ऐसा लगता है कि यह कमी दूर करनेका अुपाय ३० तोलेके वजाय ३२ तोले करनेमें है। जिस तरह मनुष्य अपनी अिन्द्रियोके झुकावका अविकाधिक आग्रहपूर्वक अनुसरण करता है। बुद्धिमान मनुष्य मानता है कि मेरे जीवनमें मालूम होनेवाली कमी बुद्धिको ही ज्यादा कसनेसे पूरी होगी। कल्पनाशील मनुष्य कल्पनामें अधिक रमता है। ध्यानी ध्यानमें रत रहनेका प्रयत्न करता है। पहलवान यह मानता है कि जीवनमें मालूम होनेवाला असतोष ज्यादा कुश्तिया लडनेसे दूर होगा। गायक गा-गा कर दुःख मिटानेका प्रयत्न करता है। डॉक्टर किसी बुद्धिजीवीसे पढना बन्द करनेको कहता है, तो वह असे ज्यादा कठिन मालूम होता है, और वह ऐसा मानता है कि जिससे तो मैं अुलटा जल्दी मर जाऊंगा। यह बात कौन नहीं जानता ?

यह हुयी दूसरी बात।

स्वाभाविक झुकावका पोषण करनेके सिद्धान्तके पीछे यह खयाल है कि अनुकूल परिस्थितिया ही विकासके लिअे अुपयोगी हैं। विकासके अुपर बताये हुअे प्रकारोका विचार करनेसे मालूम होगा कि किसी विकासके लिअे अनुकूल परिस्थितिया जरूरी होती है, तो किसी विकासके लिअे असह्य न लगनेवाली प्रतिकूल परिस्थिति या आघात आवश्यक होता है। किसी विकासके लिअे शक्तिका अुपयोग हो ऐसा श्रम करना आवश्यक होता है। और किसी विकासके लिअे शक्तिके खर्चको रोकना — असे सयममें रखनेका प्रयत्न करना आवश्यक है। अेक छोटा बच्चा भी घोडेको दौडा सकता है, परंतु असे रोकनेके लिअे होगियार आदमीकी जरूरत पडती है। ट्रामका ब्रेक दवाते समय ही मालूम होता है कि असे चलाना कमजोर आदमीके बूतेका काम नहीं है। रेलगाडीकी पटरीका साधा बदलनेमें बहुत जोर लगाना पडता है। अुनी प्रकार अेक ही दिशामें बहते रहनेवाले शक्तिके प्रवाहको

रोककर दूसरी दिशामें मोड़ना कठिन है, लेकिन विकासके लिये बहुत जरूरी है।

यह तीसरी बात हुई।

गुणविकास — भावना-विकास — का विचार करते समय जिन बातोंका महत्त्व अधिक मालूम होगा।

जिन तीन बातोंका विचार करने पर यह जरूरी मालूम होता है कि जिस तरह कद और अन्द्रियोंके स्थूल विकासकी मर्यादा बाधनी चाहिये, उसी प्रकार अन्द्रियोंके सूक्ष्म विकासकी भी मर्यादा बाधनी चाहिये। मैं शरीरको बलवान बनाऊंगा। किस हद तक? हाथोंको बलवान बनाऊंगा। कहा तक? सास रोकनेकी शक्ति बढ़ाऊंगा। किस दर्जे तक? मैं कानों और आंखोंको तेज बनाऊंगा, वक्तृत्व-शक्ति प्राप्त करूंगा, गानेकी कलाका विकास करूंगा, चित्रकला सीखूंगा; तर्कशक्ति, कल्पनाशक्ति और स्मरणशक्ति तेज करूंगा। परंतु सब कहा तक? शरीर, अन्द्रिया, अन्तःकरण सबका बलवान या तीव्र होना जरूरी है। परंतु किसी एक अंगके अपार बल या तीव्रतामें जीवनकी पूर्णता नहीं है। अपने देश, काल, जाति, वय, परिस्थिति आदिका ध्यान रखकर किसी अंगका कहा तक विकास किया जाय, इसकी कोई सीमा तो होनी ही चाहिये। प्रत्येक गनुष्यमें कुछ अंगोंका दूसरे अंगोंसे अधिक विकास होगा ही। सुतारकी आंखों, हाथों वगैराका विकास होगा ही। हरकारेके पांव अवश्य मजबूत बनेंगे। केवल परिस्थितिके कारण ही जिस तरह जिन अन्द्रियोंको मिलनेवाला शक्तिका अधिक प्रवाह अनिवार्य और अनिष्ट नहीं होता। परंतु तालीमकी बुद्धिपूर्वक योजना बनानेवालेके लिये केवल बालकके स्वाभाविक झुकावको पोषण देनेकी दृष्टि रखना उचित नहीं होगा।

कद-विकासके बारेमें साधारणतः यह कहा जा सकता है कि एक भुम्बके बालक एक ही वर्गमें आते हैं। उनके लिये समान व्यवस्था की जा सकती है। अमुक भुम्ब तक अनिवार्य रूपसे कद-विकास करनेका नियम बनाया जा सकता है। लेकिन अन्द्रिय-विकासके बारेमें वर्ग बनाना कठिन होता है। एक ही भुम्बके दो बालकोंका अन्द्रिय-

विकास अकेला नहीं होता। किसी बालककी कोई अन्द्रिय जन्मसे ही अत्यन्त विकसित हो सकती है, और संभव है किसीकी वह अन्द्रिय जरा भी विकसित न हो। जिसकी जो अन्द्रिय विकसित होगी, उसकी वह अन्द्रिय सामान्य कद-विकासके साथ और शक्तिका कुल भंडार बढ़नेके साथ अधिक बलवान होगी। जिस बालकका ऐसा न हो, उसे उस अन्द्रियके विकासके लिये विशेष प्रकारकी सुविधा देनी पड़ सकती है। इसलिये ऐसा भी हो सकता है कि बालकका स्वाभाविक झुकाव जो चीज चाहे, वह चीज उसे देनेकी व्यवस्था करनेके बजाय (कमसे कम उसके साथ-साथ) शिक्षकका कर्तव्य उसमें जो कमी हो उसे पूरा करनेका हो जाय।*

(३) परिवर्तन-विकास — जगतकी विभिन्न प्रजाओं द्वारा किये गये स्वर्गोंके वर्णनोंमें चार या चारसे ज्यादा हाथों, पैरों और अनेक आखोंवाले शरीरकी कल्पना की गयी है। नरकके वर्णनोंमें

* यह माननेका कोई कारण नहीं मालूम होता कि जिस अन्द्रियको जन्मसे ही विशेष शक्ति प्राप्त हुयी है, उस पर कम ध्यान देनेसे वह शक्ति घट जायगी। दूसरी अन्द्रियोंकी ओर शक्तिका प्रवाह मोड़नेमें श्रम करना पड़ता है, क्योंकि बलवान अन्द्रिय अधिक विरोध करती है। 'अन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ मन ।' बलवान पौधे या बलवान प्राणीकी अपेक्षा करें, तो भी अन्तमें तो वही बड़ा हिस्सा दबा जानेवाला है। मेरे कहनेका यह आशय नहीं कि अन्द्रियोंकी स्वाभाविक शक्तियोंकी वृद्धिको कृत्रिम तरीकेसे रोका जाय, या किसीमें गानेकी शक्ति मालूम हो तो उसके लिये न गानेका नियम बना दिया जाय और उस शक्तिको कुठित करनेका प्रयत्न किया जाय। अतनी अनुकूलता उत्पन्न कर देना काफी होगा, जिससे वह शक्ति अपने ही प्रयाससे विकसित हो सके। लेकिन शिक्षाशास्त्रीको बालककी दूसरी अन्द्रियों पर अधिक ध्यान देना चाहिये। इसके लिये आवश्यक होने पर वह गानेकी प्रवृत्ति पर नियंत्रण भी रखेगा। एक बात हमेशा याद रखना चाहिये कि सारे प्रयत्नोंके बावजूद जो प्रकृति बलवान होगी, वह अपना स्वभाव पूरी तरह नहीं छोड़ेगी। 'प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ?'

सींगवाले, पेटमे आखो या मुहवाले और अल्टी अडियोवाले यमदूत चित्रित किये गये हैं। जिसलिये चतुर्भुज, अष्टभुज, अड सकनेवाले, सहस्राक्ष आदि प्राणियोमें रूपान्तर पानेकी इच्छा कुछ लोगोको अच्छी मालूम होती है। और विकृत — विपरीत — विकास (अल्टा विकास) क्या होता है, जिसकी भी कल्पना की गयी है। परंतु साधारण मनुष्य, कमसे कम जिस जीवनमें, स्थूल परिवर्तनकी इच्छा नहीं रखते और आज मनुष्य जितने और जैसे अवयवोवाला प्राणी है, उससे सतुष्ट मालूम होते हैं। जिसलिये स्थूल परिवर्तन-विकासका विचार करनेकी आवश्यकता नहीं रह जाती।

लेकिन सूक्ष्म परिवर्तन-विकास अत्यंत महत्त्वपूर्ण और चिन्ता अुत्पन्न करनेवाला है।

एक छोटे बारीक कीड़े जैसे जलचर जन्तुमें से लवे समयके बाद जमीन पर फुदकनेवाले मेंढकका रूपान्तर होना चाहे जितना आश्चर्यजनक मालूम हो, फिर भी हमारा विश्वास है कि यह रूपान्तर धीरे धीरे — परिवर्तनकी गति निगाहसे न पकड़ी जा सके जिस तरह — हुआ है। नाटकमें पिस्तौलके धडाकेके साथ जिस तरह दृश्य-परिवर्तन किया जाता है, वैसे यह परिवर्तन अेकाअेक नहीं होता। जमीन पर हाथ-पैर मारने-वाला और रोनेके सिवा दूसरी आवाज न निकाल सकनेवाला बालक धीरे धीरे बैठने, घुटने चलने, खड़ा होने और चलने लगे तथा मामूली आवाजें करते-करते बड़ोकी तरह स्पष्ट बोलने लगे, तब तक हम धीरज रख सकते हैं। परंतु स्वभाव-परिवर्तनके बारेमें हम अितना धीरज नहीं दिखाते। कोअी हमसे कहे कि अेक बालक परसो पैदा हुआ, कल घुटने चलने लगा और आज दौडने लगा है, तो हम उसे अद्भुत मानकर उसकी तरफ कोअी ध्यान नहीं देंगे। लेकिन जिस बालकको आज चोरी करनेकी आदत है, दूसरे ही दिन उसके सुशील बन जानेकी आशा हम छोड नहीं सकते। हमारी ऐसी मान्यता दिखाअी देती है कि स्वभावके परिवर्तनमें मानो कोअी क्रम ही नहीं है, जादूके खेलकी तरह वह अेकाअेक हो जाता है। पिता स्वयं जिस हठ, कुटेवो और दुर्गुणोका शिकार हो चुका हो, उनका दर्शन बालकमें

होने पर वह अधीर बन जाता है और अनुसे बालकको छुड़ानेके लिये जमीन-आसमान अंक कर डालता है। लेकिन स्वभावका जो परिवर्तन माता-पितामें हुआ होगा, वह परिवर्तन यथासमय — कोअी खास रोकनेवाले कारण न हो तो — बालकमें हुअे बिना नही रहेगा। अुससे अधिक परिवर्तन होनेमें अिससे ज्यादा लबा समय लगेगा, और अुसका परिणाम बहुत लंबे समयके बाद देखनेमें आयेगा। स्वभावके परिवर्तनकी गति अितनी सूक्ष्म होती है कि स्थूल दृष्टिसे तो अैसा ही लगता है कि मूल स्वभाव कभी मिट ही नही सकता।

सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्ज्ञानवानपि।

प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति ॥ (गीता ३-३३)

(ज्ञानी पुरुष भी अपने स्वभावके अनुसार ही व्यवहार करता है। प्राणीमात्र अपनी प्रकृतिकी तरफ ही जाते हैं, निग्रह क्या कर सकता है ?)

✓ फिर भी, यह अतिम सत्य नही है। धीरे धीरे ही क्यों न हो, स्वभावमें परिवर्तन अवश्य हो सकता है। और जान-अनजानमें अिस बातको हम जानते भी हैं, तभी तो अिस दिशामे अनेक प्रकारकी प्रवृत्तिया होती रहती हैं। शालाओ, जेलो, रिफॉर्मेटरियो, धार्मिक सप्रदायो तथा सामाजिक और राजनीतिक सुधारके आन्दोलनोका हेतु व्यक्ति या प्रजाके स्वभावमें परिवर्तन करानेका ही होता है। अिस तरह सूक्ष्म भूमिकाके विकासमें हम किसी प्रकारकी मर्यादा नही बाधते। ✓

(४) आयु-विकास — अिस विषयमें कुछ लोगोकी महत्त्वाकांक्षा शरीरको अमर बनाने तक पहुँची है। लेकिन साधारणत १०० वर्षकी आयुको हमने अत्यन्त सतोपकारक और ७५ वर्ष तक पहुँचनेमें सतोप माना है। केवल दीर्घायु वाछनीय भी नही लगती। दीर्घायुके साथ शरीरकी, अिन्द्रियोकी, बुद्धिकी शक्तिया बनी रहें, नये सस्कार प्राप्त करनेकी शक्ति कुठित न हो और जिन साथियोके साथ हमारा जीवन बीता हो वे हमें छोडकर चले न जाय, तो ही दीर्घायु स्वागतके योग्य मालूम होती है। अिसलिये आयु-विकासके बारेमें भी हमने आकांक्षाको मर्यादित रखा है।

(५) अब तेज या प्राण-विकासके प्रश्न पर विचार करें। गुजरातीके कवि नानालालने गाधीजीकी दुर्बलताको ध्यानमे रखकर अन्हें 'मानव तिनका' — तिनके जैसा मानव — कहा है। गाधीजी शरीरकी शोभा बढ़ानेके लिये कोअी मेहनत नहीं करते। अुनकी चमडी भी गोरी नहीं है। फिर भी अुनके मुह पर आखोमे समा जानेवाली काति दृष्टि-गोचर हुअे बिना नहीं रहती। अुनके अग-प्रत्यगसे जैसा जीवन फूटता दिखाअी देता है, वैसा बहुतसे व्यायाम करनेवालोमे भी नहीं दिखाअी देता। अुनकी बुद्धि कभी कुठित नहीं होती। सूक्ष्म और पेचीदा बातोके पीछे रहे तत्त्वको भी वे तुरत समझ लेते हैं। दूसरी ओर देखें तो अनेक विषयोमे अुनकी जानकारीका भडार अुससे बहुत कम है, जिसकी अपेक्षा अैसे महान कार्य करनेवाले पुरुषसे रखी जा सकती है। जानकारीके भडारका अर्थ यदि हम ज्ञानकी समृद्धि करे, तो बहुत बार गाधीजीका अज्ञान आश्चर्यजनक माना जायगा। अुनकी काम करनेकी शक्ति पहलवानोको भी शरमानेवाली है। सारे दिन काम करने पर भी न तो अुनका मन थकता है और न शरीर। कमसे कम आरामसे अुनका काम चल जाता है। सख्तसे सख्त बीमारीके वाद भी वे तेजीसे स्वास्थ्य-लाभ कर सकते हैं। यह सब बताता है कि गाधीजीकी प्राण-शक्ति अत्यन्त बलवान है। यदि गेहू और बादामकी अुपमा काममे ली जाय, तो कह सकते हैं कि अनेक लोगोके शरीरमे यदि गेहूके तत्त्व होते हैं, तो गाधीजीके शरीरमे बादामकी गिरी भरी हुअी है।

बोझ ढोनेवाले घोडे और सवारीके घोडे, भैंस और गाय, भेड और बकरी, कायर और शूरके बीच अैसा प्राण-विकासका भेद ही समझा जा सकता है।

कद-विकास और जिन्द्रिय-विकाससे भी प्राण-विकासका अधिक महत्त्व है।* शक्तिके भडारकी वृद्धि, जिन्द्रियोकी शक्तिकी वृद्धि और

* अैसा नहीं समझना चाहिये कि किसी भी प्रकारका विकास दूसरे प्रकारके विकाससे बिल्कुल स्वतत्र है। प्रत्येक विकास कुछ हद तक दूसरे विकास पर आधार रखता है, कुछ हद तक स्वतत्र रूपसे सिद्ध किया जा सकता है और कुछ हद तक अेकका विकास दूसरेके विकासका विरोधी होता है। अिसकी अधिक चर्चा अन्यत्र की गअी है।

प्राणशक्तिकी वृद्धि एक ही है, ऐसा नहीं मानना चाहिये। अहमदाबादमें मैंने एक ऐसा शक्तिशाली पहलवान देखा है, जो मेरे जैसेके हड्डे केवल दो हाथोंके बीच दबाकर ही तोड़ सकता था। परन्तु मैंने देखा कि मेरे जैसा ही दुबला-पतला एक कारकुन उसके साथ अतनी बुद्धततासे बात करता था कि वह उसे सह कैसे सकता होगा, यह मेरी समझमें नहीं आता था। पहलवानकी शक्तिमें तेजस्विता नहीं थी। कोयलेका पूरा थैला एक ही बारमें सुलगा दे, तो भी उसके प्रकाशमें पड़ा नहीं जा सकता। परन्तु एक छोटीसी मोमबत्तीके प्रकाशमें पड़ा जा सकता है। अर्थात् दोनोंके तेजधर्मी होते हुए भी दोनोंमें गुणभेद है। मोमबत्तीकी तेजशक्ति अधिक शुद्ध है। इसी तरह बालकका प्राण-विकास हो, उसकी सारी शक्तिया अधिक तेजस्वी बने, यह महत्त्वकी चीज है।

लेकिन अतिशय प्राण-विकास भी मनुष्यताका विशेष लक्षण नहीं कहा जा सकता। बाघ और सिंह भी अतिशय तेजस्वी प्राणी हैं। यह कहा जा सकता है कि जहा जहा पराक्रम है, वहा वहा प्राणकी अधिकता है। परन्तु ऐसे अनेक पराक्रमी पुरुष हैं, जिन्हें अधम पुरुष कहा जा सकता है। परशुराम और रावण अथवा सिकंदर और नेपोलियन प्राणवान मनुष्योंकी अूची श्रेणीमें रखे जा सकते हैं, परन्तु वे आदर्श नहीं कहे जा सकते।

✓ (६) अन्तमें गुण-विकासके प्रश्न पर विचार करना चाहिये।

संभव है अिन्द्रिय-विकासके विषयमें मैंने जो दृष्टि सामने रखी है, वह अस्वचिकर मालूम हो। किसी बालकका किसी विशेष अिन्द्रियकी शक्तिकी ओर स्वाभाविक झुकाव मालूम होता हो, तो उसीके पोषणके लिये अनुकूलता उत्पन्न करनेके बदले किसी अन्य अिन्द्रियके विकासके लिये परिश्रम करना कुछ लोगोंके विचारसे अनुचित है। परन्तु इसी सिद्धान्तका गुण-विकासके सम्बन्धमें अमल करनेसे कितना विपरीत परिणाम आयेगा, यह आसानीसे समझा जा सकता है। मनुष्यको जिस तरह अिन्द्रियोंकी शक्तिकी अत्यन्त विविध प्रकारकी विरासत मिली होती है, उसी तरह गुणोंकी विरासत भी अत्यन्त विविध होती है। बहुत अंश तक यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक मनुष्यकी विशिष्टता

जिन दो कारणोंसे है। कोअी बालक वचपनसे ही क्रोधी होता है और कोअी क्षमाशील होता है, कोअी अुदार होता है तो कोअी कजूस, और कोअी परोपकारी होता है। क्रोधीके क्रोध गुणका और कजूसके अनुदारता गुणका विकास करना क्या अुचित होगा? अथवा अुसकी क्रोधवृत्तिको किसी दूसरे गुणकी ओर मोडनेका प्रयत्न अुचित माना जायगा?

अभ्यास — अर्थात् अेक ही प्रकारका सतत परिश्रम — अेक ही शक्तिको बढाता और दृढ करता है, आगे चलकर वह अितनी दृढ हो जाती है कि यत्रकी तरह अुसका अुपयोग किया जा सकता है। टाइपिस्ट आख मीचकर टाइप कर सकता है। कपोजीटर आख मीचकर टाइप जमा सकता है। कर्मेन्द्रियोंके सम्बन्धमे अिन्द्रियोंकी अैसी दृढ आदत बन सकती है, अिसमे हमे कोअी शका नहीं होती। परन्तु यह नियम जानेन्द्रियों और अन्त करणको भी लागू होता है। आखोको सीधा-टेढा देखनेकी ठीक तालीम मिल जानेसे वे तुरन्त सीधे और टेढेको पहचान सकती हैं, अेक क्षणमे लक्ष्यको अच्छी तरह वीध सकती है। अन्त करणके व्यापार भी अिसी नियमसे चलते हैं। झूठी वाते बनानेकी आदत डालते डालते बिना प्रयास झूठी वाते गढ लेनेका अभ्यास हो जाना है। कल्पनाये करनेका स्वभाव बनाते बनाते बिना प्रयास मनमे नअी नअी कल्पनाये स्फुरित होनेकी आदत पड जाती है। गन्डालकारवाले वाक्य दोलनेकी आदत डालने पर अुसमे भी कुशलता प्राप्त हो जाती है। अिस दिशामे विचारोके प्रवाहको मोडे, अुस दिशाके विचार स्वय स्फुरित होते मालूम होते हैं। दलीलके भीतर रही हुअी गलती आसानीसे खोजी न जा सके अिस प्रकार दलील करनेका अभ्यास वकील लोग करते हैं, और कुछ समय बाद वह अुनका दृढ स्वभाव बन जाता है। वादमे अनजाने भी प्रत्येक दिपयमे अुन्हे वन्दोकी गहराअीमें अुतर कर बालकी खाल निकालनेकी आदत हो जाती है। स्मृतिको कसते कसते अुसमे भी अनोखी प्रवीणता प्राप्त हो जाती है।

यही बात गुणोको भी लागू होती है। क्रोध करने करते मनुष्य हवाके साथ भी लड पडे अैसा क्रोधी बन जाता है। लोभ बढ़ते

बढ़ाते अितना बढ़ सकता है कि ब्रिटिश साम्राज्य पा लेने पर भी सन्तोष न हो।

जो बात दुर्गुणोंके लिये सच है, वही सद्गुणोंके लिये भी है। 'अुत्तर-रामचरित' में अिम आशयका अेक श्लोक है कि सामान्य मनुष्योंकी वाणी घटनाओंका वर्णन करती है, परन्तु सत्पुरुषोंकी वाणीके पीछे घटनाये आती हैं। सत्यकी अुपासना करते करते अैसा स्वभाव बन जाता है कि अनायास बोला हुआ वाक्य भी सत्य ही निकले। अहिंसाकी अुपासना करते करते अहिंसा ही मनुष्यका स्वभाव बन जाती है। किमीके साथ विरोधका प्रसंग अुत्पन्न होने पर हमें खोजने पर भी सत्याग्रहके अुपाय नहीं सूझते; किसी क्रोधयुक्त विरोधका ही मार्ग सूझता है। और गांधीजीको, मानो विचार किये बिना ही, सत्याग्रही अुपाय ही सूझते हैं।

✓ हमारी प्रत्येक छोटी-मोटी क्रिया और हम पर बाहरसे पड़नेवाला प्रत्येक छोटा-बड़ा सस्कार केवल हमारी अिन्द्रियो अथवा अन्तःकरणको ही किमी प्रकारका मोड़ नहीं देते, बल्कि हममें किमी गुणका सस्कार भी डालते हैं। अेक ही प्रकारका अैसा सस्कार पड़नेसे वह गुण दृढ़ बनता है, और समय पाकर वह हमारी दृढ़ प्रकृति बन जाता है। प्रत्येक मनुष्यकी अैसी दृढ़ प्रकृति ही असका स्वभाव है। ✓

हमारी अपनी अुन्नति-अवनति, सुख-दुःख, शान्ति-व्यथाका आधार हमारे कद-विद्वान, अिन्द्रिय-विकास या प्राण-विकाससे अधिक हमारे गुण-विकास पर होता है। हम जिस समाजमें और जिन प्राणियोंके बीच रहते हैं, अुनकी अुन्नति-अवनति, सुख-दुःख और अुनकी शान्ति-व्यथाका आधार भी हमारे गुण-विकास पर ही रहता है। प्रेमल और ममतालु मनुष्य स्वयं ही सुखका अनुभव नहीं करता, परन्तु अपने पड़ोसियोंको भी सुख देतो है, दयालु मनुष्य स्वयं ही मात्त्विक आह्लाद अनुभव नहीं करता, दया लेनेवालेको भी सुखी करता है। व्यवस्थित मनुष्य स्वयं ही व्यवस्थाके लाभ नहीं अुठाता, बल्कि आमपासके सभी लोगोंको अुमका लाभ मिलना है। जिस प्रकार अूँची जातिके परन्तु छोटे आमका मीठा रस जो स्वाद दे सकता है, वह बड़ा लेकिन

खट्टा आम नहीं दे सकता, उसी प्रकार नाटा, छोटी अमरका, विकलेन्द्रिय, बहुत शक्ति न रखनेवाला परन्तु मीठे स्वभावका मनुष्य जो सतोष दे सकता है, वह सतोष शक्तिशाली, सारी अन्द्रियोमे परिपूर्ण और अत्यन्त प्राणवान होते हुअे भी दुर्वासा जैसा क्रोधी मनुष्य नहीं दे सकता ।

अिस तरह विचार करने पर पता चलता है कि सद्गुणोका विकास अेक अैसी चीज है, जिसके साथ यदि अन्य प्रकारका विकास हुआ हो तो अधिक अच्छा फल अवश्य मिलता है, परन्तु सद्गुणोके विकासके बिना अन्य सारे प्रकारोका विकास न केवल जीवनको या समाजको सुख-शान्ति देनेमे निष्फल सिद्ध होता है, बल्कि अभिशापका रूप भी ले सकता है । गीताके श्लोकार्धमे थोडा परिवर्तन करके कहा जा सकता है

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य कल्याणाय भवेत् सदा ।

(अिसका अल्पाश भी कल्याणको देनेवाला ही होता है ।)

किसी अेक ही सद्गुणका अतिशय विकास मनुष्यको अेकागी और अेक दृष्टिवाला बना सकता है, अुतने अश तक अुसमे अपूर्णता भी रह सकती है । फिर भी अेक ही सद्गुण अुसे और समाजको सुखी बनानेमे अवश्य हाथ बटाता है । अैसे अनेक गुणोका विकास अुसे मनुष्योमे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कराता है ।

विचारनेसे मालूम होता है कि मनुष्यके मनुष्यत्वका विकास अुसके गुणोत्कर्षमें है, अुसके स्नायुबल, कारीगरी, कल्पनाशक्ति या सूक्ष्म बुद्धिमें भी नहीं है ।

अिसलिअे विकासमे गुण-विकासका सबसे बडा महत्त्व है । अुसके साथ अन्य सब प्रकारका विकास आशीर्वादरूप हो सकता है । वह हो तो फिर प्राण-विकास कितना भी बढाया जा सकता है, अिन्द्रियों और कदका विकास भी अनुकूलताके अनुसार बढ सकता है । परन्तु गुण-विकासके अभावमे मनुष्य या तो असुर रहेगा या पशु रहेगा ।

विकासके मार्ग

विकासके विषयका विचार करते हुअे मुझे अँसा लगा कि विकासवादके शास्त्रियोने जितना कद-विकास, अिन्द्रिय-विकास और परिवर्तन-विकासका विचार किया, अुतना प्राण-विकास और गुण-विकासका नही किया है। और असिलिअे दूसरे विकासो पर होनेवाले अुनके परिणामोका भी विचार नही किया है।

अिसके सिवा, विकासका अवलोकन तो हुआ है, परन्तु अुसके कारणोका बहुत विचार नही किया गया। अेक कोषके 'अेमीवा' का विकास होकर वह दो कोषवाला प्राणी बना यह बात तो कही गअी, परन्तु अिस बातका विचार किया मालूम नही होता कि अिस तरह अेक कोषवाले प्राणीके दो कोषवाला हो सकनेका कारण क्या है।

अुसी प्रकार विल्ली अितनी छोटी क्यो रही और बाघ अितना बडा कैसे हो सका, वानर और मनुष्यके बीच भेद निर्माण होनेका कारण क्या है—अिस पर भी कोअी विचार किया गया हो अँसा मालूम नही होता। गुण-विकासके प्रश्नको तो छुआ ही नही गया है।

विकासके कारणोमे भी बाह्य परिस्थितियोके कारण विकास पर जो असर होता है अुन असरका जितना विचार किया गया है, अुतना प्राणीके आचरणका विचार नही किया गया। देश, हवा, अृतु, सुकाल, दुष्काल, अनुकूलता, प्रतिकूलता अित्यादिके परिणामोका विचार तो किया गया है, परन्तु प्राणीके स्वतत्र आचरणके परिणामोंका विचार नही किया गया।

अिसका अेक कारण तो यह मान्यता रही है कि प्राणी केवल बाह्य परिस्थितियोके दवावसे अुत्पन्न होनेवाली प्रेरणा (instinct) से चलनेवाले जीव है। यह स्वीकार नही किया गया कि अुनमे मयम अथवा आत्म-नियमन (self-regulation) की कोअी शक्ति है।

मनुष्योंके बारेमें यह सच नहीं है, ऐसा जरूर माना गया है, परन्तु अन्य प्राणियोंके विषयमें भी यह सोलह आने सच नहीं है।

फौलादको लोहचुम्बकके साथ घिसा जाय तो वह स्वयं लोहचुम्बक बन जाता है। कच्चे लोहेको घिसा जाय तो जितने समय तक वह लोहचुम्बकके साथ जुड़ा हुआ रहता है उतने समय तक उसमें लोहचुम्बकके धर्म पाये जाते हैं, परन्तु उसमें अलग करने पर वह फिर अपनी मूल स्थिति ग्रहण कर लेता है। लोहचुम्बककी शक्तिको वह अपने भीतर टिकाये नहीं रख सकता। लोहेमें लोहचुम्बककी शक्ति प्रकट करनेकी शक्ति होती है, परन्तु कच्चे लोहेमें और साधारण फौलादमें वह शक्ति साम्यावस्था (equilibrium) में रहती है। उत्तरमुखी और दक्षिणमुखी शक्तियाँ इस तरह स्थित हैं कि वे एक-दूसरेके कार्यको पूरी तरह मिटा देती हैं। दूसरे लोहचुम्बकके समीप आनेसे यह साम्यावस्था भग हो जाती है और उत्तर-मुखी शक्ति एक तरफ और दक्षिणमुखी शक्ति दूसरी तरफ व्यवस्थित हो जाती है। कच्चा लोहा तत्काल तो इस नयी व्यवस्थाके वशमें हो जाता है, परन्तु उसे पचा नहीं सकता। लोहचुम्बकको दूर हटानेसे वह पुनः साम्यावस्थामें चला जाता है। फौलाद इस नयी व्यवस्थाको सदाके लिये पचा लेनेकी क्षमता रखता है, परन्तु एक बार पाम आने पर वह तुरन्त ही लोहचुम्बक नहीं बन जाता। समान रूपमें बार बार यह क्रिया उस पर करनेसे धीरे-धीरे उसके कण नयी व्यवस्था स्वीकार करते जाते हैं और अतमें वह स्वयं लोहचुम्बक बन जाता है। ऐसा कहा जा सकता है कि लोहचुम्बककी शक्ति प्रकट करनेमें कच्चे लोहेके कणोंकी अपेक्षा फौलादके कण अधिक विकसित होते हैं, और फौलादकी अपेक्षा लोहचुम्बक बने हुये फौलादमें ये कण विगेष व्यवस्थित रूपमें होते हैं। इसके विपरीत यह कहा जा सकता है कि फौलादमें अपनी स्थिति बनाये रखनेकी शक्ति कम है। वह न केवल बाह्य आघातके वश हो जाता है, बल्कि अगुने उसके स्वरूपमें स्थायी परिवर्तन हो जाता है। इसके विपरीत साधारण लोहा बाह्य आघातके तुरन्त वश होता दिखायी देते हुये

भी उस आघातके दूर होने पर तुरन्त अपनी मूल स्थितिको उसी प्रकार स्वीकार कर लेता है, जिस प्रकार बाढमे अथवा जोरकी आधीमें बड़े बड़े वृक्ष बह जाते या टूट कर गिर जाते हैं, परन्तु बारीक और कोमल घास तुरन्त नम गयी मालूम होते हुअे भी अपनी मूल स्थिति कायम रखती है। इस तरह फौलादकी अपेक्षा लोहा अधिक शुद्ध है, असा कहा जा सकता है।

लोहेमे किमी प्रकारका बल नही मालूम होता, लोहचुम्बक बने हुअे फौलादमे बल प्रकट रूपमे उत्पन्न होता है, क्योकि चुम्बक फौलादकी अेक विशेष अवस्था (व्यवस्था) है। परन्तु लोहेमे चुम्बकके बलके सामने अपने रूपको कायम रखनेकी शक्ति है, जब कि फौलाद आघातके बग हो जाता है।

अिसी प्रकार विकास-विचारके भी दो पहलू हैं (१) आघातके सामने टिके रहनेकी शक्ति, और (२) बलको प्रकट करनेकी शक्ति। बलको प्रकट करनेमे व्यवस्थितताका विकास होता है।

व्यवस्थितताका विकास स्वरूप-स्थितिको टिकाये रखनेकी शक्तिका विरोधी है, असा पहली दृष्टिमे मालूम होगा। परन्तु स्वरूप-स्थितिको टिकाये रखनेकी शक्तिका नाश नही होता। नया स्वरूप ग्रहण करनेके बाद उस नयी स्थितिको टिकाये रखनेकी शक्तिका नाश नही होता, परन्तु वह शक्ति बादमे उस नयी स्थितिको टिकाये रखनेका काम करने लगती है।

दूसरे शब्दोमे कहे तो, शक्ति पहले प्रतिकूल परिस्थिति पर विजय पानेका प्रयत्न करती है। यदि अिसमे वह असफल रहती है, तो नयी परिस्थितिके अनुकूल हो जाती है। परन्तु जब फिर्से दूसरे प्रकारकी प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होती है, तब वह शक्ति उसका विरोध करनेके लिये कटिबद्ध हो जाती है। अिस प्रकार यह क्रम चलता रहता है।

आघातके विरुद्ध अपना स्वरूप कायम रखनेकी योग्यता जितनी अविक्त होगी उतना प्राण-विकास अधिक शुद्ध माना जायगा और

जितनी बलको अधिक प्रकट करनेकी योग्यता होगी अतना प्राण-विकास अधिक बलवान माना जायगा। अिन दोनोका प्रमाण जितना यथायोग्य होगा, अतना ही विकास अधिक पूर्ण माना जायगा।

मिट्टीके ढेले पर घूसा मारे तो वह बदलेमे अितने जोगका आघात करता है कि हमारे हाथको चोट पट्टचती है, परन्तु साथ ही ढेलेका अैसा चूरा हो जाता है कि अुसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है। पानी पर घूसा मारे तो जवाबमे अुसका आघात अतना प्रबल नहीं होता, परन्तु वह केवल थोडा अुछलकर फिर जैसेका तैसा हो जाता है। वायुका प्रत्याघात अिससे भी कम बलवान होता है, परन्तु वह न तो अितनी अुछलती है और न अुसके स्वरूपमे किसी तरहका परिवर्तन होता है। आकाश प्रत्याघात करता है, अैसा कहा भी नहीं जा सकता, अुसी तरह वह स्वयं हिलता भी नहीं। पृथ्वीका बल देखनेमे बहुत जबरदस्त मालूम होता है, परन्तु अुसकी जीवन-शक्ति कम है। पानी अुसे काटकर अन्दर चला जाता है, वह क्षारोके अेक-अेक कणको अलग कर देता है और अुन्हे घुलाकर अदृश्य बना देता है। वायु तो पानीमे भी प्रवेश कर जाती है, और आकाश सबको व्याप्त कर लेता है। बल जितना अधिक सूक्ष्म होगा अतनी अुसकी शुद्धि अधिक होगी, परन्तु बाहरी दिखाव कम होगा। बल जितना अधिक स्थूल होगा अतना अुसका बाहरी दिखाव अधिक होगा, परन्तु शुद्धि कम होगी। पदार्थकी रचना जैसे जैसे व्यवस्थित और सूक्ष्म बनती जायगी, वैसे वैसे अुसका प्राण अधिक शुद्ध और बलवान बनेगा। बल जितना अधिक सूक्ष्म होगा, अतना दिखावमे कम और अधिक अदृश्य रूपमे काम करनेवाला होगा।

जिस प्रकार जड सृष्टिमे यह नियम काम करता दिखाअी देता है, अुसी प्रकार चेतन सृष्टिमें भी काम करता है। हाथीका स्थूल बल दिखनेमे मनुष्यसे बहुत ज्यादा होता है, फिर भी मनुष्य हाथीका स्वामी है, हाथीका शरीर मिहमे बहुत बडा होता है, परन्तु सिंहका बल अधिक सूक्ष्म होनेमे वह हाथियोके समूहकी भी परवाह नहीं करता।

मनुष्य मनुष्यके बीच पाये जानेवाले भेदमे भी यही नियम है। अके तिनके जैसा दुबला-पतला मनुष्य अनेक मनुष्योंको धरवा सकता है, अनेकोंको अपने वशमे रख सकता है। जड मनुष्य जिस रिवाजको पकड रखता है, उसे न छोड़नेके लिये काफी बल काममे लेता है, परन्तु जब हार जाता है तो इस तरह नये रिवाजके वश हो जाता है कि उसे भी अतने ही आग्रहसे पकड रखता है।

यह प्राण-विकासका विशेष विवेचन हुआ। परन्तु यह प्रश्न तो खडा ही है कि ऐसे विकासका साधन क्या है।

यत्रोके विकासमे हम देखते हैं कि ज्यो-ज्यो अनुमे सुधार होता जाता है, त्यो-त्यो अनुके भीतर अन्हे व्यवस्थित रखनेकी क्रियासे, जिनके लिये पहले मनुष्यको सावधानी रखनी पडती थी, अपने-आप होने लगती है। यत्र केवल हमारा काम ही नहीं करते, परन्तु उसका नियमन भी अपने-आप करते हैं। आजके अजिनमे भाप प्रवेश करनेका द्वार जब खुलना चाहिये तब वह अपने-आप खुल जाता है, और जब उसे बन्द होना चाहिये तब वह अपने-आप बन्द हो जाता है। तेलके छिद्रमे तेल अपने-आप नियमित रूपमे टपकता रहता है। कोअी चीज कम-ज्यादा हो तो उसका सकेत वह कर देता है। यत्र जितने अधिक आत्म-नियामक (automatic) होते हैं, अतने ही वे यत्रकलाकी दृष्टिसे अधिक विकसित माने जाते हैं।

जीवनके अधिकाधिक विकासमे भी ऐसा ही होता है। कुछ प्राणियोंके चित्तमें अिच्छा अुत्पन्न होते ही वे तुरन्त उसके वश होकर क्रिया करते हैं। धीरे-धीरे वह चित्त विगेष व्यवस्थित बनता है; वह क्रियाको रोक सकता है, अिच्छाका परीक्षण कर सकता है, स्वय अपना नियमन कर सकता है, अपनेको पहचान भी सकता है। ऐसा कहा जा सकता है कि ज्यो-ज्यो चित्तमे आत्म-नियमनकी शक्ति बढती है, त्यो-त्यो उसका विकास अधिक होता है।

हम देख सकते हैं कि आत्म-नियमनकी यह शक्ति निरोध या समयसे अुत्पन्न होती है। अिच्छाके अुद्भवके साथ ही क्रियाकी प्रेरणा होती है; इस क्रियाकी प्रेरणाका किसी भी कारणसे समय या

निरोध हुआ कि तुरन्त वह शक्ति कोअी दूसरा मार्ग ग्रहण करती है। यह सयम या निरोध अिच्छाके विरुद्ध किसी प्रबल कारणसे हो तो वह मृत्युकी ओर भी ले जा सकता है। परन्तु अुसमे अिच्छा मिल जाय तो वह विकासके मार्ग पर ले जाता है।

अिस प्रकार यह देखा जा सकेगा कि विकासका अेक कारण सयम है। अुदाहरणोके साथ हम अिस पर विशेष विचार करे।

बिल्ली और वाघ अथवा वानर और मनुष्यमे अेक भेद यह दिखाओ देगा कि बिल्ली और वानरमे वाघ और मनुष्यकी अपेक्षा काम-विकार अधिक जल्दी अुत्पन्न होता है। बिल्ली और वाघके बारेमे हमारा अवलोकन नही है, परन्तु वानरके बारेमे हम जानते हैं। किसी भी क्रियाकी प्रेरणा होने पर क्रियाको रोकनेकी शक्ति वानरकी अपेक्षा मनुष्यमे बहुत अधिक होती है। वानरके स्नायुओमे बहुत बल होता है, चपलता होती है, किन्तु अुसमे आत्म-नियमनका विकास नही हुआ है।

अेक ही जातिके परन्तु कदमे और आयु-मर्यादामे भेद रखनेवाले प्राणियोको देखनेसे पता चलेगा कि बडे और दीर्घायुषी प्राणीमे विकारोको वशमे करनेकी शक्ति अधिक होती है, अुनकी पौगण्डावस्था (puberty) देरसे आरभ होती है और लम्बे समय तक टिकी रहती है। अिस पौगण्डावस्थाके समयमे प्राणियोके कद, वल और आयुकी वृद्धि बडी तेजीसे होती देखनेमे आती है। अिस समयमे जो प्राणी अपनी प्रेरणाओको अधिकसे अधिक टिकाये रख सकता है, अुसका अनेक प्रकारका विकास अधिक तेजीसे होता है।

साधारणतया सब प्रकारका आत्म-नियमन, पौगण्डावस्थाके कालमे वीर्यकी स्थिरता और अूर्ध्वगमन — ये विकासके मुख्य आन्तरिक कारण कहे जा सकते हैं।

आत्म-नियमन और पौगण्डावस्थाका ब्रह्मचर्य कद-विकास, आयु-विकास और स्थूल अिन्द्रिय-विकास तथा प्राण-विकासके प्रत्यक्ष आन्तरिक कारण हैं, जब कि अिन्द्रिय-शक्तिके विकास, सूक्ष्म प्राण-विकास, चित्त-विकास और परिवर्तन-विकासके वे परोक्ष आन्तरिक कारण हैं।

पौगण्डावस्थाके बादका ब्रह्मचर्य पहले प्रकारकी शक्तियोंको टिकाये रखनेमें सहायक होता है, और दूसरे प्रकारके विकासको बढ़ानेका आवश्यक कारण बनता है।

जिनका ब्रह्मचर्य भलीभाँति स्थिर रहता है, उनको दीर्घायु, जीवनके अन्त तक अन्द्रियोंकी कार्य करनेकी शक्ति आदि टिकी रहती है, अिमका प्रमाण मिलना कठिन नहीं है।

मनुष्यके विकासमें एक अन्य बड़ा और आन्तरिक कारण विचार है। यहाँ विचारका अर्थ किसी भी वस्तु या क्रियाके विषयमें 'कैसे?' और 'क्यों?' का प्रश्न किया जा सकता है। जीवनमें कभी बातोंको हम गृहीत मानकर चलते हैं, अनेक क्रियाओं केवल रिवाज या आदतके वश होकर करते हैं। जब अिन मान्यताओं और क्रियाओंके औचित्यके विषयमें शका उत्पन्न होती है, तब विचारकी जागृति पैदा होती है। क्रोधका त्याग करना चाहिये, जीवहिंसा अधर्म है, व्यभिचार पाप है; सूर्य और चन्द्रका ग्रहण राहुके बैरसे होता है, जपयोग श्रेष्ठ है, अस्पृश्यता कलक है—आदि आदि बातोंमें 'क्यों' और 'कैसे' के प्रश्न अुठे और अुनके विषयमें स्वतंत्र रूपसे सोचनेकी प्रवृत्ति हो तो अुमें विचार कहा जायगा। अिम प्रकार विचारके अुठनेमें मनुष्यका अपना अवलोकन कारणभूत होगा या दूसरोंकी प्रेरणा, अुस विचारके फलस्वरूप मनुष्यकी मूल मान्यता स्थिर बनेगी अथवा अुसमें परिवर्तन होगा, तथा अुस विचारमें तर्कदोष होगा, अवलोकन-दोष होगा या वह शुद्ध होगा—यह नहीं कहा जा सकता। फिर भी अुसकी प्रकृतिको दृढ़ बनाने या बदलनेमें अिस विचारका बड़ा हाथ होगा। कोई विचार मनुष्यके जीवन-सवधी दृष्टिकोणको पूरी तरह बदल डालनेवाला होता है। अुमके कारण मनुष्यका सपूर्ण जीवन जड़मूलमें बदल जाता है। प्रत्येक वस्तु अब अुसे दूसरे ही रूपमें दिखने लगती है। जगत्को वह दूसरी ही दृष्टिमें देखने लगता है। अिस दृष्टि-परिवर्तनमें अुमके शरीर, मन, बुद्धि—सबमें परिवर्तन हो जाता है; अुमकी प्रवृत्तियोंमें भी परिवर्तन हो जाता है। गन्नाकर जैसा लुटेरा वात्मीकि बन जाता है। जिमें लोग पवित्र आचरणवाला मानते हैं, वह दुराचारी बन जाता

हे। कर्ममें अतृप्ति न रखनेवाला मनुष्य कर्ममें प्रवृत्त हो जाता है। और बड़े बड़े काम हाथमें लेनेवाला मनुष्य कर्म-सन्ध्यासी हो जाता है। यह सब विचारका ही परिणाम है। *

ठंडे पानीको चूल्हे पर गरम करनेके लिये रखते हैं तब कुछ समय तक अुसकी अुष्णता बढ़ती रहती है। ७० अंश गरमी हो तो वह बढ़ते बढ़ते २१२ अंश तक पहुँचती है। अिसके बाद पानी अुबलने लगता है। हम अुसे चूल्हे पर रहने दे तो भी बादमें अुसकी अुष्णता २१२ से बढ़कर २१५ नहीं होती, वह अुबला करता है और भाप बनकर अुड़ता रहता है। पानीके गरम होनेकी जब चरम सीमा हो जाती है, तो अुसके बादकी गरमी अुसे भापका रूप देनेमें काम आती है। भापका रूप पानीसे अधिक सूक्ष्म होता है। अेक खास मर्यादाके बाद गरमी अुसके स्वरूपको अधिक सूक्ष्म बनाती है।

अिसी प्रकार ब्रह्मचर्य कुछ समय तक हमारे शरीर और अिन्द्रियोकी शक्तियोंको स्थूल रूपमें बढ़ाता है। पौण्ड्रवस्थामें वीर्यकी स्थिरता हमारी हड्डियों, रक्त आदिको बढ़ाकर हमारे सारे अवयवोंको बढ़ाती है। पूर्वपरम्परा आदिके कारण हमारी कद बढ़ानेवाली शक्तिकी सीमा आ जाती है। अुसके पश्चात् ब्रह्मचर्यका कोअी विशेष अुपयोग हो सकता है, यह खयालमें नहीं आता। क्योकि अुसका माप रुक जाता है। परन्तु अुमके बाद यदि वीर्य स्थिर रहे तो वह हमारा सूक्ष्म विकास करनेमें अुपयोगी होता है। हाथ ३० अिच लंबा और १२ अिच परिधिवाला ही रहे तो भी अुसमें बल बढ़ानेकी शक्ति आती है, आखे बड़ी नहीं होती, किन्तु अुनकी शक्ति सूक्ष्म होती है। मन, बुद्धि, स्मृति सबकी शक्ति बढ़ती है। अिसका अर्थ यह हुआ कि अेक खास मर्यादाके पश्चात् ब्रह्मचर्य हमारी शक्तियोंको सूक्ष्म और तेजस्वी बनाता है। अिस दृष्टिसे ब्रह्मचर्य प्राण-विकामका अेक प्रत्यक्ष या मीधा कारण है।

* दूसरे प्राणियोंमें विचारका विलकुल अभाव है, अैसा मानना ठीक नहीं। अनुभवसे वे भी समझदार बनते हैं, अर्थात् अुनमें भी थोडा विचार पैदा होता ही है। परन्तु यहा हमें केवल मनुष्यका ही विचार करना है।

परन्तु गुण-विकासके लिये ब्रह्मचर्यका होना ही काफी नहीं है। क्रोधी मनुष्य ब्रह्मचारी हो तो संभवतः वह अधिक क्रोधी बनेगा, लोभी मनुष्य ब्रह्मचारी हो तो उसका लोभ बढ़ सकता है, कायर ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्यके होते हुए भी कायर ही रहता है, असा भी देखनेमें आता है। इसका कारण यह है कि गुणके विषयमें मनुष्यकी जो मूल शक्ति होती है उसे ब्रह्मचर्य पराकाष्ठाको पहुंचा देता है, परन्तु गुणमें परिवर्तन करनेके लिये केवल ब्रह्मचर्य पर्याप्त नहीं होता। उसके लिये तो विचार और दूसरे समय ही मुख्य होते हैं।

विचार ब्रह्मचर्यकी तुलनामें अधिक सूक्ष्म शक्ति है। भावनाओंको प्रेरित और विकसित करनेवाले मूल स्थानके साथ विचारका संबंध है। विचार-भेद होनेसे भावनामें भेद होता है, और उससे गुणमें भेद होता है।

अस प्रकार बाह्य परिस्थितियोंसे पैदा होनेवाले कारणोंके अलावा विचार, ब्रह्मचर्य और समय जैसे आन्तरिक कारणोंका विकासमें कम हाथ नहीं होता। और विशेषतः मनुष्यके गुण-विकास तथा बुद्धि-विकासके भेदोंमें ये तीन कारण बहुत बलवान होते हैं। *

---

* गुण (अथवा दृढ़ बनी हुई भावना) की उत्पत्ति विचारसे होती है। बाह्य स्पर्श ज्ञानतत्त्वों पर असर करते हैं, ज्ञानतत्त्व स्मृतिको जाग्रत करते हैं और किसी सहचारी विचारका स्मरण कराते हैं, उस विचारसे ज्ञानतत्त्वों पर प्रतिक्रिया होती है, उस प्रतिक्रियाका असर स्नायुओं पर होता है, और यह असर भावनाके रूपमें पहचाना जाता है। अुदाहरणके लिये, कोई दुःखी मनुष्य हमारी नजरमें आता है। वह दर्शन दुःखका स्मरण कराता है। दुःखकी स्मृति असा राहचारी भाव पैदा करती है कि यह अनिष्ट और दुर्भाग्यकी बात है तथा यह दुःखी मनुष्य हमारे जैसा ही मनुष्य है, उसकी प्रतिक्रिया ज्ञानतत्त्वों पर होती है, और उसके फलस्वरूप स्नायुओं पर जो अमर होता है, उसे हम दयाकी भावनाके नामसे पहचानते हैं। अस भावनाका स्वभाव पड़ जाने पर वह गुण बन जाती है।

जीवनमें आनन्दका स्थान

मेरे निवधोकी पाडुलिपि पढकर अेक मित्रने मुझसे यह प्रश्न पूछा कि आपके विचारसे जीवनमे आनन्दका कोअी स्थान है या नही ? अुन्नतिकी दृष्टिसे या सत्यकी शोधकी दृष्टिसे आपने काल्पनिक कहानियो, साहित्य, सगीत, कला आदि पर टीका की है, परन्तु क्या आनन्दमे कोअी अुन्नतिकारक बल नही है ? और असलिअे बालकको आनन्दका अनुभव करानेके लिअे ही शिक्षकको कोअी प्रयत्न करना चाहिये या नही ?

अिस विषयका विचार करनेके लिअे आनन्दकी भावनाका थोडा विश्लेषण करना होगा, अैसा समझकर अिस विषय पर मै अेक स्वतत्र लेख लिखनेको प्रेरित हुआ हू ।

सामान्य भाषामे हम अेक ही प्रकारकी भावनाको आनन्दके नामसे नही पहचानते । बालक माताको देखकर आनन्दित होता है, अुसी तरह मिश्रीका डला मिलनेसे भी अुसे आनन्द होता है, मनुष्यको अित्र लगानेसे आनन्द होता है, खुली हवामे घुमनेसे अथवा थक जानेके बाद स्नान करनेसे आनन्द होता है, ताजमहल देखनेसे आनन्द होता है, अुसी तरह अुसे व्रत करनेसे, पूज्य पुरुषके दर्शनसे, देव-दर्शनसे या तीर्थमे स्नान करनेसे आनन्द होता है । 'भद्रभद्र' * जैसी पुस्तक पढनेसे भी आनन्द होता है और किसी भूखेको अन्न देनेसे भी आनन्द होता है । कुछ लोगोको जीभर कर क्रूरता बतानेमे भी आनन्द आता है, और

---

* यह गुजरातीके प्रसिद्ध लेखक श्री रमणभाभी नीलकण्ठी लोक-प्रिय रचना है । अिसके मुख्य पात्रका नाम भी भद्रभद्र है । अिगमे लेखकने अग्रेजी सभ्यताको हिन्दू समाजमे दाखिल करनेका विरोध करनेवाले कट्टर सनातनी लोगोका मजाक अुड़ाया है ।

व्यसनीको व्यसनके सेवनसे भी आनन्द होता है। स्त्रियोको विवाहादि प्रसंगोसे तथा सुन्दर वस्त्र या आभूषण पहननेसे आनन्द होता है और बालक या पतिका मुह देखनेमे भी आनन्द होता है। ऐसे विभिन्न अनुभवोके कारण जो भावनाएँ पैदा होती हैं, उन सबको हम आनन्द नाम देते हैं।

सच पूछा जाय तो ये सारी भावनाएँ समान नहीं हैं, और अिनमे से कुछ अच्छी हैं, कुछ बहुत मामूली हैं और कुछ तो निश्चित रूपसे बुरी हैं। फिर भी अिन सारी भावनाओमे अेक अग समान हैं और वह है अनुभव करनेवालेको थोड़े समय या अधिक समयके लिये खुश करना।

अिसलिये प्रश्न यह उठता है कि आनन्दके कौनसे प्रकारको जीवनमे स्थान देना अुचित कहा जायगा ?

पानीके स्थिर होने पर यदि हम यह कहें कि वह अपनी स्वाभाविक स्थितिमे है, तो जब वह तरगाकार हो तब यह कहा जा सकता है कि वह अस्वाभाविक स्थितिमे है। तरगसे पानीमे दो प्रकारके विकार उत्पन्न होते हैं अेक अुसे अपनी स्वाभाविक सतहसे अूँचा अुठानेवाला और दूसरा अुससे नीचे ले जानेवाला। अिन दोनो प्रकारके विकारोका बिना रूके सतत जारी रहनेका नाम तरग है। पानी अपनी सतहसे अूँचा तो चढ़े परन्तु नीचे न अुतरे, अिस प्रकार अुसमे तरग अुत्पन्न होना असंभव है। वह जितना अूँचा चढ़ेगा, अुतना स्वाभाविक स्थितिसे नीचे अवश्य अुतरेगा। परन्तु प्रत्येक तरग अपनी गतिके दौरानमे अेक क्षणके लिये पानीको अुमकी स्वाभाविक स्थितिमे लाती है। अ्परसे नीचे गिरते हुअे अथवा नीचेसे अूँपर चढ़ते हुअे पानीको क्षणभरके लिये अपनी स्वाभाविक स्थितिमे से गुजरना ही पडता है। पानी सतत तरगाकार होता ही रहे, तो भी अुसे थोड़े थोड़े समयके अन्तरके बाद अपनी स्वाभाविक स्थितिसे गुजरना पडता है।

पानीके साथ चित्त और भावनाओके सम्बन्धकी तुलना की जा सकती है। भावनाएँ चित्तरूपी जलमे अुठनेवाली तरगे हैं। चित्तकी

निश्चल दशाको अुसकी स्वाभाविक सतह कहे तो भावनाओको अुस सतहकी खलबलाहट कहा जा सकता है। यह खलबलाहट चित्त-जलको सतहसे अूपर भी ले जाती है और नीचे भी अुतारती है, और थोडे थोडे समयके अन्तरके बाद अुसके प्रत्येक भागको स्वाभाविक दशामें भी लाती है। चित्तकी स्वाभाविक दशाको किसी भावनाका नाम देना हो तो वह केवल प्रसन्नताकी स्थिति कही जा सकती है, अुसमे न तो हर्षका अुभार है और न शोकका गड्ढा है। अुसमे विराम — विश्रान्ति — है, और थके हुअे मनुष्यको विश्रामसे जितना और जैसा सुख अनुभव होता है, अुतना और वैसा ही सुख अिस शुद्ध प्रसन्नतामें है।

चित्तकी अैसी प्रसन्नताको ही यदि आनन्द कहा जाय तो वैसा आनन्द चित्तकी सहज स्थिति है, अन्य सारी भावनाओको आनन्दका नाम दिया जाय या दूसरी किसी भावनाका नाम दिया जाय — वे हैं सब विकार ही।

✓ प्रसन्नता चित्तका स्वरूपभूत धर्म है, वह बाह्य परिस्थितियोंसे निर्माण नहीं होता है, चित्तके भीतर ही रहता है। प्रसन्नताके आधार पर ही चित्तमें अन्य सारी भावनाओका अुदय-अस्त होता है। थोडे थोडे समयके अन्तरके बाद वह अपनी स्वाभाविक स्थितिमे से गुजरता है।

फिर भी प्रयत्नके बिना यह हमारे ध्यानमे नहीं आता। जिस प्रकार तरंग-रहित समुद्र हम नहीं देखते, अुसी प्रकार निश्चल चित्त भी हम साधारणतः नहीं देखते। समुद्रमे तरंगोंके निरन्तर अुठते रहने पर भी जिस प्रकार अुसके पानीकी प्रत्येक बूद थोडे थोडे समयके अन्तरके बाद अपनी स्वाभाविक सतह पर आ जाती है, अुसी प्रकार चित्त भी थोडे थोडे समयके अन्तरके बाद अपनी सहज प्रसन्नताकी भूमिका पर आ जाता है। यह ध्यानमे न आनेका कारण यह है कि हमारा अवलोकन गहरा नहीं होता, तथा चित्तकी तरंगोंकी गति जितनी अधिक अटपटी और विविध है कि अुसका पृथक्करण नहीं हो सकता। फिर, बहुत बार चित्तकी स्वाभाविक दशाका ताल बहुत लम्बे समयके बाद और क्षणभरके लिये ही आता है। चित्तके अटपटेपनमे ही अितनी मोहकता है कि साधारणतः अुसकी सहजता देखनेकी अिच्छा भी नहीं होती, जिस तरह

कि सामान्य मनुष्यको समुद्रकी अत्ताल तरंगें देखनेका आनन्द लेनेमें जिस बातका निरीक्षण करनेकी अिच्छा ही नहीं होती कि समुद्रका पानी अपनी स्वाभाविक दशामे कब आता है। फिर, जिस प्रकार समुद्र पर अनेक स्थानोंसे अलग अलग ढगसे वायुका दबाव पड़नेके कारण सारा समुद्र अेक ही समयमें स्वाभाविक सतह पर नहीं आता, परन्तु अलग अलग बूंदे अलग अलग क्षणोंमें अुस स्वाभाविक दशामे गुजरती हैं, अुसी प्रकार चित्त पर भी अनेक अिन्द्रियो द्वारा अनेक प्रकारके बल अेकसाथ असर डालते हैं। जिसके कारण चित्तके सब भाग अेक ही समय सहज स्थितिमें कठिन प्रयत्नके बिना नहीं आ पाते; और अैसा प्रयत्न करनेवाले मनुष्य विरले ही होते हैं।

फिर भी चित्तका प्रत्येक भाग थोड़े थोड़े समयके अन्तरके बाद अपनी सहज दशामें आता है, जिसीलिअे हमें अुस दशाकी कल्पना कर सकने लायक थोड़ा-बहुत अनुभव रहता है और अुस दशाको प्राप्त करनेके लिअे जाने-अनजाने हमारे प्रयत्न चलते रहते हैं।

✓ हम समुद्रकी तरंगें देखने बैठते हैं तब हमारा ध्यान जिस बातकी ओर ही होता है कि वे सतहसे कितनी अूची अुठती हैं, जिस समय अेक भाग अूचा चढ़ा हुआ होता है, अुसी समय अुसका कुछ भाग और थोड़े समयके बाद अुसका अूचा चढ़ा हुआ भाग भी सतहसे अुतना ही नीचे अुतर जाता है। परन्तु अुस अुतारकी ओर ध्यान देनेकी हमारी अिच्छा ही नहीं होती। तरंगोंका चढ़ाव ही हमारी आखोंमें भर जाता है, अुतारकी ओर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। जिसी प्रकार चित्तमें अेक प्रकारकी भावनाका चढ़ाव आनेके कुछ समय पश्चात् विरुद्ध और अुससे अुलटी भावनाका अुतार आये बिना नहीं रहता। परन्तु जब तक चढ़ती हुआ भावनाके प्रति हमारा पक्षपात होता है, तब तक हमें अुतरती हुआ या स्वाभाविकताकी भावना पर ध्यान देनेकी अिच्छा नहीं होती। हमारा ध्यान जबगन् अुसकी ओर खिंचता है, तब अुभरती हुआ भावनाके प्रति हम चित्तको हर तरहसे खींचनेका प्रयत्न करते हैं। परन्तु यह नहीं समझ पाते कि वह प्रयत्न ही बादमें अुतरती हुआ भावनाकी तरफ जानेमें कारणभूत होता है।

अतः जो भावनायें हमें प्रिय लगती हैं अन्हे आनन्दकी भावनायें कहें, तो वैसी प्रत्येक भावना अपने साथ जुड़ी हुई एक शोककी भावनाका बीज होती है।

असि तरह कमसे कम अक प्रकारका आनन्द और अुसका जोड़ी-दार अक प्रकारका शोक — अिन दोके बीच हरअक प्राणीका चित्त अकसा झूलता रहता है। प्रसन्नता अिनमें से अकमें भी नही होती, परतु दोके बीचमें होती है। असिका ताल जितने समय वाद आता है अुसी पर प्राणीकी वास्तविक शान्तिका आधार रहता है। चित्तकी प्रसन्नताका ताल बार-बार आवे अैसा प्रयत्न करना वाछनीय है।

तात्पर्य यह कि चित्तकी प्रसन्नता वाहरसे निर्माण होनेवाली कोअी वस्तु नही, वह चित्तका आन्तरिक धर्म ही है। परतु हमारे चित्तके तार सदा हिलते ही रहते हैं, जिस प्रयत्नसे यह गति अैसी नियमित हो कि चित्त बार-बार अपनी स्वाभाविक स्थितिमें आता रहे, वह प्रयत्न प्रसन्नता लानेके लिये अनुकूल कहा जायगा।

परतु प्रसन्नता प्राप्त करनेके लिये किया जानेवाला प्रत्येक प्रयत्न यह अुद्देश्य पूरा करनेमें समान रूपसे सफल नही होता। असिका अक कारण तो हमारे प्रयत्नकी गलत दिशा ही होती है। प्रसन्नताको भीतरसे देखने और विचारकी सहायतासे विकसित करनेके वजाय हम वाहरसे देखने और बाहरी वस्तुओंमें से प्राप्त करनेका प्रयत्न करते हैं। हम भूल जाते हैं कि बाहरी वस्तुओंमें हमें बहुत बार जो आनन्द मालूम होता है, अुसका कारण हमारे चित्तकी आन्तरिक प्रसन्नता होती है। वह आनन्द वस्तुकी किसी मोहकताके कारण नही मालूम होता।

मेरे देखनेमें अैसा आया है कि कुछ वाहरसे विनोदी और खुश-मिजाज माने जानेवाले लोगोंके हृदयकी जाच करे तो वह किमी भारी शोकके भारसे दवा हुआ मालूम होता है। वे दूसरोंको खूब हसा सकते हैं, स्वयं भी अुतने समय तक आनन्द-मग्न मालूम होते हैं, परतु अुनके हृदयके भीतर तो मानो होली जलती रहती है। असिके विपरीत, कुछ मानो 'काजीजी दुवले क्यों, शहरके अदेशेसे' कहावतके

अनुसार चिन्ताका भार अपने सिर लेकर घूमनेवाले, गपशप मारनेके लिये अेकत्र हुअे मंडलोमे शायद ही बैठनेवाले और जीवनके गभीर पहलूका ही विचार करनेवाले लोगोमें ऐसी प्रसन्नता देखनेमें आती है, जिसकी अुन विनोदी और खुश-मिजाज लोगोमें गध भी नहीं होती।

मैंने सुना है कि पहले प्रकारके लोगोमे अेक फ्रेंच विदूषकका अुदाहरण प्रसिद्ध है। अतिशय विनोदी होनेके कारण वह विनोदके खेल करके लोगोको खुश करता और अुससे खूब पैसा कमाता था। मनोरंजनके लिये लोग भारी फीस देकर अुसके प्रयोग देखने जाते थे। वही विदूषक अेक बार अेक डॉक्टरके पास गया, जो अुसे जानता नहीं था, और कहने लगा कि मुझे जीवनमें कोअी रस नहीं मालूम होता, अिसलिये आप जाच कर देखिये कि मुझे क्या हो गया है। डॉक्टरने अुसे जांचकर कहा कि आपको कोअी रोग नहीं है, परंतु आपके चित्त पर शोकका भार है। अुसे दूर करनेके लिये आपको थोड़ा मनोरंजन करना चाहिये। ऐसा कहकर डॉक्टरने अुसे अुसीका नाम देकर कहा कि आप फला विदूषकके खेल देखने थोड़े दिन जाय तो आपका मन प्रसन्न हो जायगा। जब अुसने डॉक्टरसे कहा कि वह प्रसिद्ध विदूषक तो मैं ही हूं, तब डॉक्टरके आश्चर्यका पार नहीं रहा। प्रत्येक मनुष्य अपने आसपास ऐसे अनेक अुदाहरण ढूढ सकता है।

अिससे अुलटा अुदाहरण गावीजीका है। अुनकी गिनती गभीर मनुष्योमे की जायगी। अुनके लेखोमें कभी कभी विनोदकी झाकी देखनेको मिल जाती है, परंतु साधारणत अुनके लेख गभीर कहे जायेंगे। और कुछ लोगोको तो अुनमें अतिशय गभीरता भी मालूम हो सकती है। कहावतके काजीको केवल सारे शहरकी ही चिन्ता थी, किन्तु गावीजी तो दिनरात सारे देशकी चिन्ता करते रहते हैं, फिर भी अुनके सहवासमें आनेवाले लोगोने शायद ही कभी अुन्हें प्रसन्नतासे रहित और दूसरोको प्रसन्न किये विना विदा करते देखा होगा। गावीजीके पाम बैठनेवालोको बार-बार अुनके न्या दूसरे लोगोके अट्टहासकी आवाज सुनाअी दिये विना नहीं रहेगी। साधारणतया हम मानते हैं कि कटाक्ष (satire), शब्दचातुरी (wit) और हास्य (humour) — ये तीन

हास्यरसके साधन हैं। अिन तीनमें से अेक भी प्रकारकी भापा-चातुरीमें गाधीजीके पारगत होनेकी ख्याति नहीं है। फिर भी विनोदी लेखकोकी अपेक्षा अुनके मण्डलमें अधिक हास्य खिलता रहता है। यह प्रसन्नता शोकके बीच भी अुनके चित्तमें अनुभव होनेवाली प्रसन्नतासे ही उत्पन्न होती है। शब्दों आदि बाह्य वस्तुओंका हाथ अुसमें बहुत कम होता है।

अिसलिये प्रत्येक मनुष्य सदा दो जुड़ी हुई भावनाओंका अनुभव करता है; परंतु अुनमें से अेक भावनाका ससारको परिचय होता है और दूसरी भावनाको अुसके समीपके लोग ही जान सकते हैं। यही कारण है कि जगत् अुसे जिस गुणके लिये प्रसिद्धि देता है, अुससे विरोधी गुण अुसके पासके लोग अुसमें देखते हैं।

अिसीलिये बहुत बार हम देखते हैं कि सब लोग जिसे समझदार, भला, हसमुख, परिश्रमी आदि गुणोंवाला बताते हैं, अुसे समीपके लोक मूर्ख, निष्ठुर, चिडचिडा, घरकी परवाह न करनेवाला कहते हैं। समाजको जो मनुष्य कठोर मालूम होता है, वही समीपके लोगोंको प्रेमल और ममतालु मालूम होता है। मनुष्य बाह्य समाजमें यदि अपने स्वभावका अेक ही पहलू बताया करे तो अुस स्वभावका अुलटा पहलू अुसके व्यक्तिगत जीवनमें प्रकट हो जाता है। अत्यन्त शुद्ध चित्तका मनुष्य ही भावनाकी दोनों सीमायें सबके सामने समान रूपमें प्रकट करता है।

भीतर प्रसन्नताका अनुभव हो रहा हो तब बाह्य सृष्टिके प्रति हमारी भावना — हमारा आनन्द या हमारा शोक — और भीतरकी प्रसन्नताका ताल खो बैठे हो तब कृत्रिम अुपायोंसे आनंदित होनेका प्रयत्न — अिन दोनोंके बीचका भेद हम थोड़े विचारसे जान सकते हैं।

भीतरी प्रसन्नताका ताल अनुभव करनेके बाद जब तक अुसके स्मरणका असर रहता है तब तक कृतार्थताकी — धन्यताकी — तृप्तिकी — भावना अुठती रहती है। यदि अैसे मनुष्यकी क्रियाशक्ति बलवान हो, तो वह अपनी प्रसन्नताको बाहर प्रकट करनेका और अुसकी छूत

फैलानेका प्रयत्न करता है। वह बाह्य सृष्टिके रूप, रंग अथवा गुणसे आकर्षित नहीं होता, परंतु रूप, रंग अथवा गुणका विचार अठे बिना ही सारी बाह्य सृष्टि उसे सुन्दर मालूम होती है। बाहरकी सचेतन सृष्टिके प्रति उसका भाव थोड़ी-बहुत गुद्धिवाले प्रेमका होता है।

असिके कुछ अुदाहरण मै यहा देता हू ।

बालकको अपनी प्रसन्नताका ताल मिल जाता है, तब अपनी माको देखकर वह हस पड़ता है, उससे मिलनेके लिये दौडता है, माके प्रति उसका प्रेम अुमड पडता है। असि प्रेमके पीछे असि बातका विचार ही नहीं होता कि मा सुन्दर है या कुरूप, लाड लडानेवाली है या लडनेवाली, गरीब है या अमीर। 'मै प्रसन्न हू, और यह मेरी मा है' — ये दो बातें ही उसे आनन्दसे भर देनेके लिये काफी होती हैं। असि प्रसन्नताके अनुभवसे अुत्पन्न हुअी कृतार्थताके कारण अेक अक्षरका 'मा' शब्द ही तथा माका अुमे प्रोत्साहन देनेवाला हास्य ही 'मेरा जीवन धन्य है' की भावना बालकमें पैदा करनेके लिये काफी होता है। असि धन्यताके अवसर पर जगत्की अत्यन्त आकर्षक वस्तु भी उसके रंग, रूप अथवा गुणके कारण बालकको अधिक प्रिय नहीं लग सकती।

परंतु जब असि प्रसन्नताका ताल खो जाता है, तब बालक केवल मातामे से ही असि रसके घूट नहीं पी सकता। वही मा अनेक तरहसे उसे मनाने — समझाने — का प्रयत्न करती है तो भी बालकको कृतार्थता — धन्यता — का अनुभव नहीं होता। उस समय हम सब बडे लोग तुरन्त उसका ताल उसे खोजकर दे नहीं सकते, असिलिये अिन्द्रियोको ललचानेवाले कुछ अुपायोसे उसे बहलाने या बहकानेका प्रयत्न करते हैं। सुन्दर खिलौना या चित्र बतारकर, मिश्रीकी डली देकर, घटोकी आवाज सुनाकर, अेकाध 'चिडा-चिडीकी कहानी' कहकर या अैसे ही किसी अन्य अुपायसे हम उसे खुश करनेका प्रयत्न करते हैं। असिके परिणामस्वरूप वह अेक प्रकारके तनावके अनुभवमे से दूसरे प्रकारके तनावकी ओर खिचता है। कभी वह अनुभव पहली ही बार होनेसे, कभी उस अनुभवकी अचानकतासे, तो कभी

असके साथ रागात्मक भावनाका पूर्व-सस्कार होनेसे बालककी पहली भावनाको हम भुला सकते हैं, उसे खुश कर सकते हैं और अतनेसे हम सतोष मान लेते हैं तथा धीरे धीरे ऐसे ही प्रकारसे सतोष माननेकी उसे आदत डालते हैं। इसमें आनन्दके नामसे पहचानी जाने-वाली किसी भावनाको अतुल्य जरूर मिलता है, परंतु प्रसन्नतासे वह सर्वथा भिन्न होती है। उसमें कृतार्थता — धन्यता — तृप्ति — का अनुभव नहीं होता। अक खिलौना अनेक बार बालकको रिझा नहीं पाता, मिश्रीकी अक डलीसे हमेशा काम नहीं बनता, अक कहानी कहनेके बाद अलटी दूसरी कहानी सुननेकी प्यास बढ़ती है। क्योंकि आन्तरिक प्रसन्नताका ताल मिले बिना ये सब बाह्य अुपाय मृत्युकालके ठडेपनको औपधि मलकर दूर करनेके प्रयत्न जैसे हैं।

जो बात छोटे बालकके लिये सच है, वही हम सबके लिये भी सच है। जब प्रसन्नता भीतरसे अुत्पन्न होती है, तब जिस चेतन-अचेतन पदार्थके साथ हमारा ममत्व बंधा होता है उसका रूप, रंग अथवा गुण कैसे ही क्यों न हो, वह हमें प्रिय ही मालूम होता है। उस समय उसका सबंध हमें सुखकी वेदना करानेवाला है या दुःखकी, इसकी हम परवाह नहीं करते। ऐसी कौनसी भूमि है जो उसके निवासीको 'स्वर्गादपि गरीयसी' नहीं लगती? राजपूतानेका रेगिस्तान किसी राजपूतको अतना ही प्रिय होता है, जितना कि गुजरातीको बगीचे जैसा हराभरा गुजरात। हम गाते जरूर हैं कि -

‘कहा हिमालय होगा ऐसा,
कहा पुण्य पावन गंगा?’

परंतु वह हिमालय भारतसे अुडकर चीनमें चला जाय, अथवा युगेपका आल्प्स पर्वत उससे अधिक अूँचा हो जाय और गंगा अफ्रीकामें चली जाय तथा उसकी जगह कोअी चीनकी नदी आकर बहने लगे, तो भी उस समयका भारत हमें कम प्रिय नहीं मालूम होगा। इसका कारण यह है कि हिमालय या गंगाके कारण हमें भारत श्रेष्ठ भूमि नहीं लगता, बल्कि भारतके साथ हमारा ममत्वका सबंध अुमे हमारी दृष्टिमें प्रिय बनाता है, और जिस भारतके साथ हिमालय और गंगाका सबंध

होनेसे वे भी हमे प्रिय लगते हैं। हिमालय अथवा गंगाके प्रति हमारा आदर उसकी अुच्चतमता अथवा विशालताके कारण नहीं, बल्कि असलिये है कि वह हमारे देशमें हैं।

अस देशके प्रति जब तक मेरे मनमें ममत्वका भाव बना रहता है, तब तक असके साथ सबध रखनेके कारण मुझे सुख हो या दुःख, मेरी समृद्धि बढ़े या मुझ पर विपत्तिके बाढल टूट पड़े, असके खातिर मुझे मरना ही क्यों न पड़े, तो भी अिन सबमें मुझे धन्यताका ही अनुभव होता है। क्योंकि मेरे भीतरकी प्रसन्नताके तालमें से वह प्रेम और ममता अुत्पन्न हुअी है।*

परन्तु जब किसी कारणसे मैं अपनी प्रसन्नता खो बैठता हूँ, तब अपने आचरणसे ही मुझे सतोष नहीं मिलता। फिर मैं हिमालय, काश्मीर, महाबलेश्वर या मेरा वतन छोडकर अन्य किसी स्थान पर जाना चाहता हूँ। परन्तु अुन अुन स्थानोंके साथ मैं ममत्व नहीं बाध सकता, असलिये अुनके रूप-रगके सौन्दर्यसे आनन्द प्राप्त करनेका प्रयत्न करता हूँ। मेरी भीतरकी प्रसन्नता चली गअी है, असलिये मैं बाहरकी सुन्दरताको ध्यानपूर्वक देखता हूँ। अपनी प्रसन्नताके अभावमें सामान्य वस्तुमें रही सुन्दरताको देखनेकी मेरी बुद्धि जड़ बन जाती है। अस

---

* अूपर कही बातका अर्थ यह होता है कि आन्तरिक प्रसन्नताका ताल मिल जाय, अस समय बाह्य सृष्टिके जिस भागके साथ हमारा अह—ममत्वका सबध होता है, असके प्रति प्रेमका अनुभव होता है। ये दो ही बातें प्रेमके लिये आवश्यक होती हैं। बाह्य पदार्थके रूप, रग या गुण अित्यादिकी प्रेमको अपेक्षा नहीं होती। जब अह—ममताका अत्यन्त नाश हो जाता है, तब प्रियताका भाव भी नहीं रहता। बाह्य सृष्टिका चित्तमें अत्यन्त अभाव कर दिया जाय तभी ऐसा कहा जा सकता है। जब अहं—ममता सृष्टिके जितनी व्यापक बन जाती है, तब सारी सृष्टि असके रूप-कुरूप, गुण-दुर्गुण, कला-विकला, सुख-दुःखके बावजूद प्रेमपात्र ही लगती है। यह अूपर बताया हुअे चित्तकी ही व्यावहारिक दशाकी स्थिति है।

लिअे जो वस्तु असामान्य होनेके कारण मेरी अिन्द्रियोको अपनी ओर खीचती है अुसे मैं सुन्दर मान लेता हूँ। अपनी प्रसन्नताके कालमें मेरा कपासका खेत ही मुझे सतोप देता है। परंतु प्रसन्नताके अभावमें काश्मीरका केसरका खेत देखनेके लिअे मैं तडपता हूँ, जिसकी चौकीदारी बिजलीके दीये जलाकर की जाती है।

जिसी तरह प्रसन्नताके कालमें कौनसी माको अपना बालक सबसे अच्छा नहीं लगता? वह बालक काला है या गोरा, रोगी है या नीरोग, सुडौल है या बेडौल, सर्वांग है या विकलांग, बुद्धिशाली है या जड, गुणवान है या गुणहीन — किसीका भी माको खयाल नहीं होता। बालक दुराचारी हो तो भी अुसे किसी सद्गुणी बालकसे बदलनेका विचार अुसे असह्य लगता है। अपनी प्रसन्नताके ताल पर दृष्टि रखकर ही वह बालकको देखती है, बालकके रूप, रंग अथवा गुण पर दृष्टि रखकर वह बालकको नहीं देखती।

पति या पत्नीको अपनी प्रसन्नताके कालमें अपने जीवन-साथीके रूप, रंग या विद्वत्तादि गुणोंका विचार भी मनमें नहीं अुठता। जब वे प्रसन्नताका अनुभव नहीं कर सकते और वफादारीकी भावना अुनमें कमजोर हो जाती है, तभी वे परस्त्री या पर-पुरुषके रूप-रंगादिसे आकर्षित होते हैं।

दो घनिष्ठ मित्रोंके गुणोंमें बहुत बार अत्यधिक विरोध होता है। ऐसा लगता है मानो दोनोंके जीवनके ध्येय अंक-दूसरेसे विलकुल भिन्न हैं। फिर भी अुनकी घनिष्ठता टूटती नहीं। दोनों हृदयके भीतरकी स्वयंभू प्रसन्नताका अनुभव करते हो, अुम समय वधी हुआ मित्रतामें ही ऐसा होता है। जो मित्रता बाह्य निमित्तोंसे निर्माण होती है, वह टूट सकती है।

‘भावे कोअु सुन्दर कहो, भावे कोअु कारे
हमकु ये ही रूप बिना और सकल खारे।’

परंतु जिस अन्त प्रसन्नताके परिणामस्वरूप होनेवाली बाह्य क्रियाओं विविध प्रकारकी होती हैं। अुन सबमें प्रेम — ग्न्यता — का तत्त्व तो समान होता है, परंतु प्रयोजन, विवेक-शक्ति, शिक्षण,

पूर्व-संस्कारो, दृढ कल्पनाओ आदिके भेदसे अतः क्रियाओके अनेक प्रकार हो जाते हैं।

अन्तःप्रसन्नता अनुभव करनेवाले नागर नरसिंह महेता हो, या मिल-मजदूर बालू हो, दोनोंको समान रूपसे 'आजकी घड़ी सुन्दर' मालूम होती है। जैसे समय अपने किसी प्रियजनका सत्कार करनेका अवसर आये तो सत्कार करनेके ढंगमें दोनोंकी अच्छे-बुरेकी कल्पना, योग्यता और विवेक-बुद्धिके भेदके अनुसार फर्क पड़ता है। नागर नरसिंह महेताको उस समय,

‘हारे हु तो मोतीडाना चोक पुरावती,
मारा वालीडानी आरती अुतारती हो जी रे’ *

ऐसा ठाटवाट जमानेकी इच्छा होती है और मिल-मजदूर बालू दीनभावसे अपनी स्वाभाविक संपत्ति अर्पण करके कृतार्थ होता है। वह

‘मखमल मसुरियानी गादी नथी मारे,
फाटेली गोदडी में छे पाथरी —’ +

कह कर सतोष मानता है।

अन्तःप्रसन्नताके कालमें मैं अकेला होऊँ तो अपने संस्कारोंके अनुसार गीत गाऊँगा, वाद्य बजाऊँगा, पुस्तकें पढ़ूँगा, चित्र बनाऊँगा, कविता रचूँगा, आकाशकी शोभा निहारूँगा, खेतमें काम करूँगा, कातूँगा, घरको साफ-स्वच्छ करूँगा या दूसरा कोई काम करूँगा। परंतु यह सब मेरे अपने लिये, स्वान्त सुखाय ही होगा। इस बातकी मुझे परवाह नहीं होती कि कोई मेरी अतः सारी क्रियाओंकी कद्र या प्रशंसा करे। मेरी क्रियाओंको कोई जानता है या नहीं, इस बारेमें भी मैं लापरवाह रहता हूँ।

* मैं तो मोतीके चौक पूरती हूँ और अपने प्रियजनकी आरती अुतारती हूँ।

+ मेरे पास मखमल और मशरूफी गादी नहीं है; मैंने तो अपनी फटी पुरानी गुदडी ही तुम्हारे लिये बिछाई है।

मुझे इसकी आवश्यकता नहीं मालूम होती कि कोसी मेरा गीत सुने, या उसे पूर्ण बनानेके लिये कोसी तबले या सितार बजाये, मेरी रची हुई कविता या चित्र कोसी देखे या प्रकाशित करे अथवा मेरी कलाका जगत्में प्रचार हो। कोसी मेरे रागको वसुरा कहे या मेरी कविताको प्रतिभाहीन कहे, जिस विषयमें भी मैं अुदासीन रहता हूँ। क्योंकि ये सब काम मैं किसी दूसरेके लिये नहीं करता, मेरी अन्तःप्रसन्नतामें से वे सहज रूपमें ही उत्पन्न होते हैं।

अपनी अन्तःप्रसन्नताके समय मैं किसीके सपर्कमें आता हूँ, तब अपने सत्कारोके वश होकर मैं विविध प्रकारकी क्रियाये करता हूँ, परन्तु अुन सबमें मेरा सपूर्ण हृदय अुडेल्ला हुआ होता है। मेरा मुख्य अुद्देश्य अपनी प्रसन्नता व्यक्त करनेका अथवा सामनेवाले व्यक्तिको अुसकी छूत लगानेका होता है। यह छूत लगानेके अवधमें कभी मैं सामनेवाले व्यक्तिके सत्कारो, कभी प्रयोजन और कभी मेरी विशेष योग्यताओके साथ अपने विवेकका मेल बैठानेकी दृष्टिसे आचरण करता हूँ। छोटा बालक हो और मेरे पास कहानियोका भंडार हो, तो अुसे मैं कहानिया सुनाकर प्रसन्न करनेका प्रयत्न करता हूँ, कहानियोका भंडार न हो अथवा अुस विषयमें मेरे विवेककी कसौटी कड़ी हो, तो मैं दूसरा तरीका खोजता हूँ। माता-पिता हो तो मैं अुनकी मनःपसन्द या आवश्यक सेवा करनेके लिये प्रेरित होता हूँ, कोसी मेहमान हो तो अुसकी और मेरी अच्छे-बुरेकी कल्पनाका मेल साधकर अुनकी आभगत करनेके लिये प्रेरित होता हूँ, कोसी गरीब हो तो अुसे अपनी कोसी वस्तु देनेके लिये प्रेरित होता हूँ, और कोसी बीमार हो तो अुसकी सेवा-शुश्रूषा करनेके लिये प्रेरित होता हूँ। जिस तरह अपनी आन्तरिक प्रसन्नताके फलस्वरूप अिनमें से किसी न किसीके लाभके लिये अपनी किसी वस्तु या शक्तिका किसी भी तरह त्याग करनेकी दृष्टिसे मेरी सारी क्रियाये होती हैं। जिस त्यागके लिये मुझे पञ्चात्ताप नहीं होता, जिससे मेरी प्रसन्नता घटती नहीं, अुलटी मेरी कृतार्थता—धन्यता—की भावनामें वृद्धि होती है, भले वह त्याग कितना ही बड़ा क्यों न हो।

भीतरकी प्रसन्नताके अभावमे मेरी सारी क्रियाएँ ऐसी ही हो, मेरा त्याग अितना ही बड़ा हो, तो भी वह सब अेक बोझ ही मालूम पडता है। समयपत्रमे कहानीका समय रखा गया है अिसलिये वालकोको कहानी कहनी पडती है, माता-पिताने आज्ञा की है अिसलिये अुनके पैर दवाने बैठना पडता है, मेहमान आ गये हैं अिसलिये अुनकी व्यवस्था करनी पडती है, पैसे मागनेके लिये आनेवाला व्यक्ति नेता है अिसलिये चन्दा देना पडता है, बीमारको कही फेक नहीं सकते अिसलिये अुसकी सेवा-शुश्रूषा करनी पडती है। अिन सब कार्योंमें कला, सामग्री, धन, श्रम आदिका कितना ही अधिक खर्च क्यो न किया गया हो, कितना ही अट्टहास क्यो न जोडा गया हो, फिर भी अुससे धन्यता — कृतार्थता — का अनुभव नहीं होता।

असलमे, भीतरकी प्रसन्नता और सामनेवाले व्यक्तिके प्रति रहे प्रेमके अुद्रेकमे से अपने अपने विवेक और अच्छे-बुरेकी कल्पनाके अनुसार दूसरोके प्रति किये जानेवाले शिष्टाचारके तरीके पैदा होते हैं। परतु जैसे-जैसे जीवनमे प्रसन्नताके ताल गुम होते जाते हैं, वैसे-वैसे प्रसन्नता और प्रेमके अुद्रेकका स्थान शिष्टाचारकी क्रियाओका बड़ा हुआ आडवर लेता जाता है। बादमे मेहमानके लिये ५ व्यजन बनाये जाय या ८५, राजाको ११ तोषोकी सलामी दी जाय या १०१ की, अिसकी सूक्ष्म विधिया निश्चित करके अुनका गत-प्रतिगत पालन करनेवालेको और जिसके लिये वे की जाती हैं अुसको सतोष मानना पडता है, — सतोषका अनुभव नहीं होता, परतु सतोष मानना पडता है। य सब कृत्रिम जीवनके कृत्रिम आनन्द है। अिन्हे हम आनन्द तो कहते हैं, परतु अुनमे प्रसन्नता — कृतार्थता — धन्यता नहीं होती।

सच कहा जाय तो प्रसन्नता हर्ष अुत्पन्न करनेवाली भावनाओके लिये अधिक पक्षपात करनेवाली और शोक करानेवाली भावनाओको नापसन्द करनेवाली नहीं होती; क्योकि हर्ष और शोक दोनो चित्तकी तरंगके अनिवार्य पहलू होते हैं। हर्ष अुत्पन्न करनेवाली भावनायें प्रसन्नता लानेवाली तथा शोक अुत्पन्न करनेवाली भावनायें प्रसन्नताका

नाश करनेवाली हो, ऐसा नहीं है। परन्तु अमुक प्रकारके हर्ष और शोक प्रसन्नताके तालको समान रूपसे निकट लानेवाले होते हैं।

गुरुजनोके प्रति मुदिता (आनन्द) का अद्रेक, साथियों और जनताके प्रति मैत्रीका अद्रेक, आश्रितों और प्राणियोंके प्रति वात्सल्यका अद्रेक, दूसरोको सुखी देखकर अथवा दूसरोके या अपने हाथो हुअे सत्कर्ममे सतोषकी उत्पत्ति — ये प्रसन्नताके समीप रहनेवाले चित्तमें हर्ष उत्पन्न करनेवाले पहलू हैं। दुःखीको देखकर करुणाका अद्वय, अपनी गलतियोंके पश्चात्तापसे होनेवाला अनुतापका अद्वय, किसीको पापमें डूबा हुआ देखकर उसके प्रति अनुकम्पाका अद्वय, अपराधीके प्रति क्षमावृत्तिका अद्वय — ये सब प्रसन्नताके समीप रहनेवाले चित्तके शोक करानेवाले पहलू हैं।

अन्तमे बताओ गयी सारी भावनाओमें उस क्षण शोकका अनुभव होता है, परन्तु वह शोक न हो ऐसी हमारी इच्छा नहीं होती। दुःखीको देखकर करुणा उत्पन्न न हो, पापका अनुताप न हो, ऐसा नहीं लगता। क्योंकि उसीमे से प्रसन्नताका ताल हाथमें आता है।

असके अलावा, प्रसन्नतासे उत्पन्न होनेवाला आनन्द किसी भी प्राणीको पीडा पहुंचाये बिना या बोझरूप बने बिना (भोगना हो तो) भोगा जा सकता है, जब कि बाह्य वस्तुओके जरिये प्राप्त किये जानेवाले आनन्दमें वे वस्तुओ उत्पन्न करने तथा उनके द्वारा आनन्द भोगनेमें अनेक निर्दोष प्राणियोंको कष्ट उठाना पड़ता है। ताजमहल और अजन्ताकी गुफायें भले कला और सौन्दर्यके भंडार हो, परन्तु उस ताजमहलके पत्ते-पत्ते और फूल-फूलमे अनेक जालिम बादशाह द्वारा हजारों गरीब कारीगरों और मजदूरोंसे जबरन करायी गयी मजदूरीका त्रास भरा हुआ है, और उसे देखनेवाले लोग देशके करोड़ों अश्व-भूखोंके लिये उपयोगी सिद्ध होनेवाला धन बर्बाद करके ही वहां जा सकते हैं।

अजन्ताकी गुफायें भले बौद्धकालमे हमारे देशके कुछ साधुओं द्वारा कला-कौशलमे प्राप्त की हुयी पराकाष्ठाकी प्रतीक मालूम हो, परन्तु वे बुद्ध भगवानके आदर्शोंको खो बैठनेवाले, सामान्य कर्ममार्गके त्यागका

मूल कारण भूल बैठनेवाले तथा राष्ट्रके अन्न पर जीकर भिक्षुके वेशमें भी विलास और वैभव भोगनेवाले लोगोकी भी प्रतीक है।

मैंने सुना है कि नजी दिल्लीमें बड़े भव्य और सुन्दर सरकारी भवन बन रहे हैं। मुगल बादशाहोकी शान-शौकतको भी पीछे रख देनेवाली भव्यता और सुन्दरता उनमें लानेका प्रयत्न किया जाय तो कोअी आश्चर्यकी बात नहीं होगी। परंतु वे सुन्दर भवन किस बातके स्मारक होंगे? क्या वे अंक कगालसे कगाल देश पर शासन करनेवाले लोगोकी निष्ठुरता और अहंकारके ही स्मारक नहीं होंगे? जिस दिन मुगलोकी तरह अंग्रेजोका साम्राज्य भी धूलमें मिल जायगा, उस दिन तो नजी सत्ताके प्राचीन अिमारतोकी रक्षा करनेवाले विभागको ही ये भव्य अिमारते सौपी जायगी, और जिस विभागके उत्पन्न होनेमें विलम्ब हुआ, तो अतने समयमें गीदड और कुत्ते ही अुनके मालिक बनेंगे। अिन अिमारतोको देखकर भविष्यके यात्री शायद भारतकी समृद्धि और खुशहालीकी कल्पना करेंगे, परंतु जिस धरती पर वे खड़ी हैं, वह धरती दुनियाकी गरीबसे गरीब धरती है यह क्या हम नहीं जानते?

कला और सौन्दर्यके ये अूचेसे अूचे नमूने आनन्दके निर्दोष साधन हैं, यह कैसे कहा जा सकता है?

वाहरसे प्राप्त किये जानेवाले आनन्दमें अंक दूसरी विलक्षणता भी होती है। हम किसी गायक, वादक, नर्तकी, चित्रकार, शिल्पी, नट, भाट-चारण या अवधानीकी अद्भुत शक्ति पर मुग्ध हो जाते हैं। उसकी कुशलता पर हमें आश्चर्य होता है। परंतु उसके साथ हमारा सबंध कैसा होता है? और अपनी कुशलतासे स्वयं अुसे कितनी कृतार्थता अनुभव होती है? हम देखते हैं कि जब हम उसकी कलासे आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उस समय वह अपनी कलाकी अपेक्षा हमें ही अधिक महत्त्व प्रदान करता है। वह हमारी वाहवाहीका और अिनामका भूखा होता है। अितनी अद्भुत कलाका स्वामी होते हुअे भी वह हमारी खुशामद करता है, और हम भी अुमकी कला पर मुग्ध होते हुअे भी मनमें तो अच्छी तरह समझते हैं कि हम अुसके आश्रयदाता हैं

और वह हमारा आश्रय चाहनेवाला है। इसलिये साधारणतः आश्रय-दाता और आश्रितके बीच जैसा संबंध रहता है, वैसा ही संबंध हम उसके साथ रखते हैं। यदि कालिदासके संबंधमें हमारी दन्तकथायें सत्य हो तो कविकुलगुरु होते हुए भी उनकी कवितादेवीके भाग्यमें तो अकेले राजाकी चाटुकारिता करना ही लिखा था। उनके काव्य केवल उनकी प्रसन्नताको ही प्रकट नहीं करते थे। किसी कलाकारको अपना आश्रित माननेके कारण हम उसके साथ समानताका व्यवहार नहीं करते, बल्कि हमसे नीचेकी पक्षिका मानकर उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, मानो उस पर हम कृपा — मेहरबानी — बरसा रहे हों। सुन्दर कलासे हमारा मनोरंजन करते हुए भी उसे ऐसा नहीं लगता कि वह हम पर कोई मेहरबानी कर रहा है, बल्कि हममें मूर्खसे मूर्ख परन्तु कला-रसिक कहलानेकी इच्छा रखनेवालेकी प्रशंसा या अनामसे वह अपनेको अनुगृहीत हुआ मानता है।

यह सब बताता है कि वह कला स्वयं उसे भी तृप्त नहीं कर सकती। उसमें कृतार्थताकी भावना उत्पन्न नहीं कर सकती। यदि और जब यह वस्तु भीतर अनुभव की हुई उसकी स्वाभाविक प्रसन्नतासे उत्पन्न हुई हो, तो और तब वह उसे आनन्दका साधन नहीं मालूम होगी, परन्तु भीतरके आनन्दकी अकेले स्थूल अथवा कामचलाबू (rough) निशानी मालूम होगी। वैसी स्थितिमें वह अपनी कलाका प्रदर्शन करना नहीं चाहेगा, और दूसरोंकी कद्र पर अपनी कृतार्थताका आकार भी नहीं रखेगा। परन्तु ऐसा वह क्वचित् ही अनुभव करता है। जो वस्तु अपने स्वामीको भी तृप्त — आत्मसंतुष्ट — नहीं कर सकती, वह हमें कृतार्थ कर सकती है यह मान्यता क्या गलत नहीं है?

वस्तुस्थिति यह है। इसलिये बालकको या अन्य किसी व्यक्तिको आनन्दित करनेका उपाय संगीत, कला, कहानी, मजाक, चित्र अथवा ताजमहल या अजन्ताकी गुफायें बताना नहीं है, बल्कि इसका सच्चा उपाय उस व्यक्तिके प्रति हमारा प्रेमोद्रेक और उस व्यक्तिको हमारे प्रति प्रेमोद्रेक है। प्रेमका उद्रेक हो तो दोनों अकेले-दूसरेके सामने चुपचाप देखा करे तो भी कृतार्थता अनुभव करते हैं, उसके अभावमें

कृत्रिम साधनों द्वारा आनन्दके नामसे पहचाने जानेवाले विकारोको तो अुत्तेजित किया जा सकता है, किन्तु प्रसन्नताका अनुभव नहीं किया जा सकता। प्रेमका अुद्रेक होने पर यह भय रखनेकी आवश्यकता नहीं कि विवेकको बहुत सूक्ष्म कर देगे, तो आनन्दके बहुतेरे साधन अशुद्ध मालूम होनेके कारण हाथसे चले जायेगे, और फिर दूसरोको रिझाने या खुश करनेके मार्ग ही नहीं रह जायेंगे। आवश्यकता केवल जिस बातकी है कि हम अपनी अन्त प्रसन्नतासे दूसरोके प्रति देखे, और बालकको अुसकी प्रसन्नता खोज कर दे दे। यह हमारी और अुसकी सद्भावनाओके पोषणसे हो सकता है। बालकको अपने माता-पिता, भाजी-बहन, गुरुजन, मित्र, अपनी शाला, अपना घर, अपना कुत्ता या बिल्ली, दूसरोके लिये कुछ करना, दूसरोका दुख सहन न कर सकना — यही सब आनन्दरूप लगता है, अुस आनन्दके फलस्वरूप वह जो कुछ अपने विवेकके अनुसार स्वयस्फूर्तिसे करेगा, वही अुसे आनन्दित बनानेका अुत्तम अुपाय है।

ऐसी प्रसन्नता जीवन-विकासमें अमूल्य मानी जायगी। भीतरसे ही सदैव प्रसन्न रहनेका स्वभाव जीवनके सारे आवश्यक आशीर्वाद — स्वास्थ्य, प्राण, सद्गुण, अेकता, प्रेम आदि — प्रदान करनेवाला होता है। जिनमें से कुछ आशीर्वादोका अभाव हो तो भी ऐसा स्वभाव मनुष्यको शांति प्रदान करता है। यह प्रसन्नता बालकमें पैदा करना — अर्थात् जब अुसका ताल खो जाय तब अुसे खोज देना — अवश्य ही शिक्षकोका अेक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कर्तव्य है। परन्तु यह अकृत्रिम या साहजिक प्रसन्नता शिक्षक अपनी प्रसन्नतासे अुत्पन्न होनेवाले प्रेमके द्वारा ही देर-अवेर प्राप्त करा सकता है। हमारी प्रसन्नताकी छूत तुरत ही सामनेवालेको नहीं लग सकती, परन्तु हममें धैर्य हो तो सामनेवाले व्यक्तिकी ग्रहण करनेकी शक्तिके अनुसार देर-अवेर वह छूत लगे विना रहेगी नहीं। ऐसी प्रसन्नताको यदि आनन्द कहा जाय तो जिस आनन्दके जितने घूट पिये और पिलाये जा सके अुतने अिष्ट ही है।

वह तालीम कौनसी ?

स० १९८० के मार्गशीर्ष महीनेके 'युगधर्म' में श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुरके दो भाषणोंका अनुवाद छपा है। दोनों भाषण विचार करने और परीक्षण करने योग्य हैं। हमारे देशकी स्थितिकी जाचके फलस्वरूप अन्होंने जो कुछ बताया है, उसमें से कुछ बातें अतनी सत्य हैं कि वे आज हमें अच्छी लगे या न लगे, किसी दिन अन्हें स्वीकार करके जडसे ही अुनका अिलाज किये बिना हम शातिकी दिशामें प्रगति नहीं कर सकेंगे। फिर भी श्री रवीन्द्रनाथके भाषणोंका कुछ भाग अैसा है, जिसकी विवेकके साथ जाच न की जाय तो बिना कारण लोगोमें बुद्धिभेद अुत्पन्न हो सकता है। अिसके विपरीत, यह भी सभव है कि रविबाबूके भाषणोंको विवेकाग्निमें तपानेसे जिस सत्यकी ओर वे समाजका ध्यान खीचना चाहते हैं, अुसका लोगोको अधिक स्पष्ट दर्शन हो। अिस प्रकार अुनके भाषणोंकी समालोचना सत्यकी शोषमें सहायक होगी, अैसा मानकर रविबाबूकी तुलनामें खडे होनेमें असमर्थ होते हुअे भी मैं आलोचना करनेका साहस करता हू।

श्री रविबाबू अपने 'समस्या' नामक पहले भाषणमें यह प्रतिपादित करते हैं कि भारतवर्षकी जनताको दो प्रश्नोंका सतोपकारक हल खोजना है। पहला प्रश्न अबुद्धिके नाशका, और दूसरा प्रश्न हिन्दू-मुसलमानोंकी अेकताका है।

अिनमें से पहले प्रश्न और अुसके लिअे सुझाये गये हल पर पहले विचार करें।

“अबुद्धिके प्रभावसे हमारे मन दुर्बल हो गये हैं, हम अेक-दूसरेसे विच्छिन्न हैं, केवल विच्छिन्न ही नहीं, अेक-दूसरेके विरुद्ध भी हैं। हम वास्तविक जगत्को वास्तविक रूपमें ग्रहण नहीं कर सकते, अिमलिअे हम जीवन-यात्रामें प्रतिदिन हार जाते हैं। अबुद्धिके प्रभावसे हमने स्वबुद्धिके प्रति अश्रद्धा रखकर आन्तरिक स्वाधीनताके अुछलते

हुअे झरनेके मुह पर सपूर्ण देश जितना परवशताका पत्थर ढांक रखा है। अस समस्याका हल अेकमात्र तालीम ही हो सकती है।”

प्रश्न यह नहीं है कि यह समस्या सचमुच कोअी समस्या है या नहीं, वास्तविक प्रश्न यह है कि वह तालीम कौनसी है, जिसकी सहायतासे अबुद्धिका नाश हो सकता है और स्वबुद्धि पर हमारी श्रद्धा बढ़ सकती है? श्री रविबाबूने अपने भाषणमे मान लिया है कि अुन्होंने असका अेक अैसा अुत्तर दे दिया है जो सरलतासे सबकी समझमें आ जायगा। परंतु मुख्य प्रश्न तो यही है कि जिस ‘तालीम’ से यह समस्या हल हो सकती है, वह ‘तालीम’ है क्या चीज? रविबाबूके दोनो भाषण अस मुख्य प्रश्नके बारेमे चुप है; और अस सम्बन्धमे जो कुछ भाषणोमे कहा गया है वह अधूरा होनेके कारण असतोपकारक है।

भाषणके पहले भागसे लगता है कि श्री रविबाबू तालीमका अर्थ बुद्धिका विकास करते है। बुद्धि अेक अैसा शब्द है, जो साधारणतया स्पष्ट समझमे आ सकता है। अैसा मान ले तो भी यह जाचना वाकी रहता है कि बुद्धिके विकासका अर्थ क्या है और वह कैसे हो सकता है। क्योकि श्री रविबाबू यह स्वीकार करते है कि हमारे देगमे अनेक लोग ‘तालीम प्राप्त किये हुअे’ है, फिर भी “अुनमे से बहुतोमे बुद्धिकी मुक्तिका बल बहुत देखनेमें नहीं आता, वे भी अुच्छृंखल भावसे चाहे जो मान लेनेको तैयार है, वे अधभक्तिके अद्भुत मार्गमे अकस्मान् यात्रा करनेके लिअे तैयार है; आविर्भातिक व्यापारोकी आविर्दैविक व्याख्या करते अुन्हे जरा भी सकोच नहीं होता, वे भी अपनी बुद्धिके विचारकी जिम्मेदारी दूसरोको सौपते लजाते नहीं, वृत्तिक आनन्द अनुभव करते है।”

स्पष्ट है कि जिस अबुद्धिका नाश और स्वाधीन बुद्धिका विकास करना वाछनीय है, वह विश्व-विद्यालयोकी अुपाधियो अथवा पङ्दर्शनके अव्ययनमे होता ही है अैसा नहीं दिखाअी देता। अत ‘अिस बातका कोअी विश्वास नहीं कि विज्ञानशास्त्रकी पढाअीसे, भाषाओकी पढाअीसे अथवा न्याय और दर्शनशास्त्रोकी पढाअीसे अबुद्धिका नाश हो ही जायगा।

असलिये यह प्रश्न तो खड़ा ही है कि जिस तालीमकी मददसे समस्या हल होनेवाली है, वह क्या चीज है ?

सच बात तो यह है कि अबुद्धिके नाश, स्वबुद्धि पर विश्वास और अधश्चर्याके त्यागका अतिशय पांडित्य या तार्किक सूक्ष्मताके साथ कोअी अनिवार्य सबध नहीं है। परन्तु अबुद्धिके नाशका सबध भावनाओके विकासके साथ अवश्य है।

जब तक मनुष्यमे भय अथवा लालसा रहेगी, तब तक अबुद्धिके साम्राज्यसे कोअी मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता। अुसके सर्वविद्या-सपन्न मस्तिष्कके किसी कोनेमें भी कुछ अबुद्धि, कुछ अधश्चर्या जरूर छिपी हुआ मालूम पड़ेगी।

अिस भय अथवा लालसाके साथ मनुष्यमे कर्तृत्व-शक्ति होगी, तो वह अधिक स्वावलंबी, स्वाधीन साधनों पर आधार रखनेवाला, तथा वास्तविक जगत्को कमसे कम बाह्य दृष्टिसे अधिक वास्तविक रूपमे ग्रहण करनेवाला मालूम होगा। परन्तु जगत्के प्रति अुसका दृष्टिविन्दु जगत्के लिये सुखदायी नहीं होगा। वह जगत्के लिये भयका, त्रासका कारण तो रहेगा ही, क्योंकि वह स्वयं भय या लालसासे मुक्त नहीं है, और वास्तविक जगत्को पूर्णतया वास्तविक रूपमें ग्रहण करनेमे अशक्त है। जहा और जिस क्षण अुसके कर्तृत्वका बल कम हुआ मालूम होगा, वहा और अुस क्षण अुसके मस्तिष्कमें रहा अबुद्धिका अकुर तुरन्त प्रकट होगा।

अिस भय और लालसाके साथ जिस मनुष्यमे कर्तृत्वका अभाव होगा, अुसमे अबुद्धिका पूर्ण साम्राज्य होगा। सारी भाषाओका ज्ञान, सारी वैज्ञानिक विद्याओका ज्ञान और सारे दर्शनशास्त्रोका ज्ञान भी अुसे अबुद्धिकी गुलामीसे नहीं छुड़ा सकेगा। जहा जहा पांडित्यके होते हुअे भी किसी 'खूटीश्वरी' * मे श्रद्धा पाओ जाय, वहा परीक्षा करने पर भय, लालसा और कर्तृत्वका अभाव दिखे बिना नहीं रहेगा।

* श्री रविदावूने अपने भाषणमे अिस प्रकार अेक कहानी कही है अेक वार अेक आदमी अपनी बकरीके साथ किसी गावके चौकमें आया। रात पड जानेसे अन्यत्र कही ठहरनेकी जगह न खोजकर रास्तेके

कहनेका मतलब यह कि भय, लालसा और अकर्तृत्व ये तीनों अवुद्धिके पोषक हैं। यदि और जिस हद तक विद्वत्ता अिस त्रिपुटीके नाशमें सहायक होगी, तो और उसी हद तक अिस दिशाकी तालीम हमारा ध्येय सिद्ध करनेमें अपुयोगी मानी जायगी।

परतु वास्तवमें यह पाया जाता है कि पाडित्यके बिना भी मनुष्यमें भय, लालसा और अकर्तृत्वका अभाव हो सकता है, और पाडित्यसे अनिका अनिवार्य रूपमें नाश नहीं होता। परतु मूलमें अिस त्रिपुटीका अभाव हो अथवा उसका नाश करनेकी वृत्ति हो, तो विद्वत्तासे मनुष्यकी स्वाधीन बुद्धि अधिक शोभा पाती है, तथा उसका कार्य-क्षेत्र और समाजकी दृष्टिसे उसकी अपुयोगिता बढ सकती है।

अिसलिअे केवल 'तालीम' कहनेसे ही समस्या हल नहीं हो जाती। परतु जिस तालीमसे भय और लालसाका अुच्छेद तथा कर्तृत्वका अुचित मात्रामें विकास हो सके, वही तालीम हमारी समस्या हल कर सकेगी।

'कर्तृत्वकी अुचित मात्रा कहनेमें मेरा विशेष हेतु है। केवल अपार कर्तृत्व सुखदायी नहीं होता। केवल सतोष प्रगतिकारक नहीं होता। कर्तृत्व और सतोषका यथायोग्य समन्वय ही प्रगतिकारक और सुखावह होता है।

बीचमें ही असने अेक लकडीकी खूटी गाड दी और बकरीको अससे बांधकर सो गया। सवेरे सूर्योदयके पहले ही वह अुठा और बकरीको खोलकर चल दिया। परतु जो खूटी असने रास्तेके बीच गाडी थी, उसे अुखाडनेकी असने परवाह नहीं की। सवेरे गावके लोगोको रास्तेके बीच गडी हुअी खूटी देखकर आश्चर्य हुआ और अुन्होंने अनुमान कर लिया कि यह किसी अदृश्य शक्तिका कार्य होना चाहिये। असकी वजहसे आने-जानेमें लोगोको असुविधा होती थी, परतु अुसे अुखाडनेकी हिम्मत कीन करे? अुलटे लोगोने यह तय किया कि उसी स्थान पर असकी पूजा की जाय। अिस तरह रास्तेके बीच 'खूटीश्वरी' देवीकी स्थापना हुअी।

रोगकी परीक्षा करनेसे डॉक्टरके मनको अवश्य सतोष होता है, परन्तु रोगीको केवल परीक्षासे सतोष नहीं हो सकता। उसे तो रोगकी परीक्षा और उसका सुलभ उपचार दोनों चाहिये। उसी तरह देशके रोगकी दवा (मेरी बताओ हुओ) तालीम है, ऐसा कहनेसे भी उसका रोग दूर नहीं होगा। प्रश्न यह है कि उस तालीमके प्रचारका अुपाय क्या है? अबुद्धिका नाश करनेवाली तालीम जनताको किस तरह दी जा सकती है?

काफी विचार करने पर भी इसका कोओ राजमार्ग मालूम नहीं होता।

किसी अपढ विद्यार्थीको सालभरमे पाणिनिका व्याकरण सिखानेका बीडा शायद अुठाया जा सकता है, परन्तु यह कह सकना सभव नहीं है कि दूसरा कोओ उसके भय, लालसा और अकर्तृत्वका नाग अमुक समयमे कर ही देगा। जिसमे सीखनेकी जिज्ञासा है, उसे सर्वथा अपरिचित विषयका ज्ञान भी थोडे समयमें दिया जा सकता है, परन्तु क्या सीखनेकी जिज्ञासा नये सिरेसे पैदा करानेवाला कोओ अचूक अुपाय है? शायद इसका भी अुपाय है, ऐसा कहा जाय, क्योंकि पढनेके स्थूल और लालसाका पोषण करनेवाले फल हो सकते हैं। परन्तु लोगोकी कल्पनामें यह चीज अुतारना भी कठिन होता है कि अपर्युक्त त्रिपुटीके नाशके फल सुखदायी होते हैं।

क्योंकि जो सच्ची तालीम है, जिस पर मनुष्यताके विकासका आधार है, वह तालीम कुअेके पत्थर पर लकीर या निशान बनानेकी कला जैसी है। आप लोहेकी छड घिसते रहे तो भी अेक दिनमे उस पत्थर पर कोओ असर नहीं होगा। परन्तु कच्ची रस्मीकी रोजकी घिसाओसे उस पर सुन्दर चिकनी लकीर या निशान बन जाता है। अबुद्धिके सस्कारोका नाश गुणो — शुभ भावनाओ — दैवी सपत्ति — के अुत्कर्षसे ही हो सकता है। और वह किसी बडेसे बडे विद्वान् या महान् वक्ताकी सहायतासे अथवा पढाओके विपयोमे भरपूर समयपत्र बनानेसे नहीं होता। अुदात्त चरित्रवाले आदर्श सन्त तथा अुनके छोटेने छोटे और बडेसे बडे कर्म ही अैसी तालीम देनेवाले जिदक बन सकते

है। हजारों वर्षोंमें पैदा होनेवाला ऐसा एक शिक्षक भी मानवताके विकासके जिज्ञासुओंके लिये सदियों तक प्रकाश-स्तम्भका काम देता है। उस प्रकाश-स्तम्भकी ओर बढ़नेवाला नम्र साधक भी कुछ अंशमें यह तालीम दे सकता है। परन्तु मनुष्यत्वका विकास करनेवाली सार्वजनिक शालाये खोली जा सकती हैं या नहीं, इस बारेमें शका है। यह कार्य थोड़े-बहुत अंशमें भी केवल अुदात्त भावनाओंका श्वासोच्छ्वास लेनेवाले सतत जाग्रत पुरुषोंके जीवनसे ही हो सकता है। जाग्रत पुरुषोंके विद्यार्थियोंके लिये पंडित बनना अनिवार्य नहीं है; परन्तु उनके साथ सपूर्ण तादात्म्य साधना अत्यन्त आवश्यक होगा।

समस्याका सच्चा हल इस प्रकारका है। इसलिये श्री रवीन्द्र-नाथने चरखा, गुरुमुखता (गुरुको सर्वस्व समझना) आदि विषयोंके विरुद्ध जो अुद्गार प्रकट किये हैं, उनमें थोड़ा विचारदोष मालूम होता है।

अिनमें से पहले हम चरखेको लें। श्री रविबाबू कहते हैं, “पहले सूत कातेगें, कपड़ा बुनेगें, खायेगें-पियेगें और उसके जरिये स्वराज्य प्राप्त करेगें। उसके बाद अवकाश मिलने पर मनुष्यत्व प्राप्त करेगें — ये वचन मनुष्यके नहीं हो सकते।” इस अुद्गारके पीछे ऐसी मान्यता दिखायी देती है कि सूत कातना, कपड़ा बुनना आदि काम मनुष्यत्वकी प्राप्तिमें बाधक हैं।

यह मान्यता गलत है। जिस मनुष्यने यह समझ लिया है कि मनुष्यत्व किस बातमें है, और उसकी प्राप्तिकी कुजी जैसे सतत विचारमय जीवनमें जो सदा जाग्रत रहता है, उसके लिये प्रत्येक शुद्ध क्रिया विकासकी दिशामें ले जानेवाला एक कदम ही है। परन्तु जिसे यह समझमें नहीं आया है, जिसके हाथमें विचारकी कुजी नहीं आयी है, उसके लिये जगत्की सारी पुस्तकोंका परिचय (अथवा संगीत और कला-कौशल भी) व्यर्थका भार ही सिद्ध होने-वाला है। जगत्में ऐसी बहुत थोड़ी पुस्तकें हैं, जो मनुष्यत्वकी प्राप्तिमें सहायक होती हैं, और साहित्य, संगीत तथा कला ही उनमें प्राप्तिके साधन हैं, यह अनेक अवविश्वासोंमें से एक अवविश्वास है।

यह मैं साहित्य, संगीत आदि विषयोकी निन्दा करनेके लिये नहीं लिख रहा हूँ। फिर भी जो मनुष्य दिनका महत्त्वपूर्ण भाग मानसिक भोजनकी प्राप्तिके लिये बितानेमें जीवनकी सफलता मानता है, उसे दूसरोके हितोका भी विचार करना चाहिये। बुद्धिकी भूख अन्नकी भूखसे बढ़कर होगी और उसमें अधिक संस्कारिता भी होगी, परंतु अन्नके बिना बुद्धिभोजीका भी काम नहीं चलता, इस सत्यकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। अन्न खाते हुये भी यदि मैं अन्न उत्पन्न करनेमें भाग न लूँ, तो स्पष्ट है कि दूसरे किसीको मेरा और उसका अपना अन्न उत्पन्न करनेमें समय लगाना ही होगा। इसी प्रकार मेरा अन्न या भोजन तैयार करनेमें, वस्त्र बनानेमें तथा मेरे उपभोगकी प्रत्येक वस्तु तैयार करनेमें किसी दूसरेको समय खर्च करना ही होगा। इसके उपरान्त, उसे अपनी आवश्यकताये पैदा करनेमें तो समय खर्च करना ही होगा। अर्थात् शरीरके लिये जिस आवश्यक सामग्रीका मैं नित्य उपभोग करता हूँ, उसके बनानेमें यदि प्रतिदिन १० घंटे लगते हों तो दुनियामें किसी न किसीको यह १० घंटेका समय देना ही होगा, उसके सिवाय, अपनी खुदकी आवश्यकताओके लिये भी उसे अतना ही समय देना होगा। इसका परिणाम है जगत्की वर्तमान स्थिति (१) कोजी २० घंटे परिश्रम नहीं कर सकता, परंतु मेरे लिये तो उसे १० घंटे परिश्रम करना ही होगा, इसलिये उसे अपने शरीरकी आवश्यकतायें अद्वारी रखकर मेरे लिये — मैं पंडित हूँ, बुद्धिशाली हूँ इसलिये — खपना होगा। और (२) जिन बुद्धिके भोजन पर मैं अतना मुग्ध हूँ, उसकी तृप्तिकी उसे तो आशा ही छोड़ देनी चाहिये। क्योंकि इस पृथ्वीकी परिक्रमा २४ घंटेमें ही पूरी हो जाती है और चौबीसो घंटे परिश्रम करनेकी शक्ति सुरक्षित रखनेकी मनुष्यमें ताकत नहीं है।

यदि बुद्धिभोजी लोग बुद्धि-भोजनके अनुपातमें शरीरके उपभोग कम करते हों अथवा गरीबसे गरीब मनुष्यके जितने ही रखते हों, तो भी श्रम-विभाजनकी किसी पद्धतिसे अथवा यंत्रकलासे असा कोजी हल ढूढ़नेकी आशा रखी जा सकती है, जिससे सबको सन्तोष हो। परंतु

देखा यह गया है कि बुद्धिभोजीकी शारीरिक उपभोगकी भूख बुद्धिके अनुपातमें ही बढ़ती रहती है, बुद्धिभोजी मनुष्य पैसा-बाजारकी स्थितिके मववमें अदासीन नहीं रहता। वह पैसा-बाजारमें भी अपनी बुद्धिकी कीमत अची करानेकी अच्छा रखता है। उसने बुद्धि प्राप्त की है, जिसलिये उसकी दृष्टिमें अपना समय बहुत महत्त्वका होता है। जिस दुनियामें अके ही स्थान पर बैठकर जीवनके सारे व्यवहार नहीं हो सकते, और हर स्थान पर चलकर जानेमें समय बरबाद होता है, जिसलिये उसे कोई सवारी अवश्य चाहिये। उसका समय बड़े महत्त्वका है। अपने विचार भी स्वयं लिखने बैठनेमें या डाकमें पहुँचानेमें उसका समय खर्च नहीं होना चाहिये। अतः उसे कारकून और चपरासी चाहिये, अच्छेसे अच्छा दीपक चाहिये, अच्छेसे अच्छा मकान चाहिये, लिखने-पढ़नेके लिये टेबल-कुर्सी चाहिये। जिसके अलावा, उसकी बुद्धिको शोभा देनेवाला सम्मान भी उसे मिलना चाहिये। और उस सम्मानकी रक्षाके लिये आवश्यक टीमटाम और तडक-भडक बनाये रखनेके लिये दूसरे खर्च करनेकी सुविधा भी होनी चाहिये।

आवश्यक हो तो ये साधन उत्पन्न करनेमें बड़े बड़े यंत्रोंका उपयोग किया जाय या यंत्रोंका बहिष्कार किया जाय, परंतु अितना तो निश्चित है कि अपना समय बचानेके लिये अथवा अपनी बुद्धिकी महिमा दूसरोंको समझानेके लिये मैं जिन जिन सुविधाओंका उपभोग करूँ, उनके बदले दुनियामें दूसरे किसीको अितना समय देना ही चाहिये, अर्थात् उसे अपनी बुद्धिकी भूख मिटाना भूलना ही चाहिये।

परिणाम :—पांडित्यकी मेरी अपार अभिलाषाको पूरा करनेके लिये दूसरे अके ही मनुष्यको नहीं — परंतु सामान्य मनुष्योंकी अपेक्षा मेरी आवश्यकतायें अधिक होनेके कारण — अनेक मनुष्योंको अपना बुद्धि-विकास थोड़ा भी न होने देनेकी स्थिति स्वीकार करनी चाहिये। यदि बुद्धि-विकास मनुष्यकी पूर्णताके लिये सर्वथा अचित हो और यदि न्यायवृत्ति मनुष्यत्वका अके आवश्यक अंग हो, तो मेरा बुद्धि-विकास कितना ही क्यों न रहे, दूसरोंको हानि पहुँचा कर अपनी भूख तृप्त करनेकी मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगनी चाहिये।

परन्तु पंडितवर्ग कहता है “असिमे सचमुच कोअी अन्याय नही होता, सच बात तो यह है कि अनेक मनुष्योको बुद्धिकी भूख ही नही होती। वे शारीरिक श्रम करके जीवन वितानेमे सतोष मानते हैं। बुद्धिका विकास करनेकी अनुमे योग्यता भी नही होती। आप अन्हें पढाने जायेगे तो वे अधने लगेंगे। मै अपनी बुद्धिसे अपभोगके साधन जल्दी उत्पन्न करनेमे भी सहायता करता हू। मेरी बुद्धिसे दुनियाको भी लाभ है। मुझमे बुद्धि होगी तो मै अनेक लोगोको पढा सकूंगा — बुद्धि दे सकूंगा। मेरा समय वचानेमे ससारका ही हित है।”

असि उत्तरमे सर्वत्र अन्याय ही अन्याय है। अनेक लोगोपे बुद्धिकी भूख नही होती और वे शारीरिक श्रम करके जीनेमे सतोष मानते हैं, असिका अेक कारण तो यह है कि अन्हें बुद्धि-विकासका स्वाद चखनेका जीवनमे कोअी अवसर ही नही मिला और दूसरा कारण यह है कि अन्हें शारीरिक श्रम करके जीवनमें सतोष माने सिवाय कोअी चारा ही नही है। जिस प्रकार हम रास्तेसे जा रहे हो, हमारे पास छाता न हो, भूमलधार बारिश पडने लगे और अैसे समय कोअी पेड पासमें दिख जाय तो वह अत्यन्त सतोषजनक बात ही मानी जायगी, अुसी प्रकार शरीरमे प्राण टिकाये रखनेके लिये शारीरिक श्रम किये बिना कोअी चारा ही न हो तो अुस स्थितिमें सतोष मानना ही पडेगा।

सभव है दूसरे लोगोका समय वचानेसे वे अुस समयका अपयोग अपनी बुद्धिका विकास करनेमें न करें, परन्तु असिसे मुअे अनुका समय खर्च कराकर अपनी बुद्धिके विलास करनेका अधिकार कैसे मिल सकता है ?

तीसरा कारण यह है कि मेरी बुद्धिकी भूखके पीछे कितनी ही पीढ़ियोका परिश्रम है, अनु लोगोको अितना समय मिले तो वे भी जरूर तीव्रबुद्धि हो सकेगे।

यहा शायद यह शका की जा सकती है कि “श्रम-विभाजन जैसी कोअी वस्तु दुनियामे है या नही ?” मै कहता हू, है। परन्तु श्रम-विभाजनकी भी अेक मर्यादा है। मै अनाज लाअू और मेरी पत्नी रसोअी बनावे, मै कपडे धो लाअू और मेरी पत्नी घरमे झाडू लगा दे — यह अेक प्रकारका श्रम-विभाजन है, असिमें भी अेक मर्यादाके

वाद अन्याय हो सकता है। घर वसाये बिना मनुष्य रह नहीं सकता। परंतु घरसे बाहर निकलनेका काम मैं अपने हाथमे रखू और स्त्रीका घरमे रहनेका श्रम-विभाजन करू, यद्यपि घरसे बाहर निकले बिना उसका काम चलता नहीं, तो जिससे गृहस्थीमे विषम स्थिति उत्पन्न होती है। इसी प्रकार कच्चा माल मैं उत्पन्न करू और पक्का माल मेरा पड़ोसी तैयार करे, जिस श्रम-विभाजनसे भी जो विषम स्थिति उत्पन्न होती है उसे हम जानते हैं। परंतु जिससे भी अधिक अन्याय तो जिस श्रम-विभाजनमे होता है कि बुद्धिका काम मेरे पास रहे और मेरा पड़ोसी शारीरिक श्रम करे। क्योंकि जैसे 'तू दोनोंकी तरफसे रसोबी बना और मैं दोनोंकी तरफसे खाऊँ'—यह श्रम-विभाजन नहीं हो सकता, वैसे ही बौद्धिक श्रम और शारीरिक श्रमका न्यायपूर्ण विभाजन नहीं हो सकता। ✓

चाँथा, मेरी बुद्धि जगत्के लिये अपयोगी सिद्ध हो तो भी पैसा-बाजारमे बुद्धिकी विशेष कीमत आकनेका कोई कारण नहीं दिया जा सकता। जिसके विपरीत, यदि बुद्धिके विकासमे मनुष्यता बढ़ती हो तो उस कारणसे तथा आवश्यक अन्नके उत्पादनमे मेरी सीधी सहायता न होनेके कारण भी मेरे जैसे बुद्धिगाली मनुष्यकी शारीरिक आवश्यकतायें साधारण मनुष्यसे कुछ कम होनेमें ही न्याय है।

पाँचवा, बुद्धि द्वारा जगत्की सेवा करनेमे ही गुरु बननेकी इच्छाका बीज निहित है। मैं दूसरीकी अपेक्षा अधिक तीव्र बुद्धिवाला बनकर उसका लाभ सबको दूँ, जिसका अर्थ क्या यही नहीं है कि मैं दूसरीका गुरु बनूँ? जो लोग परबुद्धिके आधारको ठीक नहीं मानते, उनका मीन रहना ही उचित कहा जायगा। मैं दूसरीकी अपेक्षा तीव्र बुद्धिवाला बनूँ, जिसका अर्थ यह हुआ कि दूसरे मेरी बुद्धिके आश्रित बनें, जिसमे वैसी स्थिति उत्पन्न हुई बिना नहीं रहेगी, जिसमे दूसरे मेरी बुद्धिके आश्रित बननेके लिये मजबूर हो जाय। जिसलिये जो गुरुमुखता अिष्ट नहीं मालूम होती, वह टाली नहीं जा सकती।

हमें यह सच्ची बात न भूलना चाहिये कि मुग्नहित लोग अधिकतर जिस बुद्धिके विकासके पीछे पड़े रहते हैं, वह बुद्धि अबुद्धिके

नाशमे थोड़ी भी सहायता नहीं करती। वह केवल चित्तकी अक स्वच्छन्दता ही होती है।

अिसी प्रसंगमे श्री रवीन्द्रनाथने गुरुमुखताके विरुद्ध जो अुद्गार प्रकट किये हैं, अुन पर विचार करना ठीक होगा।

श्री रविवाबूने दैव, गुरु और चमत्कार तीनोंको अेक ही पक्तिमे बैठा दिया है और तीनों पर रखे जानेवाले विश्वासको अेकसी अन्धता बताया है।

वास्तविकता यह है कि जिस प्रकार मनुष्य अपना अन्न अपने पेटके भीतर ही पैदा नहीं कर सकता, वल्कि विश्वमे से अुसे वह अन्न लेना पडता है, अुसी प्रकार मनुष्यको अपनी बुद्धिके विकासके लिअे भी विश्व पर आधार रखना पडता है। जिस प्रकार वह अन्नके लिअे प्रकृति और दूसरे मनुष्योंकी सहायता लेता है, अुसी प्रकार प्रज्ञारूपी अन्नके लिअे भी प्रकृतिके अवलोकनकी तथा दूसरे मनुष्योंकी सहायता लेता है। जिस मनुष्यकी बुद्धिकी सहायतासे वह अपनी बुद्धिको विकसित करता है, अुसके प्रति गुरुभाव रखनेमे वह गलती करता है अैसा कोअी नहीं कह सकता।

जो मनुष्य दूसरेको नअी दृष्टि प्रदान करता है, वह अुसका गुरु होता है। फिर भी, आश्चर्यकी बात यह है कि जो गुरुका अस्वीकार करते हैं, वे भी दूसरोको नअी दृष्टि देनेका प्रयत्न करते हैं।

अिसके अलावा, गुरुका अस्वीकार करनेवाले लोग पुस्तकोंके अध्ययन पर अधिक भार देते हैं। अिसलिअे व्यवहारमें अैसा देखा जाता है कि किसी मनुष्यके कहे हुअे शब्द अप्रमाण माने जाते हैं, परन्तु वह चाहे जैसा रद्दी-सद्दी भी लिख जाय और अुसका लिखा हुआ किसी न किसी प्रकार काल-प्रवाहमे थोडे समय टिका रहे, तो वह विश्वसनीय और विचारणीय बन जाता है। जब कि सच तो यह है कि जड पुस्तककी अपेक्षा अपूर्ण किन्तु सचेतन मानव गुरु बननेका विशेष अधिकारी माना जाना चाहिये।

परन्तु पाठक कहेगे कि मैंने रविवाबूके कथनको समझा ही नहीं। अुनका कहना अितना ही है कि छोटे वालक अयवा छोटे

जन्तुसे भी बुद्धि अवश्य ग्रहण करो, परन्तु किसीके वचनको 'वेदवाक्य' न मानो।

ठीक बात है। परन्तु अतनेसे ही कठिनायी हल नहीं हो जाती। दूसरोके वचनोकी योग्य परीक्षा करनेका साधन अतमे तो हमारी अपनी विवेकशक्ति ही होती है। और यह विवेकशक्ति यदि मूलसे ही पगु हो तो अनु वचनोकी योग्य परीक्षा सच्ची ही होगी अँसा नहीं कहा जा सकता। अत जिनके विषयमे हमे लगता हो कि वे दूसरो पर केवल अधश्चद्धा रखते हैं, उनसे पूछा जाय तो उनमे से अधिकतर लोग अधश्चद्धाके आक्षेपको स्वीकार नहीं करेगे। वे कहेंगे कि "हमने गुरुके वचनोकी अपनी बुद्धिसे जाच की है और हमें अनु पर विश्वास हो गया है, जहा हम केवल उनके वचनो पर ही श्रद्धा रखते हैं, वहा हमे उनकी सत्यवादिता पर विश्वास है। गुरु-वचनो पर विश्वास बैठे अँसे प्रमाण अनुहोने हमे दिये है। जिस प्रकार दवा कराते समय डॉक्टरकी योग्यताके वारेमे अच्छी तरह विश्वास कर लेनेके बाद अुमकी बुद्धि और अनुभव पर विश्वास करना ही पडता है, जिस प्रकार किसी वस्तुके जहरीलेपनके वारेमें आप्तवाक्यको प्रमाण मानना ही पडता है, अुसी प्रकार हम कुछ बातोमे गुरुके वचनोको विश्वमनीय मानते हैं। इसका कारण हमारी अधश्चद्धा नहीं, परन्तु उनके विषयमे हमे जो अनुभव हुअे हैं उनसे उत्पन्न हुआ हमारा विश्वास है।" जिस प्रकार लगभग प्रत्येक शिष्य अपने गुरुके विषयमे हमे यकीन दिलायेगा। अुसकी विवेकदृष्टि सदोष हो सकती है, परन्तु आज जितनी विवेकशक्ति अुसके पास है, अुमके द्वारा अुमने अपनी श्रद्धाको शुद्ध बनानेका प्रयत्न अवश्य किया होगा। अँसा कौनमा मनुष्य है, जो दृढतापूर्वक कह सकता है कि अुमकी बुद्धि जीवनके किमी भी क्षेत्रमें परम्परागत कल्पनाओ और मान्यनाओके प्रवाहमे थोड़ी भी नहीं बहती? सत्यकी शोधका मार्ग ही अँसा है कि अुममे पहले स्थूल परिणामका दर्शन होता है, बादमें अागुण्णो कल्पनाओ आती है और बादमें शायद सत्य नियमका दर्शन होता है। अनेक बार तो अेक कल्पनाके गडन और दूसरी

कल्पनाके मण्डनमें ही सत्यका आरोप होता है। अनेक अैसे निश्चय, जिन्हें हम बुद्धियुक्त मानते हैं, वास्तवमें आजकी दृष्टिसे सुसगत लगनेवाली कल्पना ही होते हैं। हो सकता है कि आजके बड़ेसे बड़े ज्ञानीके अनेक विषयो पर प्रकट किये गये मत हजार वर्ष पश्चात् केवल हास्यास्पद कल्पना ही माने जाय।

अिसलिअे गुरु पर रखी जानेवाली अयोग्य श्रद्धाको दूर करनेका अुपाय किसी पर बिलकुल विश्वास न करना नहीं है, परन्तु विवेक-शक्तिको शुद्ध करना है। यह विवेकशक्ति कैसे शुद्ध हो सकती है ?

हम अिसके कारणकी जाच करे कि गुरुसे धोखा खाना कैसे सभव होता है। गुरु स्वार्थी हो या स्वयं प्रामाणिक गलती कर रहा हो, तो वह अपने शिष्योको गलत रास्ते ले जायगा।

गुरु यदि स्वार्थी हो तो अुसे मिला हुआ शिष्य-मण्डल लोभी या जड होना चाहिये। जो शिष्य किसी सच्चे या काल्पनिक भयके निवारणके लिअे, अथवा किसी भी प्रकारके अैहिक या पारलौकिक सुख अथवा भोगकी प्राप्तिके लिअे, अथवा किसी सिद्धि, चमत्कार, शक्ति या आनदकी अिच्छासे गुरुकी खोज करता है और अुसके लिअे स्वयं कुछ भी करनेकी अिच्छा नहीं रखता है—सअेपमे मानवताके विकासके सिवाय कोअी भी दूसरी वस्तु प्राप्त करनेकी अिच्छा रखता है या पुरुषार्थ करनेकी मेहनतसे बचनेकी अिच्छा रखता है, वह किसी भी समय गुरुसे धोखा खाये तो अुसमें दोष केवल अुसके भय, लालसा और कर्तृत्वहीनताका ही माना जायगा। अिसमे हमारा देश और युरोपीय देश समान रूपसे ही गलतीमे फसते हैं। अिमका अेक अुदाहरण पेटेन्ट दवाअिया है। रोगका कारण दूर करनेका श्रम किये बिना और अुसके लिअे अुचित्त सयमका पालन किये बिना नीरोग बननेकी आशा रखनेवाले युरोपियन कम नहीं हैं, और अुनकी अबुद्धि पर धनवान बननेवाले दवाके अुत्पादक भी कम नहीं हैं। युरोपकी प्रजाअें भी अपनी मनोकामना पूरी करनेकी आशामे राज-नीतिक नेताओ, वकीलो, डॉक्टरो और अन्य सैकड़ो प्रकारके निष्णातो

द्वारा वैसी ही ठगी जाती है, जैसे हमारे देशकी जनता। जहा शिष्य लोभी, भयभीत या आलसी होंगे, वहा लोभी गुरु अवश्य रहेंगे।

सिद्धान्तकी बात यह है कि जब तक मानवताके विकासके सिवाय दूसरा कोअी भी फल प्राप्त करनेकी अिच्छा हो और अुसके प्रकृतिगत नियमोका पूर्ण शोधन न हुआ हो, तब तक गुरु या शिष्य दोनोकी बुद्धिमे दोष होनेकी निरन्तर सभावना रहेगी ही। अिसलिअे अधिकसे अधिक यही कहा जा सकता है कि मानवताके विकासके सिवाय दूसरा कोअी भी फल प्राप्त करनेकी पद्धतिके विषयमे मानवमात्रकी बुद्धि गलती कर सकती है। अिस वारेमे किसीकी भी बुद्धिके सम्बन्धमें यह विश्वास नहीं दिलाया जा सकता कि वह सदा अचूक बनी रहेगी। जिस हद तक प्रकृतिगत नियमोका शोधन हुआ होगा, अुस हद तक कुछ क्षेत्रोमे गलती होनेकी सभावना कम रहेगी, अथवा अमुक देश या कालके लिअे अचूक मार्ग हाथ लग जाना सभव माना जायगा। परन्तु प्रकृति अितनी अनन्त दिखाअी देती है कि अुसके खोजे हुआ भागकी अपेक्षा भविष्यमे खोजा जानेवाला भाग सदा अधिक ही रहेगा।

परन्तु जिसकी दृष्टि केवल अपनी मानवताके विकास पर ही रहती है, जो विश्वमे मानवताकी ही खोज करता फिरता है, जिस बुद्धि और दृष्टिसे मानवता प्राप्त की जा सके अुस बुद्धि और दृष्टिको प्राप्त करनेके लिअे ही जो गुरुके पास जाता है, अुसे गुरु-स्वीकारके लिअे कभी पश्चात्ताप करनेका कोअी कारण नहीं मिलता। गुरु अुसे बोला नहीं दे सकता या वह गुरुसे बोला नहीं खा सकता। वह जहा जितनी मानवताका विकास देखता है, वहासे अुतनी ले सकता है, और जहा वह देखता है कि अुसके परिचित किसी भी मनुष्यकी अपेक्षा अन्य किसी व्यक्तिमे मानवताका अनन्त गुना विकास हुआ है, वहा विश्वकी कीनसी शक्ति है जो अुसे अैसे व्यक्तिका भक्त बननेसे रोक सके? जैसे पानी डालकी ओर ही दीडता है, वैसे अुसका चित्त अैसे मनुष्योत्तमकी भक्ति किये बिना रह ही नहीं सकता। जिमने मानवताके विकासकी अपेक्षा दूसरे किसी फलकी आशासे अुमके चरण पकडे होंगे, अुसके विषयमें अैसा विश्वास नहीं दिलाया जा सकता। अुमे मोचा

हुआ फल प्राप्त न हो, अथवा फल मिलनेके पहले ही उसका धैर्य छूट जाय, तो भी संभव है वह उस नरोत्तमका त्याग कर दे। जिसमें दोष मनुष्यमें रही गुरुभक्तिकी वृत्तिका नहीं, परन्तु मनुष्यताके सिवाय अन्य वस्तुकी लालसाका और उसके लिये आवश्यक पुरुषार्थ तथा धैर्यके अभावका है।

परन्तु हम तो चरखेकी बात परसे गुरुभक्ति पर आ गये। मूल प्रश्न पर आनेसे मालूम होगा कि यदि मनुष्यताका विकास ही मनुष्यकी अमूल्य सम्पत्ति हो, यदि अपरिमित न्यायवृत्ति ही मनुष्यताका एक आवश्यक अंग हो, तो हम जिस परिणाम पर पहुँचते हैं कि जो मनुष्य अपने आवश्यक भोगोंकी उत्पत्ति और उनके लिये आवश्यक वस्तुओंके निर्माणमें दिनके अमुक घटोके नियमित श्रमसे जितना कम समय देता है, उतना ही वह — गीताके शब्दोंमें कहे तो — 'स्तेन अवे स' (चोर है)। जिस दोषसे वह दो ही तरहसे मुक्त हो सकता है शारीरिक अपभोगोंको घटाकर और जिस तरह ममयका बचाव करके बचे हुए समयमें अपनी बौद्धिक अभिलाषाओं पूरी करना, अथवा दूसरेकी जिच्छाके वश होकर, दूसरेकी असहाय दशाको देखकर (उसके हितके लिये समय देना ही चाहिये — न देनेमें भी समाजके प्रति हमारे धर्मका पालन नहीं होता — ऐसा समझकर) शारीरिक श्रमके कर्तव्यसे मुक्त रहना। उदाहरण रोगीकी सेवा-शुश्रूषाके लिये, शिष्यकी जिज्ञासा-तृप्तिके लिये, देशकी रक्षाके लिये, अित्यादि। परन्तु ऐसी परिस्थितिमें 'यदृच्छालाभसतुष्ट' ही उसके जीवनका नियम हो सकता है। वह शारीरिक भोगोंको कमसे कम कर दे और समाज अपनी मरजीसे उसकी जितनी चिन्ता करे उसने अधिककी आशा न रखे। जिसकी निशानी यही है कि सेवाके लिये भी वह दीनवृत्तिसे याचक न बने। हम चाहे या न चाहे, जगत्में बुद्धि और शक्तिकी विषमता है रोग, वृद्धता, बुढ़ापा वगैरा मनुष्यको परवश बना देने-वाले कारण हैं। जिसलिये ऐसी स्थितिका पैदा न होना संभव नहीं है, परन्तु ऐसी स्थितिमें धर्ममार्ग वही हो सकता है, जो अपर बताया गया है।

असलिये हाथ-बुनाजीके अभावकी देशाग्निके भस्माशसे तुलना करनेमें कवित्व तो है, परन्तु इससे देशकी स्थितिकी सच्ची कल्पना होती है असा विश्वासपूर्वक नहीं कहा जा सकता। काव्यमय कल्पना अनेक प्रकारसे की जा सकती है। कोजी असा भी कह सकता है कि खादीका पुनरुद्धार देशाग्नि पर पानी डालनेके लिये नहीं है, बल्कि अेक अधजले मकानको अधिक जलनेसे बचानेका और जले हुअे भागकी मरम्मत करनेका प्रयत्न है।

मुझमें कवित्वका अभाव होनेके कारण दोनोंमें से कौनसी कल्पना अधिक सुन्दर है, इसका निर्णय मैं नहीं कर सकता। और चूकि दोनों केवल कल्पनाअे ही हैं, असलिये इस प्रश्न पर विवेकपूर्वक विचार करनेके लिये मैं दोनोंको छोड देने जैसी मानता हू। इससे देशकी अग्नि बुझेगी या नहीं, अथवा कितनी बुझेगी, यह बात भविष्यके गर्भमें है। अुसकी कल्पना करना व्यर्थ है। चरखा चलानेमें शुद्ध न्याय है, चरखा मानवताके विकासका विरोधी नहीं है, चरखेसे देशकी गरीबी थोडी तो कम हो ही सकती है, चरखा चलानेमें ससारके किसी भी व्यक्तिकी हिंसा नहीं होती, सारा ससार चरखा-धर्मको स्वीकार कर ले तो अुससे भी किसीको नुकसान नहीं होगा और वस्त्रोंके बिना शरीरका निर्वाह अब नहीं हो सकता—अितने कारण कताजी-बुनाजीको धर्मकार्य निश्चित करनेके लिये मुझे पर्याप्त मालूम होते हैं।

अन्तमें .

(१) यह सच है कि अवुद्धिका नाश और स्ववुद्धिका विकास करना हमारे देशकी समस्या है।

(२) यह भी सच है कि इसका अुपाय 'तालीम' है।

(३) परन्तु यह 'तालीम' पाण्डित्य नहीं है—भाषाज्ञान, साहित्य-मगीत-कलाओंका ज्ञान, दर्शनशास्त्रोंका ज्ञान अथवा वैज्ञानिक विद्याओंका ज्ञान नहीं है; यह सब गीण तालीम है।

(४) गौण तालीम सच्ची तालीमके साथ प्राप्त हो तो वह उपयोगी सिद्ध हो सकती है, परन्तु सच्ची तालीमके अभावमें वह मनुष्यत्वके विकासके लिये निकम्मी ही है।

(५) केवल गौण तालीमका अतिस्वाद अेक प्रकारकी विषय-वासना ही है, जिस प्रकार शब्दस्पर्शादिका अुचितसे अधिक अुपभोग अिन्द्रियोकी स्वच्छन्दता है, अुसी प्रकार गौण तालीमका अतिस्वाद बुद्धिकी स्वच्छन्दता है। अुससे मनुष्यकी अुन्नति नहीं होती।

(६) भय, लालसा और अपुरुषार्थ अवुद्धिकी जड हैं।

(७) केवल कर्तृत्व या केवल सतोष प्रगतिकारक या सुखकारक नहीं है। दोनोका अुचित मिलाप होना चाहिये।

(८) सच्ची तालीमका अर्थ है अिन भयादि जडोका अुच्छेद, या मानवताका विकास, या दैवी सपत्तियोका अुत्कर्ष।

(९) गौण तालीमके बिना सच्ची तालीम हो सकती है और सच्ची तालीमके बिना गौण तालीम भी ली जा सकती है।

(१०) सच्ची तालीमका कोअी राजमार्ग नहीं है, सत्पुरुषोके जीवन-चरित्र, अुनका समागम, सेवा, अुनकी अुदात्तता प्राप्त करनेकी अिच्छा और अुसके लिये विचारमय पुरुषार्थ ही अुसकी पाठ्यपुस्तके हैं। दूसरी विद्याओकी तरह सच्ची तालीमकी जिज्ञासाके लिये भी सत्पुरुषो द्वारा अुस विषयके मिलनेवाले अुपदेशोके जरिये तथा अुनके चरित्रके जरिये पडनेवाले सस्कारोसे सच्ची तालीमकी भूमिका जरूर तैयार हो सकती है।

(११) सच्ची तालीमके फलस्वरूप निर्भयता, निर्लेभता और पुरुषार्थ बढता है और शुद्ध विचार जाग्रत होता है। अुस मार्ग पर चलते हुअे अनेक गौण विद्याओका भी अनायास विकास होता है। गौण विद्यायें रास्तेमे आनेवाले फल-झाडो जैसी हैं। भूख मिटानेके लिये अुनका अुपयोग किया जाय तो ठीक है; परन्तु मनुष्य अुन्हींमें लुब्ध होकर रुक जाय तो अुसकी यात्रा पूरी नहीं हो सकती — मानवताकी प्राप्ति नहीं हो सकती।

(१२) सच्ची तालीममें कोअी भी शुद्ध कर्म बाधक नहीं होता।

(१३) शरीरकी सुविधाके साधन उत्पन्न करने या बनानेमें जो अपना पूरा हिस्सा नहीं देता वह 'स्तेन' है। दो अपायों द्वारा जिस स्थितिसे बचा जा सकता है. अपभोग कम करके और बचे हुए समयमें बौद्धिक अभिलाषाओं तृप्त करके, अथवा दूसरेकी आवश्यकता या प्रार्थनाके वश होकर सेवाभावसे 'यदृच्छालाभसन्तुष्ट' की वृत्ति स्वीकार करके।

(१४) गुरुभक्ति या परबुद्धिकी सहायता लेनेकी वृत्ति अनर्थका कारण नहीं है; भय, लालसा आदि अबुद्धिके मूल ही अनर्थके कारण हैं।

(१५) मानवताके विकासके लिये तो गुरुभक्ति उदात्त वृत्ति है और जिसलिये अनुन्नतिकारक है। तथा परबुद्धिकी सहायता स्वबुद्धिकी अनुन्नतिके लिये आवश्यक भोजनका काम करती है। उसकी मुझे आवश्यकता नहीं, ऐसा माननेमें भ्रम, गर्व या कृतघ्नता है।

(१६) मानवताके विकासके सिवाय दूसरे फल प्राप्त करनेके लिये किसीकी भी बुद्धि अचूक है, ऐसा विश्वासके साथ नहीं कहा जा सकता। जिस हृद तक प्रकृतिके नियमोंका सशोषण हुआ होगा, उस हृद तक दोष कम होनेकी संभावना रहेगी, अथवा किसी विशेष देश या कालके लिये निश्चित मार्ग प्राप्त होनेकी संभावना रहेगी। परन्तु प्रकृतिकी अनन्तताके कारण अधिकसे अधिक अितना ही कहा जा सकता है कि उस विषय तक बुद्धिका निर्दोष होना संभव है।

(१७) गौण तालीममें होनेवाला भौतिक तथा चित्त-प्रकृतिका शोषण सच्ची तालीममें सबसे ज्यादा लाभकारी हो सकता है, परन्तु लाभकारी होगा ही ऐसा विश्वासपूर्वक नहीं कहा जा सकता।*

---

* पहली बार 'युगधर्म' में माघ १९८० में छपे लेखकी संगोषित आवृत्ति।

तालीमकी बुनियादेँ

दूसरा भाग

अतिहास-संबंधी दृष्टि

मनुष्यके व्यक्तिगत विकासमें जीवनके सारे अनुभवोंकी स्मृति ताजी बनी रहनेका जो महत्त्व है, वही महत्त्व प्रजाके विकासमें अतिहासको प्राप्त है। कुछ लोग दूसरोंके अनुभवोंकी जाच करके कुछ बोध ग्रहण करते हैं; कुछ लोग अपने व्यक्तिगत अनुभवसे सबक सीखते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बार-बार अनुभव मिलने पर भी कोई बोध लेते मालूम नहीं होते।

अन्य भेदोंके अनेक कारण हैं। एक कारण तो यह है कि मनुष्योंके अनुभवोंकी स्मृतिकी जागृति न्यूनाधिक होती है। सावधानी या असावधानीकी स्थितिमें हुआ प्रत्येक अनुभव हम पर कुछ न कुछ सस्कार डालता है। प्रत्येक सस्कार हमारे शरीर, अन्द्रियो, मन, बुद्धि, गुणों आदिमें कुछ परिवर्तन करता है, क्षणभर पहले हम जैसे थे, उससे वह हमें कुछ भिन्न बना देता है। जो अनुभव बार-बार होते हैं, उनका असर हमारी जीवन-रचनाको कुछ खास ढंगसे स्थिर करता है, जो अनुभव क्वचित् ही होते हैं, उनका असर स्पष्ट न होनेसे अज्ञात रहता है। कोई अनुभव सावधान रहकर प्राप्त किया हो, तो वैसा अनुभव फिरसे लिया जाय या नहीं और उसमें कैसा परिवर्तन किया जाय, अतः सबधमें मनुष्य जान-बूझकर अपना मार्गदर्शन कर सकता है। असावधानीमें प्राप्त किये जानेवाले अनुभव हमारे जीवन पर सस्कार तो डालते हैं, परन्तु अपने जीवनका जान-बूझकर मार्गदर्शन करनेके प्रयत्नमें हम उनका अधिक उपयोग नहीं कर सकते। ऐसे सस्कारोंका असर प्राकृतिक प्रेरणा (natural instinct) कहा जा सकता है। जो सस्कार असावधानीकी दशा में हम पर पड़ते हैं, उनमें परिवर्तन करना कठिन होता है, क्योंकि उन सस्कारोंके बलसे होनेवाली क्रिया बहुत बार हमारे ध्यानमें नहीं आती। और, ध्यानमें आने लगती है, तब भी क्रिया हो जानेके बाद हमारा ध्यान

अुसकी ओर खिंचता है । जैसे सस्कारोके वश होना आसान होता है; अुन्हे अपने वशमे करना कठिन होता है ।

ऐसे असावधानीमे प्राप्त हुअे सस्कारोमें जन्मके और बाल्या-वस्थाके सस्कार मुख्य हैं । और अुसके बाद भी जो मनुष्य जितना कम सावधान होगा, अुतना ही ऐसे सस्कारोका जमाव अधिक होगा ।

सावधानीकी दशामें प्राप्त हुअे अनुभव विस्मृत-से मालूम हो और लम्बा समय बीत गया हो, तो भी अुनका स्मरण प्रयत्नसे जल्दी ताजा किया जा सकता है । असावधानीकी दशामे प्राप्त किये हुअे सस्कारोके परिणाम देखे जा सकते हैं, परन्तु वे अनुभव थोड़े ही समय पहलेके हो तो भी अुनकी तफसील याद करना कठिन या लगभग असभव हो जाता है । दूसरे साक्षीकी सहायतासे अुनकी कुछ तफसील शायद याद की जा सके, परन्तु सारी तफसील याद करना कठिन होता है । असावधानीकी दशामे दो क्षण पहले बोले हुअे शब्द या अुठा हुआ विचार भी हमें याद नहीं रह सकता, जब कि सावधानीकी दशामे दो-ढाई वर्षकी आयुमे किये हुअे अनुभव भी याद रहते हैं ।

अिसमें शक नहीं कि हम जन्मसे ही अपने साथ बहुतसे सस्कार लेकर आते हैं । बालक कोअी कोरा पृष्ठ, मिट्टीका लोदा या मोमका रस नहीं है कि अुस पर जैसे सस्कार हम डालना चाहे वैसे आसानीसे डाल सकें । अिन सस्कारोको आनुवशिक कहा जाय, पूर्वजन्मके कहा जाय अथवा दोनोके कहा जाय, अिस चर्चामे यहा जानेकी आवश्यकता नहीं । परन्तु आनुवशिक सस्कार कहे तो अुसका अर्थ होगा हमारे पूर्वजों द्वारा प्राप्त किये हुअे अनुभवोसे दृढ़ बनी हुअी प्रकृति, पूर्वजन्मके सस्कार कहे तो अुसका अर्थ होगा हमारे पूर्वजन्ममे प्राप्त किये हुअे अनुभवोसे दृढ़ बनी हुअी प्रकृति और दोनोके कहे तो अुसका अर्थ होगा दोनोके मिले-जुले बलसे दृढ़ बनी हुअी प्रकृति । जिन अनुभवोसे ये सस्कार हमारे पूर्वजों पर या हम पर पड़े, अुन अनुभवोकी स्मृति अज जाग्रत करना अत्यन्त कठिन है । यदि थोड़ी-बहुत स्मृति जाग्रत की जा सके, तो अनादि भूतकालके किमी अणु जितने विभागकी अंद जीवनके विविध पहलुओमें ने अेकाव पहलूकी ही की जा सकती है ।

परन्तु जैसे अपार अनुभवोंसे उत्पन्न हुआ संस्कारोंने हमारी प्रकृतिका निर्माण किया है। कौन कह सकता है कि उस अनादि भूत-कालमें कितने संस्कार दृढ़ हुए होंगे, कितने संस्कार विरोधी अनुभवोंके फलस्वरूप नष्ट-से हो गये होंगे और कितने विपरीत संस्कार दृढ़ बने होंगे, और इस प्रकारकी पुनः दृढ़ता और पुनः लोपकी कितनी आवृत्तियां हुई होंगी? हमारे संस्कारोंमें से कुछ अत्यन्त अर्वाचीन होते हुए भी बहुत बलवान नहीं मालूम होंगे, कुछ बलवान मालूम होते होंगे, फिर भी हमारी कीटदशाके चिह्न होंगे। कुछ संस्कार अर्वाचीन होनेसे बलवान होंगे, और कुछ प्राचीन होनेके कारण लुप्तप्राय हो चुके होंगे।

विज्ञानशास्त्री कहते हैं कि बालक अपने इस जीवनके पहले क्षणसे लेकर युवावस्थामें प्रवेश करने तक अपने अत्यन्त प्राचीन पूर्वजोंसे आरंभ करके अपने माता-पिताके जीवन तकका थोड़ेमें दर्शन कराता है, जिन जिन अनुभवोंके कारण पूर्वजोंके जीवनमें जो जो परिवर्तन हुए, उन सबकी साक्षी प्रत्येक बालक संक्षेपमें देता है।

हमें भूतकालके अनुभवोंकी — अितिहासकी — तफसीलका स्मरण नहीं होता, परन्तु उन अनुभवों द्वारा किये गये परिवर्तनोंका हमने इस जीवनमें भी अनुभव किया है, और हमारी आजकी स्थिति अन्ही संस्कारोंका फल है। अितिहासका ज्ञान हमें भले न हो, परन्तु अितिहासका जो परिणाम आया वह हमारा जाना हुआ है। वह परिणाम हमारा आजका जीवन है।

यह सिद्धान्त व्यक्ति और समाज दोनोंको लागू होता है।

अब एक दूसरी बातका विचार करें। ऐसा कहा जाना है कि भिन्न-भिन्न प्रजाओंका अितिहास जाननेसे हम समझदार और बुद्धिमान बन सकते हैं। दूसरी प्रजाओंने जो गलतियां की हों उनसे हम बच सकते हैं। दूसरी प्रजाओंको किसी विशेष स्थितिमें पहुँचानेके लिये जिन कठिन अनुभवोंमें से गुजरना पड़ा, उस स्थितिको हम उन कठिन प्रसंगोंमें से गुजरे बिना प्राप्त कर सकते हैं। यह विचार सोलहो आने सच हो, ऐसा नहीं मालूम होता। कितने मनप्योंके बारेमें

हमारा यह अनुभव है कि वे दूसरीकी खाओ हुओ ठोकरोसे बोध लेकर समझदार बने है ? कितनी प्रजाओने जानते हुओ भी अन्ही दुर्गुणोका पोषण नही किया, जिन दुर्गुणोके कारण दूसरी प्रजाओका पतन हुआ ? कितनी प्रजाओने नामशेष बनी हुओ प्रजाओका अतिहास जानकर राज्य-विस्तारकी महत्वाकाक्षाका त्याग किया है ? सच पूछा जाय तो प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक प्रजाको विकासके किसी निश्चित क्रमसे गुजरना पडता है। जिस प्रकार अमुक भूमिकामे से निकले बिना मनुष्य-योनिा कोओ प्राणी मनुष्य-शरीरकी पूर्णता प्राप्त नही करता, ओसी प्रकार अमुक भूमिकामे से पार हुओ बिना कोओ प्रजा प्रजाके रूपमे पूर्णता प्राप्त नही करती।

असके अलावा, विकासका ओक नियम ओसा भी मालूम होता है कि प्रत्येक जीव अपने नाशके बीज साथ लेकर ही अुत्पन्न होता है। ओसी तरह प्रत्येक प्रजा भी अपने नाशके बीज अपने साथ रखती है। केवल अतिहासके ज्ञानसे नाशके अिन बीजोको बढनेसे रोका जा सकता है या नही, असमे शका है। परन्तु जीवकी तरह किसी प्रजाका प्रयत्न भी अस नाशसे बचनेकी दिशामे हो सकता है।

तब अतिहासके ज्ञानका फल क्या है ? और ओस ज्ञानकी प्राप्तिका ध्येय क्या है ?

प्रत्येक अनुभव हमारे शरीर पर कोओ क्रिया करके ओसके द्वारा चित्त पर सस्कार डालता है। और प्रत्येक सस्कार हमारे शरीरके किसी न किसी भागमे अपना असर पैदा करता है। प्रत्येक सस्कार ओक ओर कोओ गुण निर्माण करता है, ओर दूसरी ओर कोओ शारीरिक परिवर्तन पैदा करता है। जिस तरह विजलीका दीया तार द्वारा अदृश्य रूपमे बहनेवाली शक्तिको प्रकट करता है, ओसी प्रकार हमारा शरीर, मन, बुद्धि ओर जीवन हमारे भीतर अदृश्य रूपमें बहनेवाली गुणशक्तिको प्रकट करने है। साधारण मनुष्य अतिशय मावधान या

---

* जैसे दया-कूरता, लोभ-अुदारता, क्षमा-दंड, शौर्य-कायरता, हिंसा-अहिंसा आदि।

जाग्रत नहीं होते। अंक ही सस्कार बार-बार डाला जाय, तो अुससे कोअी न कोअी गुण अुनमे निर्माण हुअे बिना नहीं रहता।

लेखक, अुपदेशक, शिक्षक और देशनेता जाने-अनजाने अिस नियमसे परिचित होते हैं। अिसलिअे वे जनतामे जो गुण अुत्पन्न करना चाहते हैं, अुनके अुनुकूल सस्कार डालनेका सतत प्रयत्न करते हैं।

प्रत्येक युगमे कम-ज्यादा महत्वाकाक्षा रखनेवाले अनेक पुरुष अिस नियमका अुपयोग करते हैं। परन्तु सदा अिस नियमका सदुपयोग ही होता है, अथवा विवेकयुक्त विचारसे ही अुपयोग होता है, अैसा नहीं कहा जा सकता। किसी समय प्रजाको अपनी स्वार्थसिद्धिका साधन बनानेके लिअे अिस नियमका अुपयोग किया जाता है, किसी समय अपने गुणोके विषयमे पक्षपात होनेके कारण जनतामे वैसे गुण निर्माण करनेके लिअे अिस नियमका अुपयोग किया जाता है, कभी तात्कालिक परिणाम अुत्पन्न करनेके लोभसे कुछ सस्कार डाले जाते हैं, कभी बिना किसी अिरादेके, कभी जान-बूझकर, कभी मोहसे और कभी विवेक-बुद्धिसे अमुक सस्कार डालनेका कार्य राष्ट्रके विविध वृत्तिवाले लोग विविध प्रकारसे करते हैं। अिस युगमे तो अैसे सस्कार डालने-वालोकी सख्या और अुनकी सस्कृतिया अगणित हैं, और अैसे अनेक मनुष्योका असर प्रत्येक मनुष्य पर होता है। अिस कारणसे विविध प्रकारके परस्पर विरोधी सस्कारोका अंकसाथ पोषण करनेवाले लोग भी देखे जाते हैं। अिस सबमे आश्चर्यकी बात तो यह है कि मेरे भीतरके विरोधी सस्कारोका विरोध मैं सामान्यत देख नहीं सकता, और कोअी यह विरोध बतावे तो अुसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मुअे अुनमें सुमगतता ही मालूम होती है।

अिस प्रकार प्रजाका निर्माण करनेकी अिच्छा रखनेवालोमें अितिहास-वेत्ता भी अंक है।

प्रजाका निर्माण करनेवाले पुरुषोके राजनीतिज्ञ और धर्मोपदेशक जैसे दो विभाग किये जाय, तो अितिहास-वेत्ता अधिकांशमे राजनीतिज्ञोके वर्गका मालूम होगा। दोनो जान-बूझकर जनतामें सस्कार डालनेका कार्य करते हैं। परन्तु राजनीतिज्ञके कार्यमे बहुत बार निश्चित योजना

(scheme) अधिक दिखायी देती है। वेशक, यह नहीं कहा जा सकता कि वह योजना सद्हेतुपूर्ण ही होती है। अधिकतर उसके पीछे रागद्वेषात्मक हेतु ही होता है। धर्मोपदेशककी प्रवृत्तिमें न्यूनाधिक तत्त्व-दृष्टि होती है, परन्तु स्वार्थके अभाव अथवा अन्य कारणसे उसमें कोई निश्चित योजना नहीं मालूम होती। परन्तु उसका हेतु विशेष शुद्ध होता है। इसमें दोनों ओर अपवाद हो सकते हैं, परन्तु बहुधा यही स्थिति होती है।

अुदाहरणके लिये, हमारे देशके अंग्रेज राजनीतिज्ञोंने अतिहासका अुपयोग इस ढंगसे किया कि अंग्रेजोंके प्रति हमारे मनमें आदर और देशके लोगोंके प्रति वृणा अुत्पन्न हो। राष्ट्रीय राजनीतिज्ञोंका अतिहासके गिक्षणमें इससे अुलटा रुख दिखायी देने लगा है। कहा जाता है कि कुछ वर्ष पहले अमेरिकाकी अतिहास सिखानेकी पद्धतिमें ऐसा रुख अख्तियार किया जाता था, जिससे अंग्रेज प्रजाके प्रति अमेरिकनोके मनमें द्वेष पैदा हो। अब वहाके राजनीतिज्ञोंका रुख बदला है, इसलिये अब तककी अतिहासकी पाठ्यपुस्तकें रद्द करके नयी पुस्तकें तैयार की जा रही हैं। जर्मनीमें कुछ वर्ष पूर्व अतिहास इस तरह चित्रित किया जाता था जिससे वालकोंके मन पर वचपनसे ही यह सस्कार पड़े कि कैसरके बिना जर्मनीकी अपार हानि होगी, और कैसरकी मत्ता टिकाये रखनेमें जर्मन प्रजाका स्वार्थ और धर्म निहित है।

दो पड़ोसियोंके बीच लड़ाई होती है, तब वे पचीस-पचीस वर्षकी पुरानी बातें याद करके एक-दूसरेको ताने मारते हैं। दोनों अपने किये हुए अुपकारोंको और दूसरेकी वतायी हुई नीचताओं ही याद कर सकते हैं, त्रोंवके आवेगके कारण सामनेवालेने जो अुपकार किये हों या खुदने अुमके साथ जो अन्याय किये हों वे याद नहीं आते। और याद कराये जाय तो भी अुनका महत्त्व नहीं मान्ग होना। दोनोंके झगड़ेको अग्र रूप देनेमें यह रीति बहुत अगस्कारक हो सकती है, परन्तु अुनके झगड़ेको सुनकर हम दोनोंके दिष्यमें कोई राय बनाने बैठें तो वह गलत ही होगी। द्वेषमें कटी हुई बातें गलत ही होती हैं।

अुसी प्रकार अिस ढगसे लिखे हुअे और सीखे हुअे अितिहाससे भूतकालमे घटी घटनाओका सच्चा ज्ञान प्राप्त करनेकी आशा व्यर्थ सिद्ध होती है। अेक तो राजनीतिज्ञका अर्थ है साधारणतः बाहर दिखाओ दे अुससे दस गुना गहरा मनुष्य। कोओी कार्य करते समय अपने साथियोंके साथ जो हेतु निश्चित किये हो अुनसे सर्वथा भिन्न हेतु वह प्रकट करता है, यह भी संभव है कि अपने साथियों पर रहं विश्वास या अविश्वासकी मात्राके अनुसार अुनके साथ जो चर्चा हुआ हो अुससे कितना ही अधिक और भिन्न अुसके मनमे भरा हो। अैसे दो पक्षोंके राजनीतिज्ञ परस्पर जिस तरह व्यवहार करते हैं, अुसमे वस्तुस्थितिका पता जब अुस समयके लोगोंको — अत्यन्त निकटके लोगोंको भी — बहुत बार नहीं होता, तो लम्बे समयके बाद अितिहास-संशोधनका कार्य करनेवालोंके अनुमान अुन घटनाओं पर सच्चा प्रकाश डालनेवाले हो यह कितना कठिन है। यह सच है कि कभी-कभी लम्बे समयके बाद भी अकल्पित रूपमे सत्य प्रकट हो जाता है, परन्तु प्रत्येक घटनाके बारेमें अैसा होता होगा, अिसमे शका है। और यदि होता भी हो तो कितने लम्बे समय तक प्रजाके कितने बड़े भागको भ्रममें रहना पडता है। अितिहासके पात्रोंकी राजनीतिक गूढताके कारण पैदा होनेवाली यह अेक कठिनाओी हुआ।

फिर अितिहास-लेखक भी राजनीतिज्ञ ही होते हैं, अिसलिये अितिहासमे वे लोग अनेक तरहसे असत्यका मिश्रण कर देते हैं। अुदाहरणके लिये, (१) विलकुल झूठी बातें गढकर, (२) सच्ची बातोंको दबा कर, (३) अपने अुद्देश्यके अनुकूल सच्ची बातों पर मुलम्मा चढाकर अुन्हे अधिक आकर्षक बना कर, (४) अपने प्रतिकूल सच्ची घटनाओंको गौण बता कर, (५) अलग अलग सच्ची घटनाओंके बीच झूठा सम्बन्ध कायम करके, (६) काफी नत्यमे थोडा — परन्तु अपने अुद्देश्यकी सिद्धिके लिये अत्यन्त महत्त्वका — असत्य मिलाकर।

वकील अच्छी तरह जानते हैं कि विलकुल सच्चे माओीको अुनके पक्षसे तोडना लगभग असंभव होता है। विलकुल झूठेको पकडना कठिन नहीं होता, परन्तु काफी सचाओीमें अपने पक्षको लाभ हो अंगा

थोड़ा असत्य बोलनेवाले साक्षीको तोड़ना बड़ा कठिन कार्य है। अंक मनोरंजक अुदाहरणसे यह बात स्पष्ट हो जायगी। अंक गावमे प्लेग फैलता है, अुस गावकी अंक घनाढ्य स्त्रीके दो पुत्र प्लेगके शिकार हो जाते हैं। और दोनो दो-तीन दिनके अन्तर पर मर जाते हैं। बड़ा पुत्र विवाहित होनेके कारण अपने पीछे अंक विधवाको छोड़ जाता है। अनेक वर्ष बाद सास-बहूमे झगडा म्बडा होता है। मुदा यह है कि बड़ा लडका पहले मर गया हो तो छोटे लडकेकी वारिसके नाते मा सारी सम्पत्तिकी स्वामिनी बनती है और छोटा लडका पहले मर गया हो तो बहू सारी सम्पत्तिकी स्वामिनी बनती है। असलिये सासका पक्ष कहता है कि बड़ा लडका पहले मरा और बहू कहती है कि छोटा लडका पहले मरा। जन्म-मरणके रेकार्डमे गडबडी हो जानेसे अुसकी साक्षी बेकार-सी हो जाती है। और अधिकतर सगे-सम्बन्धियो तथा गाववालोकी साक्षी पर आधार रखना पडता है। सम्बन्धी सास या बहूके प्रति अपनी सहानुभूतिके अनुसार अंक या दूसरे पक्षमे शरीक होते हैं। अब दोनो पक्षके साक्षी जो हकीकते पेश करते हैं वे अधिकतर मन्ची होती हैं, केवल सासके साक्षी जो घटना रविवारको घटी बताते हैं अथवा जिस जगह बड़े लडकेका नाम बोलते हैं, वह घटना बहूके साक्षी बुधवारको घटी बताते हैं अथवा अुस जगह छोटे लडकेका नाम बोलते हैं। अैसे मामलोमे झूठको खोजना बड़ा कठिन होता है। मूल घटनाके वर्णन परसे सत्यासत्य खोजनेके बजाय कहनेवालेकी प्रतिष्ठा, चारित्र्य, अंक पक्षके साथ निकटका सम्बन्ध और दूसरे पक्षके साथ वैर, परोक्ष वाने पेश करनेमे प्रकट हुअी असम्बद्धता आदि परसे ही निर्णय करना आवश्यक हो जाता है।

अितिहास लिखनेमें अमी चालाकी बहुत बार की जाती है।

अिन सब कारणोसे जो मनुष्य मकुचित राष्ट्रीयता या किमी विशेष राष्ट्र या पक्षके प्रति राग अथवा द्वेष निर्माण कगनेके हेतुमे परे होना चाहता है, और जिस तरह अपना विकास करनेके लिये अपने पिछले जीवनका अवलोकन करना है अुसी तरह राष्ट्रके विकासके लिये राष्ट्रके पिछले जीवनका अवलोकन करनेके हेतुमे

अितिहासका अध्ययन-अध्यापन करता है, उसे अितिहासके विषयमें कैसी वृत्ति रखना चाहिये इस सबधमें मैं नीचेके परिणामों पर आया हूँ .

१ अितिहास-वेत्ताको अपनी प्रजाकी आधुनिक स्थिति, उसमें पाये जानेवाले सद्गुणों या दुर्गुणों, उसमें न पाये जानेवाले गुणों, उसके बुद्धिशाली और अबुद्धिशाली वर्गके रहन-सहन, वासनाओं, अभिलाषाओं आदिकी स्पष्ट कल्पना होनी चाहिये । थोड़ेमें कहे तो उसे अपनी प्रजाके आजके सस्कारोंका अच्छा ज्ञान होना चाहिये । जीवनके किसी वर्तमान क्षणमें कालका केवल एक काल्पनिक अंश ही नहीं रहता, बल्कि प्रत्येक वर्तमान क्षणमें अनादि मूतकालका सग्रह सार-रूपमें रहता है ।

२ अितिहासका अर्थ केवल प्रजाका राजनीतिक अितिहास नहीं, बल्कि उसके समग्र जीवनका अितिहास है, अथवा नीतिशास्त्रकी परिभाषामें कहूँ तो प्रजाके गुणोंके अुदय और अस्तका अितिहास । प्रजाके जीवनमें जो जो घटनायें घटी, उनसे उसके जीवनमें किन गुणोंका अुदय हुआ, किन गुणोंकी वृद्धि हुई और किन गुणोंका अस्त हुआ इसका अध्ययन । प्रजाकी अमुक विजय या पराजय, अमुक कालकी समृद्धि या दरिद्रता किन आकस्मिक तथा बाह्य कारणोंसे हुई, अितना ही नहीं बल्कि किस गुणके विकास या न्यूनता — अथवा किस दोषकी वृद्धिके कारण हुई इसका अध्ययन ।

इस सबधमें नामशेष हो चुकी प्रजाओंके अितिहासका अध्ययन अनेक तरहसे अुपयोगी होता है । उन प्रजाओंका अितिहास लिखनेमें लेखकको राजनीतिज्ञकी दृष्टि रखनेका कोई कारण न होनेमें संभव है वह अधिक तटस्थ दृष्टिसे लिखा जाय । इसलिये अुमके अध्ययनसे अुस प्रजाके गुणों और स्वभावके विकासक्रम और परिणामका अच्छी तरह अवलोकन किया जा सकता है । ऐसी अनेक प्रजाओंके अितिहाससे यह खोज की जा सकती है कि मानव-जातिके गुणों और स्वभावके अुदय, अुत्कर्ष, रूपान्तर तथा अस्तके कोई सामान्य नियम है या नहीं और यह भी खोजा जा सकता है कि वर्तमान प्रजाओंमें प्रत्येक प्रजा अथवा अुसके किसी भागकी विकास-भूमिका प्राचीन प्रजाके किम कालकी स्थितिसे मिलती-जुलती है ।

३ हिन्दुस्तानका अतिहास सिखानेमें अभी तककी पद्धति मुसलमान कालसे आरभ करनेकी थी, परन्तु अब ऐसा मत बनता जा रहा है कि उसका शिक्षण प्राचीन कालसे आरभ करना चाहिये। ऊपरके विचारोंके अनुसार मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि अतिहासकी व्यौरेवार शिक्षा वर्तमानकालसे प्राचीन कालकी ओर जानेवाली होनी चाहिये। व्यौरेवार शिक्षा आरभ करनेसे पहले प्राचीनसे लेकर आज तकके संपूर्ण अतिहास पर एक शीघ्र या सरसरी दृष्टि अवश्य डालनी होगी। जिस छोटेसे बीजसे हमारे अतिहासका आरभ हुआ मालूम पड़े, वहासे लेकर आज तककी थोड़ी-बहुत कल्पना आसके ऐसा अवलोकन कराना आवश्यक है, परन्तु उसका व्यौरेवार अध्ययन वर्तमानसे धीरे-धीरे प्राचीन युगकी ओर जाना चाहिये। जिस तरह हम नदीके अुद्गमकी ओर धीरे धीरे जाते हैं, उसी तरह किसी प्रजाके भूतकालकी ओर जाना पूरी तरह संभव नहीं है। इसलिये वर्तमान युगका अध्ययन भी २५, ५० या १०० वर्ष पहलेकी घटनाओंसे आरभ करना पड़े और वहासे आज तकके अतिहास पर आना पड़े तो इसे मैं समझ सकता हूँ। ऐसा प्रारंभ कहासे किया जाय, इसका निर्णय अतिहास-लेखक आसानीसे कर सकते हैं, परन्तु मुझे लगता है कि बहुत दूरके भूतकालसे उसका आरभ नहीं होना चाहिये। जिस घटनासे हमारी प्रजाकी आजकी स्थितिकी ओर आनेके लिये पहली प्रेरणा मिली, उस घटनासे व्यौरेवार अध्ययन आरभ करना चाहिये। अुदाहरणके लिये, हिन्दुस्तानका अतिहास युरोपियन कपनियोंके अथवा १९५७ के विद्रोहके समयसे आरभ करना चाहिये।

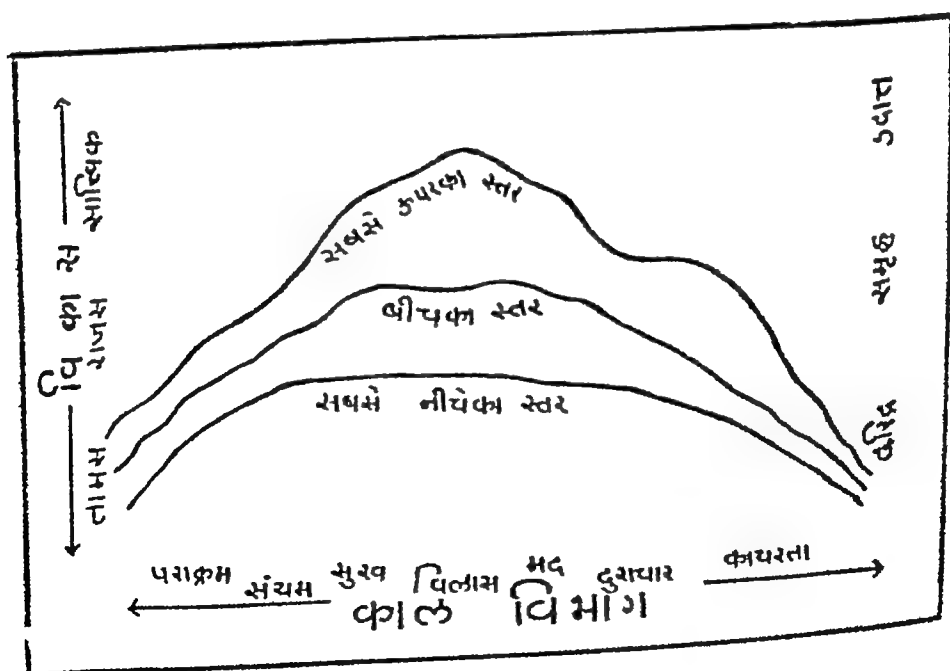
इसका कारण मैं फिरसे समझाता हूँ।

जैसा कि मैंने ऊपर बताया, हमारे आजके जीवनमें हमारा संपूर्ण भूतकाल सार-रूपमें समाया हुआ है और अतिहास-वैज्ञानिकों हमारी वर्तमान स्थितिका यथाम्भव निश्चित और स्पष्ट ज्ञान होना चाहिये। हमारी आजकी स्थिति, संस्कारों, विशेषताओं और दोषोंमें से कुछ लगभग सृष्टिके आरंभ जितने पुराने होंगे, हमारे वर्तमानका निर्माण करनेमें उनका काफी हाथ रहा होगा। परन्तु इस प्रकार समान

रूपसे टिका हुआ सस्कारोका भूग, बहुत सभव है, सारी मानव-जातिमें अेकसा ही हो। केवल हमारी प्रजामे भी — स्मृतिके रूपमें नहीं परन्तु जीते-जागते रूपमे पाये जानेवाले — अत्यन्त प्राचीन कालसे चले आये सस्कारोकी सख्या थोडी ही होगी। समग्र अितिहासके सिहा-वलोकनमे असका निरूपण करना चाहिये। परन्तु वर्तमान विकसित जीवनमें हमारी प्रजा जिन जिन गुणो और स्वभावका दर्शन कराती है वे कुछ हद तक अर्वाचीन बलोके फलस्वरूप पंदा हुअे है। हमारे वर्तमान युगके अितिहासके अमुक रूपमें घटनेमे युगके आदिकालकी हमारी स्थिति और गुण-स्वभाव कारणभूत है, परन्तु वर्तमान समझकी स्थिति और गुण-स्वभावका निर्माण करनेमे वर्तमान युगका अितिहास कारणभूत है। असलिअे वर्तमान युगके आरभके समाज-जीवनकी समग्र स्थितिके विवेचनसे शुरू करके वर्तमान युगके अितिहासकी जाच करते हुअे आजकी स्थितिके अवलोकनमें असका अन्त होना चाहिये। और अितिहासकी आलोचनासे अुत्पन्न होनेवाले अनुमानो तथा वर्तमान स्थितिके प्रत्यक्ष अवलोकनका ठीक मेल बैठना चाहिये। अिसे मैं अितिहासके अध्ययनका महत्त्वपूर्ण प्रयोजन समझता हू। कुशल डॉक्टर रोगीके शरीर पर प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले आजके चिह्नोका वारीकीसे अध्ययन करता है, फिर भी अस रोगसे सम्बन्ध रखनेवाला रोगीके जीवनका सारा अितिहास वारीकीसे जान लेता है। असका कारण यह नहीं है कि डॉक्टरको रोगीका जीवन-चरित्र जाननेमे कोअी दिलचस्पी है, बल्कि यह है कि रोगकी आजकी स्थिति तथा असका कारण समझने और असका अुपचार खोजनेके लिअे पूर्व अितिहास जानना बहुत आवश्यक है। अिसी प्रकार प्राचीन कालमे गुरु अपने विद्यार्थियोके कुल, गोत्र, कुलाचार आदिकी वारीक जाच करते थे। असका अुद्देश्य विद्यार्थिके जीवन-चरित्र और वशावलीका लेखा रखना नहीं होता था, गुरु असलिअे अस अितिहासकी छानबीन करते थे कि अससे विद्यार्थिके आजके सस्कार जाननेमे तथा असके विशेष सस्कारोके अनुसार असकी तालीमका प्रकार निश्चित करनेमें सहायता मिलती थी। अिसी प्रकार कोअी मनुष्य अपनी आजकी अिच्छाओ, भावनाओ, विकारो

आदिको अच्छी तरह समझना चाहे तो उसे अपने पूर्व जीवनका अवलोकन करना चाहिये। यही न्याय किसी प्रजाके इतिहासके अध्ययनमें भी लागू करना चाहिये।

४ इसके सिवाय, अंक दूसरी बात भी याद रखनी चाहिये। हिन्दुस्तानके जैसी विशाल प्रजाके सारे भाग गुणो और स्वभावके विकासमें अंक ही भूमिकामें नहीं हो सकते। कोअी दो मनुष्य भी समान भूमिका पर नहीं होते, परन्तु अनेक मनुष्योंमें जो स्थूल समानता होती है, उसके भी हिन्दुस्तानकी प्रजाके अनेक वर्गोंमें अनेक भेद हो सकते हैं। अंक तो हमारी वर्णाश्रम-व्यवस्था ही प्रजामें विशिष्टताके गुण निर्माण करनेवाली है। फिर स्थानिक भेद, हिन्दू धर्मका विशाल स्वरूप, दूसरे अत्यन्त भिन्न धर्मोंके सस्कारोवाली प्रजाओंके साथ सम्बन्ध—अन सबके कारण हमारी प्रजाके विभिन्न वर्गोंकी भूमिकायें विविध हो सकती हैं।

मान लीजिये कि हम रोमन जैसी अंक प्रजाके गुणोंके इतिहासका अपर्युक्त ढंगने आलेख (ग्राफ) तैयार करते हैं; जिस जिस गुणक्रममें ने

वह प्रजा गुजरी, उसका छोटे छोटे व्यूरेवाला नकशा चित्रित करें और हमारी प्रजाके विविध वर्ग जिन गुणोका असा अुदय या अस्त बता रहे हो उनका नाम उन गुणोके स्थान पर रखे, तो उस नकशे परसे हमें अस बातकी स्थूल कल्पना आ सकती है कि हमारी प्रजाके भविष्यका विकास-क्रम कैसा मार्ग लेगा। मैं जानता हू कि यह काम अतना आसान नहीं कि आलेख द्वारा बताया जा सके। परन्तु मैं आशा करता हू कि अससे इतिहासके अव्ययनकी मेरी दृष्टि स्पष्ट होगी।

अससी सम्बन्धमें अेक बात यह भी याद रखनी चाहियें कि बाह्य परिस्थितियोंके समान होने पर प्रजाके सारे भाग उनसे अेक ही प्रकारके सस्कार प्राप्त करते हैं, असा कोअी अेकान्तिक नियम नहीं है। जिस तरह अेक ही प्रकारके खादसे गन्ना मीठा रस निर्माण करने लगता है और नीम कडवा रस निर्माण करता है, अथवा जैसे अेक ही सुन्दर चित्रोवाली पुस्तकका अुपयोग अेक वर्षके, सात वर्षके या दस वर्षके बालक अलग अलग ढंगसे करते हैं, वैसे ही प्रजाके अलग अलग भाग अेक ही प्रकारकी बाह्य परिस्थितियोंसे अलग अलग गुणोका विकास करते हैं। कुछ सस्कार (विशेषतः स्थूल सस्कार) सब पर समान रूपसे पडते हैं। प्रत्येक प्रजाके आजके और भावी जीवनके मार्गका अन्दाज निकालनेमें यह तफसील ध्यानमें रखने जैसी मानी जायगी।

५ किसी भी प्रजाका इतिहास जाचने पर यह पता चलेगा कि उसमें कुछ गुण पहले मालूम नहीं होते, अमुक समय बाद दिखायी देते हैं और कुछ समय रह कर लुप्त हो जाते हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन पर भी यही बात लागू होती है। अैसे गुणोका अवलोकन महत्त्वकी वस्तु है। बहुत बार ये क्रान्ति या परिवर्तन प्राप्त करनेवाले गुण गुण-विकासका क्रम निश्चित करनेमें बडा महत्त्वपूर्ण भाग लेते हैं। विकास-शास्त्रका अवलोकन सही हो, तो उसके निर्धारित नियमोंके आधार पर अेक अपेक्षा रखी जा सकती है। कोअी प्रजा अलग अलग समय पर जिन जिन गुणों और स्वभावोंका दर्शन कराकर नष्ट हो जाती है,

अनु गुणो और स्वभावोमें से सभव है कुछ अुसमे आकस्मिक कारणोसे ही दिख्वायी दिये हो और कुछ मानव-जातिके जीवनका विकास-क्रम सूचित करनेवाले रहे हो। दूसरे प्रकारके गुण-स्वभाव अुस प्रजाके प्रत्येक व्यक्तिके जीवनमे कभी न कभी दिख्वायी दिये बिना नहीं रहते। अिन गुणो और स्वभावोंका थोडे समयके लिजे भी दर्शन कराये बिना वे व्यक्ति अुसके वादके गुण-स्वभावोंका दर्शन नहीं कराते। किसी प्रजाके अितिहासकी जाच करनेमे अिस नियमका काफी अुपयोग किया जा सकता है। जिस प्रजाके अथवा अुसके जिस वर्गके अितिहासकी जाच करनी हो, अुसके कुछ सामान्य (average) व्यक्तियोंके जीवनका सूक्ष्म अवलोकन किया जाय, तो वे जिन गुण-स्वभावोमे से गुजरे हों तथा अन्तमें जिस स्थान पर आकर रुके हो, अुस परसे अुनकी संपूर्ण जातिके पिछले अितिहासकी सूचना मिल सकती है। और अुस जातिमे यदि कोअी असाधारण पुष्ट हो गये हो तो वे सामान्य व्यक्तियोंकी तुलनामे किस मार्ग पर आगे बढ़ गये, अिसका निरीक्षण भी शायद अुपयोगी होगा। अिसलिजे हमारे सामान्य व्यक्तियोंके संपूर्ण जीवनका अवलोकन हमारे प्राचीन और मध्यकालीन अितिहासकी शोधमें अुपयोगी हो सकता है; और अिसके विपरीत हमारा प्राचीन और मध्यकालीन अितिहास हमारी प्रजाके अलग अलग वर्गोंके आजके जीवनको समझनेमें अुपयोगी हो सकता है। जीवनको अेक अूचा या अूपर-नीचे चढ़ने अुतरनेवाला जीना मान लें, तो प्रजाका कौनसा भाग किस मीढी पर आज है अथवा भूतकालमें था, अुसका दर्शन अिस तरह हम कर सकते हैं।

विकास-विचारकी दृष्टिसे विज्ञानकी शिक्षा

पिछले लेखोसे पाठकोको लगेगा कि सारी भौतिक विद्याओमें विज्ञानके लिअे मेरा सबसे अधिक पक्षपात है। और यह बात गलत नहीं है। मुझे लगता है कि सत्यकी शोधके लिअे वैज्ञानिक आदते अनिवार्य हैं।

फिर भी, विज्ञानशास्त्रोने मसारमें जो महा अनर्थ किया है, उससे मैं अपरिचित नहीं हू। आज विज्ञानकी सहायतासे गरीब प्रजाओका नाश, मूक प्राणियोकी हत्या, खूरेजी, अन्याय-अत्याचार और लूट-खसोट रातदिन चल रहे हैं। आज विज्ञानी अज्ञानीको सताने और पीडा पहुचानेमे ही विज्ञानका उपयोग करता है और मानता है कि यह जगत्का सनातन कालसे चला आया नियम है। वह चारो तरफ देखता है कि बडा प्राणी छोटे प्राणीको मार कर जीता है, और उसीको जगत्की रूढि मानता है। परन्तु वह यह नहीं समझता कि इस प्रकार वह कम विकास पाओ हुआ सृष्टिको अपना आदर्श बनाता है। मनुष्यका विकास पशुमे से हुआ है, यह देखकर वह पशुके नियमोके अनुसार ही व्यवहार करना चाहता है। परन्तु यह बात वह नहीं समझ पाता कि वह स्वयं पशुसे आगे बढ़ा हुआ है, इसलिअे पशु-स्वभाव उसके जीवनका आदर्श नहीं हो सकता।

अिसीलिअे मैं कहता हू कि शरीर, अिन्द्रियो, बुद्धि आदिकी किमी भी प्रकारकी विशेषताके कारण मनुष्यकी पशुता मिटती नहीं, केवल सद्गुणोका विकास ही मनुष्यकी मनुष्यताका सच्चा लक्षण है। अिसके बिना जगत्की सारी विभूतिया जगत्के लिअे शापरूप बन सकती हैं।

परन्तु अिस लेखमें मैं दूसरी ही दृष्टिसे अिस वस्तुका विचार करना चाहता हू। मेरे देखनेमें यह आया है कि हमारे देशमें—

गुजरातमें विशेष रूपसे — विज्ञानका शिक्षण हजम नहीं हुआ है। अेम० अेस-सी०, या वी० अेस-सी० तक विज्ञानका शिक्षण लिये हुअे अैसे अनेक ग्रेज्युअेट मैंने देखे है, जिन्होंने विज्ञानका व्यावहारिक जीवनमें क्या अुपयोग किया जाय यह न सूझनेसे विज्ञानका सर्वथा त्याग कर दिया है और जो वकालतमें, व्यापारमें या सरकारी नौकरीमें लग गये है। मैं स्वयं भी अुसी वर्गका हू। विज्ञानकी ही सहायतासे जीवन-निर्वाह कैसे किया जाय अितना भी जब अुन्हें नहीं सूझ सका, तो विज्ञानशास्त्रमें नअी खोज करनेकी आशा तो अुनसे रखी ही कैसे जाय? कुछ लोगोको मैंने विज्ञानकी किसी शाखामें लीन होकर जीवन-निर्वाह करते देखा है, परन्तु अुनका विज्ञान अुनकी प्रयोगशाला तक ही सीमित रहता है, अुनके घर जाय तो आपको अैसा कुछ नहीं दिखाअी देगा जिससे अुनके और अुनके पडोसियोके घरमें आपको कोअी फर्क मालूम हो।

आप किसी सगीत-शास्त्रीके घर जायेगे तो वहा आपको सगीतका वातावरण मालूम होगा, चित्रकारके यहा चित्रविद्याका वातावरण दिखाअी देगा, पडितके यहा पाडित्यका वातावरण दिखाअी देगा। किन्तु हमारे देशमें वैज्ञानिकके यहा विज्ञानका वातावरण नहीं मालूम पडेगा। मेरे कहनेका यह अर्थ नहीं कि अुसके घरमें काचकी नलिया, थरमामीटर, बैरोमीटर, गाल्वानोमीटर आदि वस्तुअे होनी चाहिये। परन्तु अपनी गृह-व्यवस्थामें विज्ञानके नियमोका अमल करनेके अिरादेसे अुसने कोअी परिवर्तन किया हो अैसा नहीं दिखाअी देगा। अैसा लगेगा कि अुसकी प्रयोगशालाकी व्यवस्था और गृह-व्यवस्था दोनो कोअी निराली ही दुनियायें है। शायद बम्बअी जैसे शहरमें आप वैज्ञानिक सिद्धान्तसे युरोपमें बनी हुअी किसी नअी वस्तुका अुपयोग देखेंगे, परन्तु वह वस्तु तो विज्ञानका विषय न जाननेवालेके घर भी आपको देखनेको मिलेगी। परन्तु वैज्ञानिकने स्वयं अपने चूल्हे या सिंगडीकी बनावटमें, कपडे धोनेकी पद्धतिमें, कपडो पर लगे हुअे दाग मिटानेकी रीतिमें या कूडे-कचरेका नाश करनेके तरीकेमें कोअी परिवर्तन किया हो अैसा नहीं मालूम होगा।

असके कुछ अपवाद हो सकते हैं। अपवादरूप व्यक्तियोंके बारेमें मुझे कुछ नहीं कहना है, उसी तरह सर जगदीशचन्द्र बोस या प्रो० गज्जर जैसे अत्यन्त विरले व्यक्तियोंके बारेमें भी कुछ नहीं कहना है।

विकास-विचारकी दृष्टिसे देखते हुअे विज्ञानका अस प्रकार केवल बोलने, सिखाने या परीक्षा देनेका विषय बन जाना आश्चर्यकारक नहीं लगता। विज्ञानकी — अवलोकन, तुलना, प्रयोग और नियमोंका जीवनमें अमल करनेकी — आदतें हमें नहीं पड़ी हैं, ये गुण हमारा स्वभाव नहीं बने हैं। विज्ञानसे सबध रखनेवाले अनेक सूक्ष्म नियम हम जानते होंगे, परन्तु अधिकतर प्रोफेसरो और लेखकोंके शब्द-प्रमाण पर ही। हमारा अपना अवलोकन, मानो हमने ही खोजा हो अस तरह किसी नियमका ज्ञान, हम नहीं करते। स्वयंप्रेरणासे कोअी नया प्रयोग करके हम अेक भी नियम नहीं अपनाते।

हमें अैसी आदतें नहीं पड़ी, असमें अस्वाभाविक कुछ नहीं है। विज्ञानका अस प्रकारका विकास हमारे देशमें विलकुल नया ही कहा जायगा। ये सस्कार हमें अुत्तराधिकारमें प्राप्त नहीं हुअे हैं, वल्कि हम अुन्हे नये रूपमें प्राप्त कर रहे हैं। असलिअे अुन्हे जीवनमें अुतारनेमें लम्बा समय लगेगा।

परन्तु मुझे लगता है कि असी कारणसे यह विषय सीखनेकी हमारी पद्धति भिन्न प्रकारकी होनी चाहिये। जैसे अलकारशास्त्रका ज्ञान होनेसे कविताकी कद्र करना शायद आ जाय परन्तु कवि नहीं बना जा सकता, अथवा दर्शनशास्त्रके ग्रन्थ पढ़नेसे आध्यात्मिक चर्चा करना आ सकता है परन्तु दर्शनशास्त्री नहीं बना जा सकता, वैसे ही विज्ञानकी किसी शाखा पर लिखी हुअी युरोपकी अच्छी अच्छी पुस्तकें मगाकर प्रयोगशालाकी मददसे असके सिद्धान्तोंका ज्ञान कर लेनेसे वैज्ञानिक नहीं बना जा सकता।

अत हमें अपने विज्ञानको दृढ़ बनानेके लिजे अस प्रकार विज्ञानका आरम्भ करना चाहिये, मानो युरोपकी पुस्तकें हमें मिल ही नहीं सकती। विज्ञानकी भिन्न-भिन्न विद्याओंकी युरोपमें पहले-पहल

नीव डालनेवालोंने जिस तरह प्रयोग, अवलोकन आदि किये और जिन साधनोंका उपयोग किया, वही भूमिका विज्ञानके क्षेत्रमें आज हमारी है, असा समझकर उस स्थानसे हमें अपने विज्ञानको आगे बढ़ाना चाहिये।

यह सच है कि आज जितने थोड़े समयमें वैज्ञानिक नियमोंकी जानकारी हमें प्राप्त होती है, अतः थोड़े समयमें असा करनेसे वह हमें प्राप्त नहीं हो सकती। परन्तु जितने दशक या शताब्दियाँ इसमें यूरोपकी गयी, अतः हमारी भी जायगी ही असा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अतः नियमोंसे सर्वथा दूर तो हम रह ही नहीं सकते। भाप, विजली आदिके उपयोगसे चलनेवाले सार्वजनिक साधन तो कहीं चले नहीं जायेंगे। अतः साधनोंके पीछे रहे वैज्ञानिक नियम आज हम पुस्तकों द्वारा जानते हैं, उसके बदले यदि हम अतः अवलोकनसे खोजें तो जो ज्ञान प्राप्त होगा वह हमारा ही होगा। और कभी अतः शताब्दियाँ लगी भी तो क्या हुआ? इससे विज्ञानके नियम हमारा स्वभाव बन जायेंगे।

परन्तु मेरा जोर इस बात पर है कि विज्ञानका सदुपयोग सत्यके ज्ञानके लिये ही होना चाहिये। कोई भी विचारक जगत्को कुछ अंशमें भी समझे बिना जगत्के आदि तत्त्व तक नहीं जा सकता। विज्ञानका व्यावहारिक उपयोग अपने अतः गुणोंके विकासके लिये अथवा दूसरोंके दुःख दूर करनेके लिये जितना किया जा सके अतः अनायास होगा ही। परन्तु यदि अपने जीवनमें अशान्ति-आराम पानेके लिये अतः उपयोग किया जाय, तो वह आध्यात्मिक दृष्टिमें हुआ नहीं माना जायगा।

जिसमें दूसरोंको पीडा पहुँचानेकी अपार शक्ति है, अतः भयकर वस्तुकी महिमा मेरे जैसा गुण-विकास पर जोर देनेवाला मनुष्य नाये, यह पाठकोंको आश्चर्यजनक लगेगा। परन्तु मुझे लगता है कि विज्ञानमें अतः, भ्रमोंको और अतः विश्वासोंको मिटानेकी जो शक्ति है, अतः निरादर करनेमें काम नहीं चलेगा। दुनियाकी अतः यौनगी शक्ति है, जिसका गुणहीन मनुष्यने दुरुपयोग नहीं किया? न्याय

अव्यात्म विद्याका भी — जिसे सारी विद्याओकी शिरोमणि कहा गया है — मनुष्यने अनाचारके पोषणके लिये अप्रयोग किया है। योगमें भी पाखंड चलाया जा सकता है। भक्तिके नाम पर भी पाखंड चल सकता है। उसी तरह विज्ञानसे भी जगत्को पीडा पहुंचायी जा सकती है। परन्तु चित्त-विकासके पश्चात् सत्यकी अपासनाके लिये दूसरा साधन भौतिक और चित्त-प्रकृतिकी शोध है, अतः विज्ञानका त्याग नहीं किया जा सकता।

३

विज्ञानके बारेमें चेतावनी

विज्ञानके विकासके पक्षमें मैंने अतना अधिक कहा है कि इस विषयमें अेक खास चेतावनी देना भी आवश्यक है।

जाने-अनजाने पाश्चात्य विज्ञानने आज तक ऐसा रुख अपनाया है, जो चार्वाकिके मतके अनुकूल कहा जा सकता है। अर्थात्, चैतन्य जडका विकार है, अैसी मान्यताकी ओर पाश्चात्य भौतिकशास्त्रियों और मानसशास्त्रियोंका झुकाव दिखायी दिये बिना नहीं रहता। पाश्चात्य वैज्ञानिकके मनकी गहराओमें अपने स्वरूपके बारेमें अैसा खयाल बना हुआ मालूम होगा कि मैं अेक प्रकारका अत्यन्त जटिल रासायनिक द्रव्य हूँ, और विविध नैसर्गिक बलोंके कारण सरल तत्त्वोंमें उत्पन्न हुआ क्रियाओसे मेरा निर्माण हुआ है। करोड़ों पीढ़ियों पूर्व यह रासायनिक द्रव्य आजकी अपेक्षा अतिशय सादे रूपमें निर्माण हुआ, बादमें क्रमशः इसकी जटिलता बढ़ती गयी और उसके फलस्वरूप मैं आजका बीसवीं सदीका अत्यन्त अटपटे स्वरूपवाला और उसी लिये अत्यन्त सुधरा हुआ प्राणी बना हूँ। और इसी प्रकार मेरे वंशजोंमें सुधार होते होते किसी दूरके कालमें इसकी पराकाष्ठा आयेगी।

और, इसी कारणसे उसके हृदयकी अैसी मान्यता मालूम होनी है कि परिस्थिति और संयोगोंने मुझे जैसा बनाया वैसा मैं बना हूँ।

परिस्थितियों और सयोगों (environments) के अनुकूल होनेकी ही प्रेरणा मेरे भीतर है। मुझमें उत्पन्न होनेवाली प्रेरणाओंको अच्छा कहो, क्रिया कहो या ज्ञान कहो वे सब मेरे आसपासकी परिस्थितियों और सयोगोंसे ही निश्चित होती हैं। ऐसा लगता है कि जिस प्रकारकी कुछ प्रेरणाओंको — अुदाहरणके लिये, आत्मरक्षा, वशवृद्धि आदिकी प्रेरणाओंको — वह अटपटे रसायनमें उत्पन्न हुअे धर्म मानता है।

जिन मान्यताओंके आधार पर ही चार्वाकिकी तरह पाश्चात्य विज्ञानके रगमें रगे हुअे लोग भी भौतिक सुखवादमें विश्वास रखते हैं। अमुक प्रेरणाएँ, जिन्हें वे चैतन्यात्मक रसायनका स्वरूप मानते हैं, उत्पन्न हो और उनका पोषण किया जाय — जिसे ही वे सृष्टिका साधारण नियम मानते हैं, प्रेरणाओंके उत्पन्न न होनेको अपवाद मानते हैं, और अपवादको न्यूनता, विकलांगता या रोगका चिह्न मानते हैं।

अेक दो अुदाहरणोंसे यह चीज अधिक स्पष्ट हो जायगी। सब प्राणियोंको अपना शरीर प्रिय होता है, अेकाध मनुष्य शरीरके प्रति अुदासीन हो तो उसे ये लोग अपवाद समझकर विकलांग मानेंगे। फिर जिस अुदासीनताका कारण उसके शरीरकी भौतिक रचनामें खोजने लगेंगे। सारे प्राणियोंमें कुछ ग्रन्थियाँ (glands) होती हैं, जिस मनुष्यमें वे ग्रन्थियाँ नहीं हैं। परिणाम है शरीरके प्रति जिसकी अुदासीनता। सारे प्राणियोंमें वशवृद्धिकी अच्छा होती है, जिस मनुष्यमें नहीं है। उसके शरीरकी जाँच करने पर अमुक ग्रन्थियाँ छोटी अथवा कम मालूम पड़ती हैं। परिणाम है वशवृद्धिमें उसका वैराग्य, और अपवाद होनेके कारण अेक प्रकारकी विकलांगता।

मूल चैतन्यका अिनकार करनेके कारण और अपवादका अर्थ विकलांगता या रोग माननेके कारण, अुर्मा मनुष्यमें अमुक ग्रन्थियाँ क्यों नहीं हैं, जिस प्रश्नका अुत्तर वे देंगे “आसपासकी परिस्थितियाँ और नयोग।”

कोअी मनुष्य अेक तमाचा मारनेवाले आदमीको दम नमाने लगा दे तो वह पाश्चात्य वैज्ञानिकों नृष्टिके नियमके अनुसार मालूम

होगा, परन्तु यदि वह अीसामसीहका शिष्य निकले और तमाचा मारनेवालेके सामने अपना दूसरा गाल कर दे, तो वैज्ञानिकको शका होगी कि अुसमे कोअी विकलागता तो नही है? वैज्ञानिकको यह देखना जरूरी मालूम होगा कि अुसके मस्तिष्ककी सब ग्रथिया ठीक हैं या नही।

किसी मनुष्यकी अनेक स्त्रिया हो, तो वैज्ञानिक कहेगा कि अुसके मस्तिष्कका अेक खास भाग अतिशय बढ गया है, किन्तु कोअी रामकृष्ण परमहंस अपनी पत्नीको माता कह कर अुसके चरणोमे प्रणाम करे, तो वैज्ञानिकको शका होगी कि अुसके मस्तिष्कमे किसी ग्रथिकी कमी है या किसी ग्रथिका ठीक ठीक विकास नही हुआ है।

थोडेमे, पाश्चात्य विज्ञानका झुकाव यह माननेकी तरफ है कि प्राणियोके स्वभावकी विविधता अुनकी शरीर-रचनाका परिणाम है। हमारे तत्त्वज्ञानकी परिभाषामे कहे तो पाश्चात्य विचारसरणी अैसी मालूम होती है. लिंगदेह स्थूलदेहका कार्य है और स्थूलदेह पूर्वजो और आसपासकी परिस्थितियोका कार्य है।

सभव है हमारे पूर्वजोको कारणरूपमे ही — (परिणामरूपमे नही) — आत्मतत्त्वके निश्चय पर आनेसे पूर्व अिसी क्रममे से गुजरना पडा हो। पाश्चात्य विज्ञान चाहे जिन दिशाओमे बढ जाय, तो भी अिस बातसे अिनकार नही किया जा सकता कि वह अनन्य निष्ठासे जगत्के स्वरूपको खोजनेका अविश्रान्त प्रयत्न कर रहा ह, और अिसलिये यह आशा रखी जा सकती है कि अन्तमें वह भी सत्य पर ही आकर रुकेगा। परन्तु पाश्चात्य विज्ञानके साथ हम अपने अुत्तराधिकारका त्याग न करे तो अच्छा हो।

हमारा अुत्तराधिकार है आदिकारणके रूपमे आत्मतत्त्वकी शोध। अधिक गहराअी या विवादास्पद विषयोमे न जाकर अिमका कमसे कम अर्थ यह है कि आसपासकी परिस्थितियो और सयोगोका भले मुझ पर असर पडता हो, भले मुझे बहुत बार अुनके अनुकूल बनना पडता हो, भले अुनके कारण मेरे लिंगदेहमे भी लम्बे समयके बाद

फर्क पडता हो, फिर भी मुझमें एक ऐसी शक्ति भरी हुई है जिसके कारण यह नहीं कहा जा सकता कि मैं परिस्थितियों और सयोगोंका बनाया बना हूँ। यह शक्ति मेरा सकल्प या बहुत विशाल अर्थमें मेरा कर्म है। मेरे सकल्पसे धीरे-धीरे सृष्टिमें भी ऐसा परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप परिस्थितियों और सयोगोंको मेरे सकल्पकी सिद्धिके अनुकूल बनना पडता है। जिस प्रकार बालूमें से आलू किस तरह पोपक द्रव्य खींच लेते हैं, जिसका ठीक ज्ञान न होनेके कारण अुनकी जिस क्रियाको हम अद्भुत कहते हैं, उसी प्रकार मेरा सकल्प धीरे धीरे अद्भुत रीतिसे बाह्य प्रकृतिको भी जिस तरह बदल देता है कि परिस्थितियाँ उसकी सिद्धिके अनुकूल बन जाती हैं। ✓

जिसलिये कोई मनुष्य साधारण मनुष्योंसे भिन्न विशेषता रखनेवाला हो, तो जिसका कारण उसकी परिस्थितियोंसे उत्पन्न हुई विकलागता है या वह उस मनुष्यके सकल्पका परिणाम है, यह एक स्वतंत्र प्रश्न है। जिसका उत्तर केवल उस मनुष्यका शरीर चीरकर उसकी ग्रन्थियोंकी सख्या जानने या रसोंका रासायनिक विश्लेषण करनेसे नहीं मिल सकता। कुछ अंश तक उसकी शरीर-रचना उसके सकल्पका परिणाम है, परिस्थितियोंके कारण उसकी शरीर-रचना हुई और उसके फलस्वरूप उसका स्वभाव बना है, तथा ऐसी असाधारणता उस मनुष्यकी विकलागताकी निशानी है या उसके लोकोत्तर विकासकी निशानी है, यह सब हर मामलेमें स्वतंत्र रूपसे विचारनेकी चीज है। यह उसके समग्र शरीर, अिन्द्रियों, मन, बुद्धि और नैतिकताके विकासका तथा जिस बातका विचार करके निश्चित किया जा सकता है कि उसका जीवन किस हद तक अकेला और शांतिपूर्ण है।

भाषाज्ञान

कुछ वर्ष पहले 'नवजीवन अने सत्य' नामके (गुजराती) मासिकमें मैंने 'अंग्रेजीकी मदिरा' शीर्षकसे एक लेख लिखा था। उसमें मैंने अंग्रेजीका हम पर जो मादक असर हुआ है, उसका कटाक्षपूर्ण विवेचन किया था। हममें से बहुतेरे लोगोका यह खयाल है कि अंग्रेजी भाषामें ही ऐसी कोजी मोहक शक्ति है। यह भाषा तेजस्वी है, वह भाषा शिथिल है, फला भाषा मधुर है, फला आक्रामक (aggressive) है — आदि विशेषण हम बहुत बार भाषाओके साथ लगाने हैं। विशेष विचार करनेसे मालूम होता है कि अंग्रेजी भाषाने हमारे मन पर जो अधिकार कर लिया है, उसका कारण अंग्रेजी भाषाकी विशेषता नहीं है, बल्कि उसका कारण हमारी प्रजाकी विशेषता है।

प्राचीन कालसे हमारे इतिहासकी जाच की जाय तो पता चलेगा कि अलग-अलग भाषाओमें उनके बोलनेवालोके जैसी ही प्रवीणता प्राप्त करनेका प्रेम और स्वभाषाकी अपेक्षा परभाषाके लिये अधिक आदर हमारे देशमें बड़े लम्बे समयसे चला आया है। आज हम अंग्रेजीको जो महत्त्व देते हैं, वही महत्त्व किसी समय संस्कृत भाषाको देते थे, और आज भी उस भाषाके प्रति हमारा आदर बहुत बार स्वभाषासे अधिक होता है। जिस तरह हमारे विद्वानोंको मातृभाषामें बोलनेकी अपेक्षा अंग्रेजीमें बोलना आज अधिक पसंद होता है और बहुत ज्यादा परिश्रम करनेके कारण वे अंग्रेजीमें अच्छी तरह बोल सकते हैं, जिस प्रकार स्वभाषामें हिज्जो या व्याकरणकी भूलें होनेकी अपेक्षा अंग्रेजीमें वैसी भूलें होने पर हम बहुत लज्जित होते हैं या वैसी भूलें करनेवालेका मजाक बुढ़ानेकी हमारी जिच्छा होती है, उसी प्रकार एक समय हमारी दशा संस्कृतके सवयमें थी। जिस प्रकार अंग्रेजी भाषा सीखनेके बाद मातृभाषा बोलनेको जगलीपन माननेवाले और बालकोगो मातृभाषासे पहले अंग्रेजी बोलना सिखानेके लिये घरमें अंग्रेजीका उपयोग करनेवाले हमारे देशमें कुछ लोग हैं, उसी

प्रकार सस्कृतमें ही बोलनेका व्रत लेनेवाले और उपनयन सस्कारके साथ ही या उससे भी पहले बालकोको शब्दरूपावली और धातुरूपावली सिखानेवाले शास्त्री भी हमारे देशमें किसी समय थे, और आज भी कुछ होंगे। आज जैसे गांधीजी अंग्रेजी भाषाके मोहके लिये प्रजाको बुलाहना देते हैं, वैसे ही सस्कृत भाषाके अनुचित मोहके लिये अखा, अकनाथ और ज्ञानेश्वर जैसे जानियो और सन्तोंको अपने समयके लोगोंको बुलाहना देना पडा था, और स्वभाषामें ही ग्रन्थ रचनेका आग्रह रखनेवाले अकनाथ जैसे लोगोंको सस्कृतके आग्रहियों द्वारा दिये गये कष्ट भी सहने पडे थे।

प्राचीन कालमें सस्कृतके बजाय मातृभाषाका आदर बढ़ानेवालोंमें बुद्ध और महावीर अग्रणी मालूम होते हैं। उसके बाद महाराष्ट्रके सत्तोंने मराठी भाषाको सस्कृत जितना ही महत्त्व देनेका प्रयत्न किया। गुजरातमें प्रेमानन्दने गुजराती भाषाकी सेवा आरम्भ की। परन्तु प्रेमानन्दको सस्कृत और गुजरातीकी तुलना नहीं करनी थी; अन्हे प्रान्तीय भाषाओंमें गुजरातीको अुच्च स्थान दिलाना था। गुजरातमें सस्कृतके साथ स्वभाषाकी तुलना तो अखाने की। अकनाथ जैसी ही परन्तु अधिक तीखी भाषामें अन्होंने कहा था

‘भाषाने शु बळगे भूर, जे रणमा जीते ते शूर;
सस्कृत बोले ते शु थयु, काशी प्राकृतमाथी नाशी गयु,
वावनती सघळी विस्तार, अखी त्रेपनमो जाणे पार।
सस्कृत प्राकृत जे वडे भणे, जेम काण्ट विपे रह्यो भाथा कणे;
ते छोड्या वाणो नावे अर्थ, तेम प्राकृत विना सस्कृत ते व्यर्थ,
ववा दाम वेपारी लखे, अखा व्याज न्होय छूटा पखे’ *

* अिमका अर्थ यह है — हे मूर्ख, तू भाषामें क्यों त्रिपटा रतना है? जो रणमें जीतता है वही शूर है। मस्कृत भाषा बोलनेमें क्या हुआ? क्या अिम कारण प्राकृत भाषामें गे कुछ नष्ट हो जाता है? मात्र विस्तार ५२ अक्षरोंका ही है। परन्तु अया कतता है कि अिमारे परे रहनेवाला ५३ वा ब्रह्मन्त्व हम जानें तभी अिम मंत्रा-मानस्य पार हो मान है। मस्कृत प्राकृतकी मददमें पढ़नी होनी है। अिम

परन्तु शास्त्रियोंमें आन्तर-प्रान्तीय भाषाके रूपमें तो संस्कृत ही आज तक उपयोगमें आती रही है।

किन्तु परभाषा सीखनेका हमारा यह अतसाह संस्कृतके विषयमें थोड़ा कम हुआ, तो दूसरी किसी भाषाके विषयमें बढ़ा। इस प्रकार मुसलमानोंका राज्य स्थापित होने पर हमारे पूर्वजोंने फारसी भाषाको वही महत्त्व दिया, जो आज हमने अंग्रेजी भाषाको दिया है। फारसी भाषाके ज्ञानमें मुसलमानोंसे भी टक्कर लेनेवाले फारसीके समर्थ विद्वान् हिन्दुओंमें हो गये हैं। उस जमानेमें फारसी जाननेवाले आदमीकी सब अज्जत करते थे। जिस तरह रास्ते पर बैठे हुए किसी मोचीको अंग्रेजीका अच्छा ज्ञान है ऐसा जानकर हमें आश्चर्य होता है, और जिस तरह रेलवे स्टेशन पर जो काम गुजराती बोलनेसे नहीं हो सकता वह अंग्रेजीमें अके वाक्य बोल देनेसे हो जाता है, वैसी ही उस समय फारसीकी स्थिति थी। 'पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो यह कुदरतका खेल' इस कहावतका अर्थ ही यह है कि फारसीका ज्ञान रखनेवाला तेल बेचनेवालेकी सामान्य स्थितिमें हो यह बात उस जमानेमें आश्चर्यकी मानी जाती थी।

जिस प्रजाका जुआ (अधीनता) हमने स्वीकार किया, उस प्रजाकी पोशाक, भाषा, रीति-रिवाज सब कुछ अपना लेनेकी हमें पुराने जमानेसे आदत पड़ गयी है। शिवाजी महाराजने हिन्दू राज्य स्थापित किया, परन्तु राजभाषा, वेशभूषा और लिपि तो बहुत समय तक मुसलमानोंकी ही रही। राजपूतानेके बहुतसे हिन्दू राज्योंमें आज भी राजभाषा अर्दू है, और पहले वह शायद फारसी रही होगी। उत्तर भारतमें अनन्क हिन्दू ऐसे हैं, जिन्हें बचपनसे अर्दू लिपि ही सिखायी जाती है और देवनागरी लिपि वे पढ़ ही नहीं सकते।

प्रकार लकड़ियोंको गट्टरके रूपमें घुमाते रहनेमें कोई लान नहीं होता, गट्टरको छोड़ने पर ही लकड़ियोंका उपयोग किया जा सकता है, उसी प्रकार प्राकृतके बिना संस्कृत व्यर्थ है। व्यापारी हजाराकी रकम बही-खातेमें लिखता है, परन्तु जब तक पैसोंको तुड़ाता नहीं तब तक व्यापार नहीं हो सकता।

यही कारण है कि अंग्रेजी राज्यके आते ही अंग्रेजी भाषाने भी स्वभावतः वही प्राधान्य ग्रहण कर लिया। प्रारम्भसे ही उच्चारण-शुद्धि और व्याकरण पर हमारे देशमें बहुत भार दिया जाता था और अंग्रेजीके लिखे खूब परिश्रम किया जाता था। जिसलिखे किसी भी भाषाके शुद्ध उच्चारण करने और भाषा पर अधिकार प्राप्त करनेमें दूसरी प्रजाओंसे हम अधिक सफल रहे हैं। दो चार भाषाये सीख लेना हमारे लिखे बाये हाथका खेल है। अतः राष्ट्रीय शिक्षणका आन्दोलन आरम्भ होने पर हिन्दीको पाठ्यक्रममें स्थान देनेमें कोई कठिनाई नहीं हुई। उस समय कुछ लोगोंकी यह धारणा थी कि हिन्दीको अनिवार्य बनाकर अंग्रेजीको वैकल्पिक स्थान दिया जाय अर्थात् अंग्रेजीको कोई विद्यार्थी ही सीखे; परन्तु अधिकतर शालाओं और विद्यार्थियोंने अंग्रेजीको तो जारी रखा ही, ऊपरसे हिन्दीको और दाखिल कर दिया। इसलिखे आज अनेक विद्यार्थी गुजराती, अंग्रेजी, हिन्दी और सस्कृत, फारसी या फ्रेन्च इस तरह चार भाषाये सीखते हैं। जो लोग कर्तों नहीं वे एक भाषा अधिक सीखे, ऐसा विकल्प यदि रखा जाय तो बहुतसे विद्यार्थी एक और भाषाका आभूषण पहननेको तैयार हो जायेंगे।

वेक, यह हमारी प्रजा द्वारा प्राप्त की हुई एक सिद्धि कही जायगी। परन्तु प्रत्येक सिद्धि जैसे अंतिम ध्येयको प्राप्त करनेमें बाधक होती है, वैसे ही यह सिद्धि भी बाधक होती है। सिद्धि अपना मूल्य बढ़ाकर ध्येयको भुला देती है। किसी भाषाकी विशेषता, किसी भाषाका प्राण अंग्रेजीके शब्दोंमें नहीं, बल्कि अंग्रेजीके बोलनेवालोंके चरित्रमें होता है। अंग्रेजी वातको हम भूल जाते हैं और यह मानते हैं कि अंग्रेजी भाषाने ही अधिक तेज, माधुर्य, कर्कशता आदि गुण हैं, और अंग्रेजी भाषाको सीखनेमें हममें भी वे गुण आ जायेंगे। एक अमेरिकन व्यायामशालाकी नीति थी कि विद्यार्थी अंग्रेजी सिखनेमें आगे बढ़नेमें आगे बढ़ने पर रुक जायेंगे। सच बात है; अंग्रेजी तब तक सीखने में रुक जायेंगे तब तक कि कौन सी बातें सीखी जायेंगी; परन्तु जब तक कोई अच्छा रीतिदार आदमी आगे बढ़ने में रुक नहीं जाता तब तक

तक। ऐसे किसी आदमीके सामने आ जाने पर रोव जमानेकी आदत होते हुअे भी पीठ, गरदन और सिर विशेष स्थितिमें रखना संभव नहीं होता। क्योंकि घडकते दिलसे यह सब कैसे हो सकता है?

‘बूम पडे जब बाहरे, सब नीकले ससार,
सच्चा पक्का पारखा, जव नीकसे तरवार।’*

—शोरगुल होने पर सभी लोग घरसे बाहर निकल आते हैं, परन्तु सच्चे और पक्के वीरकी परीक्षा तलवार निकलने पर ही होती है।

अिसी प्रकार हमारा यह खयाल है कि जिस भाषामे हम बोलते हैं, उस भाषाके बोलनेवालोंके गुण हममे आ जाते हैं। दूसरी प्रजाकी भाषा (और वेशभूषा) अपनातेसे यदि उस प्रजाके गुण किसी प्रजामे आते हो, तो गधा सिंहका चमडा ओढकर सिंह बननेकी आशा क्यों न रखे? गुण या ज्ञान चित्तके गुण हैं, वाणी (या कपडो) के नहीं, वाणी (और वेश) अनुकी थोडी झाकी करा सकते हैं, परन्तु अन्हें पैदा नहीं कर सकते।

मातृभाषाका अनादर हमारा प्राचीन कालका रोग मालूम होता है। हमे अपनी भाषा सदा पगु ही मालूम हुअी है। और स्वभाषाका यह अनादर हममे आत्म-विश्वासके अभावके कारण अुत्पन्न हुआ है। जिस प्रकार गुलामीके स्वीकारकी जडमे स्वाभिमान और आत्म-विश्वासका अभाव है, उसी प्रकार परभाषाके मोहमे भी अिन गुणोका अभाव है।

स्वभाषाका आदर बढ़ानेका अुपाय यह नहीं है कि दूसरी भाषाये सीखी या सिखाअी न जाय। यह तो काकाका अपमान करके पिताका मान बढ़ाने जैसा विचित्र मार्ग होगा। परन्तु यह खयाल मिट जाना चाहिये कि परभाषा जानना कोअी मान, वडप्पन या विद्वत्ताकी बात है। किसी प्रयोजनके अभावमे मनुष्यको मातृभाषाके सिवाय अंक भी दूसरी भाषा जाननेकी आवश्यकता नहीं, परन्तु आवश्यकता होने पर अुमे बार-बार नअी भाषाये सीखनी पडती है। लेकिन जिन भाषाओके बारेमे विश्वासपूर्वक यह मालूम हो कि जीवनमे अनुकी जरूरत पडेगी, अन्हें

* यह अंक गुजराती कविकी हिन्दीमें की गअी रचना है।

सीखनेकी सुविधा प्रयोजनके अनुसार की जानी चाहिये। परंतु यह नहीं मानना चाहिये कि उस भाषाके ज्ञानके कारण विद्यार्थी कुछ ज्यादा आदर पानेका अधिकारी हो जाता है, न हमारे मनमें यह भ्रम रहना चाहिये कि दूसरी भाषाये न जाननेसे विद्यार्थीके विकासमें कोई रुकावट आती है।

दूसरीकी भाषा हमें उसके बोलनेवालोंकी तरह ही शुद्ध रूपमें बोलते और लिखते आना चाहिये, ऐसा मिथ्याभिमान हमारे ही लोगोंने बढ़ाया है, और वह जिस प्रजाकी गुलामी हमने स्वीकार की उसके हम पर पड़े हुए प्रभावका परिणाम है। जापानी लोग टूटी-फूटी अंग्रेजीसे लाखोंका व्यापार चला सकते हैं, अच्छी अंग्रेजी न जाननेसे उन्हें शरम नहीं मालूम होती। श्री पॉल रिशार जैसे पुरुष भी अगुट्ट अंग्रेजी बोलनेमें शरमाते नहीं। क्योंकि वे लोग जानते हैं कि 'अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, काम चलाने जितनी ही अंग्रेजी हम जानते हैं।' परंतु हमारे दफतरोमें अंग्रेजी पर प्राप्त किये हुए अधिकारकी बेहद कीमत आकी जाती है। वरमोंसे बम्बईमें रहने पर भी हम मराठी बोलनेमें गलती करें या महाराष्ट्रीय लोग गुजराती बोलनेमें गलती करे, तो बोलनेवालों या सुननेवालोंको हास्यास्पद नहीं मालूम होता। परंतु अंग्रेजीमें एक मामूली-सी भी गलती हो जाय तो हमें ऐसी शरम लगती है कि पृथ्वी जगह कर दे तो हम उसके भीतर समा जाय।

गुजराती या संस्कृतका भाषा-संबंध होनेके कारण गुजरातीका अच्छा ज्ञान प्राप्त करनेके लिये संस्कृतका ज्ञान आवश्यक माना जाय, अथवा तो मैं समझ सकता हूँ। परंतु जब कोई यह कहता है कि जो संस्कृत नहीं जानता वह पूरी तरह शिक्षित नहीं है या संस्कृतके ज्ञानके बिना कोई हिन्दू अपना पूरा विकास नहीं कर सकता, तब ये शब्द मुझे बड़े विचित्र मालूम होते हैं। ऐसी बात सुनकर मुझे लगता है कि हम किस बातको समझते हैं? नहीं है कि ज्ञान पदोका नहीं परंतु पदार्थोका अर्थ है। तो पदार्थको जानता है, वही ज्ञान प्राप्त करना है। निर्मा पदार्थके लिये निर्मा विशेष भाषामें दिया हुआ नाम न जानता हो तो वह उसे नया नाम दे गेगा, परंतु केवल पदार्थ जाननेवाला पदार्थों नहीं पहचान सकता।

साहित्य, संगीत और कला

आज गुजरातमें हर जगह मैं साहित्य, संगीत और कलाकी अुपासना होती देखता हू। हमारे महाविद्यालयमें भी अिनके लिअे वडी सावधानी रखी जाती है। सत्याग्रहाश्रमके वुनाजी-मदिरके द्वार पर अेक तख्ती लगी है, जिस पर लिखा है 'कला राष्ट्रका प्राण है'। और अैसा कहे तो गलत नही होगा कि पिछले २५ वर्षोंमें वहीसे 'संगीत' की अुपासना गुजरातमें आरभ हुअी। भर्तृहरिने साहित्य, संगीत और कलासे विहीन मनुष्यको पशुसे भी गया-वीता माना है। अेक श्रुति रसको ही ब्रह्मरूप कहती है। अितने प्रबल आधार होते हुअे भी साहित्य, संगीत और कलाकी आज जो विचारहीन अुपासना चल रही है, अुसका निषेध करना मेरा कर्तव्य हो जाता है। मैं यह माननेसे अिनकार करता हू कि साहित्य, संगीत और कला मनुष्यको पूर्णताके समीप ले जाते हैं। अैसे अुदाहरण खोजे जा सकते हैं कि किमी मनुष्यमें ये तीनों हो तो भी वह मनुष्यमें अधमसे अधम हो। वैसे तो कोअी भी वस्तु ब्रह्मसे भिन्न न होनेके कारण (रसका अर्थ साहित्य, संगीत और कलाका पोषण करनेवाली वृत्ति किया जाय तो भी) 'रसो वै स' अिस वाक्यको मैं गलत नही कह सकता। परंतु अितना तो मुझे कहना चाहिये कि साहित्य, संगीत और कलाकी अुपासना वह अुपासना नही है, जो हमें मनुष्य-जन्मकी पूर्णता तक पहुँचा मके और जिसकी सहायतासे ममस्त प्रजाका कल्याण हो।

मैं मानता हू कि अेक मनुष्यको किमी दूसरे मनुष्यमें कार्यवशात् या अुसके हितके लिअे जो बात कहनी पडे, अुमें वह अुचित शब्दों द्वारा (सभ्यता और मौजन्यकी दृष्टिसे) शुद्ध भाषामें, अेक ही अर्थ निकल सके अैसी वाक्य-रचना द्वारा, मनका भाव यथासभव पूर्णरूपसे प्रकट कर सकनेवाले स्पष्ट शब्दों और दृष्टान्तोंकी योजना करके कहनेकी शक्ति प्राप्त कर सके, अिसके लिअे साहित्यकी

जितनी अुपासना आवश्यक हो अुतनी की जानी चाहिये । अुसके हृदयमे अनुभव होनेवाली सान्त्विक प्रसन्नता तथा अुसके जीवनकी पूर्णता वाणीमें जितना आनन्द अुत्पन्न कर सके वही माहित्यका सच्चा रस है, और अुनमे जितनी स्वाभाविक सुन्दरता दिखायी दे अुतनी ही सच्ची कला है ।

✓ जिन अुद्गारोंके माय किसी भी आवश्यक कार्यका संबंध नहीं, जिनमे किसीका हित नहीं माया जा सकता, वैसे अुद्गारोंके लिये किये जानेवाले वाणीके आडम्बरों — भले अुमकी गिनती अुच्च माहित्यमें हो तो भी — मैं मनुष्यताके विकासके लिये निरपयोगी समझता हूँ ।

अुसी प्रकार हृदयमे चलनेवाले अुदात्त मन्थनके फलस्वरूप स्वाभाविक रूपमे गगनवद्ध या नागवद्ध अर्थवाले जो गच्छ भीतरमे निकल पड़ें, अुनमे गृहे संगीतको मैं अम्य मानता हूँ । केवल वैज्ञानिक शोधके लिये अुम संगीतमे गृहे स्वरोंके अम्यानको भी अम्य मानता हूँ । परन्तु अर्थको छोड़कर या गीण बनाकर केवल स्वरोंकी जो कनरत की जानी है, अुनमे मानव-जातिके विकासमे कोसी सहायता मिलनी है, यह मेरी समझमे नहीं आता ।

कलाको भी मैं अितना ही मर्यादित स्थान देता हूँ । मेरे अुपयोगकी वस्तु अितने व्यवस्थित ढंगमे बनायी गयी हो कि अुसके अुपयोगमे मुझे पूर्ण सुविधाका अनुभव हो, तो मैं मानता हूँ कि वैसी और अुतनी कलामे अुसकी आवश्यक मर्यादा आ जानी है । अुदाहरणके लिये, मुझे जिस चरखेका अुपयोग करना है वह ठिकाअू हो, अुसके सारे जोड़ बिस तरह जोड़े गये हो कि तकलीफ न दे, अुमके सारे भाग ठीक अनुपातमे हो, अुममे घर्षण कममे कम हो, अुमके तक्रुवे और चक्र आसानीमे घूमते हो, अुनमे तेल देनेके स्थानोंकी अैसी रचना की गयी हो कि जिन जगहोंमें तेलकी जरूरत न हो अुन्हे तेल बिगाड़े नहीं, तो मैं मानूंगा कि अुम चरखेको बनानेमे कारीगरने अपनी पूर्ण कुशलता या कला बनायी है । मैं अुम चरखेको विविध रंगोंसे मजा हुआ देखनेकी आशा नहीं रखूंगा, न अुमके स्तंभों पर नक्काशीकी आशा रखूंगा । जितनी कला कर्ममे कुशलता अुत्पन्न करनेवाली है, अुतनी ही कला

मनुष्यत्वके विकासके लिये आवश्यक है, अतः अधिक आदम्बर मनुष्यको मानव-जीवनके ध्येयसे विमुख करनेवाला है।

परन्तु जिन लोगोंको साहित्य, संगीत और कला पर किया हुआ मेरा यह प्रहार अरुचिकर लगे, अतः मेरा निवेदन है कि वे अतना तो अवश्य करे कि जिन तीनों विभूतियोंको अपने जीवनमें संपूर्ण रूपसे अतारे।

जब मैं किसी साहित्यकारकी व्यक्तिगत वातचीत गन्दी और धुव्रतासे भरी सुनता हूँ, तब मुझे यह स्वीकार करना चाहिये कि अमुके लिखे हुअे साहित्यको पढने और अतः पर विचार करनेका अतन्नाह मुझमें नहीं रहता।

दुनियामे अैसे गायक होते हैं जिनका गायन सभाके लोगोंको मन्त्र-मुग्ध कर देता है, परन्तु अतुके जीवनमें संगीतका नाम भी नहीं होता। अतुकी रागवद्ध वाणी जितनी मधुर होती है, अतनी ही मादी वात-चीतकी वाणी कठोर होती है, अतः कारणसे अतुके माथ व्यवहार करना कठिन हो जाता है।

✓ मैंने अैसे चित्रकार और सुतार देखे हैं, जिनकी कला और कारीगरीके लिये हृदयसे वाह-वाह निकले विना नहीं रहता, परन्तु अतुके कपडे, घरवार, साज-सामान अतने भद्दे और अव्यवस्थित होते हैं कि देखकर मन अूब जाता है। अतः समय मेरे मनमें ये भाव अुठते हैं कि कलाकार अपनी कला-निपुणताको थोडा कम कर्के अपने कपडे धोनेमें, अतुन्हे जोडने-सीनेमें, घर्की मफाअी करनेमें, खिडकियों और दरवाजोंको साकल-चटकनी ठीक करनेमें, खटिया या पलंगके पात्र तीधे करनेमें, कपडे सूटी पर टागनेमें और कलाके साधन और औजार किसीको चोट न लगे अतः ढगने जमा कर रखनेमें समय दे, तो शान्द अतुके विश्वकर्मा देव अतः अधिक प्रमन्न होंगे। जिन लोगोंके चरित्रके विषयमें मेरे मनमें आदर न हो, अतुके आध्यात्मिक लेखोंमें चाहें जितनी कुशल तर्क-पटुता अथवा योग-सामर्थ्य हो तो भी मैं अतुन्हे त्याज्य मानता हूँ, अनी प्रकार जिनकी दिनचर्यामें साहित्य, संगीत और कलाकी भक्तिमें आवश्यक

परिवर्तन हुआ नहीं देखता अनुकी अिन सिद्धियोसे थोड़ा भी लाभ
उठानेकी मेरी अिच्छा नहीं होती।

साहित्य, संगीत और कलाके प्रति हमारी अिस वृत्ति पर पुन विचार करनेकी मैं आपसे प्रार्थना करता हू। मेरे विचार मुझसे यह कह रहे हैं कि जैसे मितव्ययिता और परिश्रममे समृद्धिके प्राण है, और भोग-विलासमें समृद्धिका व्यय है, वैसे ही गीत, भाषा और श्रमकी सादगी तथा व्यवहारोपयोगितामे राष्ट्रका प्राण है और संगीत, साहित्य तथा कलाके विलास या विकासमे राष्ट्रके प्राणके व्ययका आरम्भ है। *

६

सामुदायिक अुपासनाके बारेमें व्यावहारिक चर्चा +

शालाओ, छात्रालयो और अिसी प्रकारकी दूसरी सस्थाओमे सामुदायिक अुपासना जैसा कोअी कार्यक्रम रखनेकी आज लगभग परिपाटी-सी हो गयी है।

साथ ही विद्यार्थियो और शिक्षकोमे सामुदायिक अुपासनाके विरुद्ध भी अेक आन्दोलन चल रहा है। गुजरातकी प्रत्येक सस्थामें आज यह प्रश्न खडा हुआ दिखायी देता है।

अिस विरोधके पीछे अनेक प्रकारकी दलीले और मानसिक वृत्तिया हैं। अुदाहरणके लिये, कुछ लोगोको सामूहिक अुपासना अिसलिये ना-पसन्द है कि अुसे अनिवार्य बना दिया जाता है। आज शिक्षण-

* 'सावरमती' पत्रके स० १९८० के वर्षा-अकमे विद्यार्थियोको लिखे गये पत्रमें से।

+ 'जीवनशोधन' के दूसरे भागके दसवे प्रकरणमे अिस विषयकी मैंने तात्त्विक दृष्टिसे विस्तृत छानवीन की है। अुसके आधार पर छात्रालयो जैसी सस्थाओकी दृष्टिसे अिस विषयमे कुछ व्यावहारिक सूचनाये ही यहां की हैं। अुस प्रकरणको अिसके साथ पढना चाहिये।

शास्त्रियोमे अनिवार्य और अैच्छिकके सबधमे जबरदस्त विवाद चल रहा है, और अुस विवादको सामूहिक अुपासनाके क्षेत्रमे भी दाखिल कर दिया जाता है। कुछ लोग अिस विचारसे अुसका विरोध करते हैं कि अुपासना सामुदायिक नही बल्कि व्यवितगत ही होनी चाहिये। कुछ अुपासनाके लिअे ही श्रद्धा मन्द पड जानेके कारण अुसका विरोध करते हैं। अिस तरह कुछ लोग विचारपूर्वक अिसका विरोध करते हैं ओर कुछ बादमे दूसरोको देखकर विरोध करने लगते हैं।

सामुदायिक अुपासनाके शुद्ध स्वरूपमे क्या क्या बाने होनी चाहिये, अिसका हम विचार करे।

१. श्रद्धा

सबसे प्रथम वस्तु तो यह है कि अुपासकोमे श्रद्धा होनी चाहिये। सामुदायिक अुपासना होनी चाहिये या नही होनी चाहिये, अिस चर्चाके कारणकी जाच करनेसे पता चलेगा कि यह अुपासना करनेका कर्तव्य अश्रद्धालु पर आ पडता है। अुपासना किसके लिअे रखी गयी है, यह पूछा जाय तो मालूम होगा कि अुसे कोअी भी अपनी चीज नही मानता। छात्रालयोके गृहपति मानते हैं, “मुझे अिस अुपासनाकी आवश्यकता नही है, मै अपने लिअे तो व्यक्तिगत रूपमे या भिन्न प्रकारसे अुपासना करता हू। यह अुपासना केवल विद्यार्थियोके लिअे छात्रालयो द्वारा स्वीकार किये हुअे नियमके अनुमार रखी गयी है।” विद्यार्थी मानते हैं, “हमे अिस अुपासनाकी भूख नही है। गृहपतिके नियमके वश होकर हम अिसमे हाजिर रहते हैं।”

सम्प्रदायोके लिअे यह बात नही है। आरतीके घटे मुनते ही सब कोअी जब मन्दिरमे दौड जाते हैं तब किसीको अैसा नही लगता कि अपने सिवाय दूसरे किसीके लिअे वे मंदिरमे जाते हैं। क्योंकि वे अपनी श्रद्धासे ही वहा जाते हैं।

छात्रालयो जेमी सस्थाओमे अैसा नही होता। कारण यह है कि अुपासनाकी प्रथा और पद्धतिको जन्म देनेवाले गृहपति स्वयंनोप या आत्मोन्नतिके लिअे अैसा नही करते, न विद्यार्थी स्वयंप्रेरणाने अुत्तम

स्वरूप गढ़ते हैं, बल्कि दोनों किसी दूसरेके लिये ही उसकी रचना करते हैं। सामुदायिक अुपासना मन्त्री झगडोका, अुसकी निष्फलताका तथा अुसके विषयमे होनेवाले वाद-विवादका यही कारण है।

तब पहली आवश्यकता यह है कि समुदायकी रचना करनेवाला — गृहपति या दूसरा कोई सस्थापक — स्वयं सत्सगका भूखा हो। अुसकी वृत्ति यह होनी चाहिये कि अुसे खुद अुपासना करनी है और अुसके लिये वह विद्यार्थियोंका समागम खोजता है। विद्यार्थी अपनी गतिके अनुसार जिसमे से जो कुछ ले सके लेगे, कोई जिससे दम, पाखंड या दुराचार तो हरगिज नहीं सीखेगे और मैं स्वयं तो अिम अुपासनासे बहुत लाभ अुठाअूगा, अैसी अुनकी मान्यता होनी चाहिये। सस्थाके अन्य कार्योंमे भले वह गुरुस्थान पर और दूसरे शिष्यस्थान पर हो, परंतु अुपासनामें तो वह जिज्ञासु और दूसरोकी — किसी छोटे बालककी भी — साधुताका पुजारी बन कर ही रहे।

यदि व्यवस्थापक अैसी वृत्तिवाला होगा, तो वह विद्यार्थियोंकी नहीं बल्कि अपने अम्नुदयकी चिन्ता करता रहेगा और अपनी अुपासनामे दूसरे सत्पुरुषोंको बार-बार बुलाकर अुनके सत्सगका लाभ अुठानेकी अिच्छा रखेगा।

यदि व्यवस्थापक श्रद्धावान होगा तो अुसका असर सरल चित्त-वाले तथा स्वभावसे ही पूजनेकी वृत्तिवाले विद्यार्थियों पर पड़े बिना नहीं रहेगा, और यह प्रश्न तीव्र रूपमे नहीं अुठेगा कि अुपासना अनिवार्य होनी चाहिये या अैच्छिक।

विद्यार्थियोंको भोजन करना ही चाहिये, अैसा नियम बनानेकी शायद ही किसी सस्थाको जरूरत पडती है। परन्तु यह नियम अवश्य बनाना पडता है कि जिन्हे खाना हो वे अमुक समय पर हाजिर रहे। अुपासना यदि अन्नकी तरह ही तृप्ति देनेवाली हो तो वह भी अिमी नियमका अनुसरण करेगी।

अिसलिये अुपासनाका निर्माण अुपासकोकी श्रद्धासे होना चाहिये और अुसमे सत्पुरुषोंका समागम प्राप्त होना चाहिये — यह सामुदायिक अुपासनाका प्रथम आवश्यक तत्त्व है।

२. विविधता

सामुदायिक अुपासना अेक ही अगवाली हो तो अुपासकोको सन्तोष नहीं देगी। भिन्न-भिन्न रुचिवाले अुपासकोकी भिन्न-भिन्न भावनाओका पोषण करनेवाली विविधता सामुदायिक अुपासनामें होनी चाहिये। अुपासनाको यदि मोहक, रम्य अथवा अतिशयोक्तिपूर्ण महिमाके भारसे भव्य न बनाया जाय और अुसे सकाम भक्तिके रग-विरगे फूलोसे सजाया न जाय, तो विविधतासे डरना नहीं चाहिये और न यह मानना चाहिये कि अुससे कोअी हानि होगी।

जहा अनेक खानेवालोकी भेस चलती है वहा अमुक व्यजन हर मदस्य खायेगा ही अैसा मान लिया जाता है, परन्तु दूसरे कुछ व्यजन खानेवालेको अपनी रुचिके अनुसार लेने या न लेनेकी छूट हो सकती है। और यदि सब व्यजन जीभको ललचानेकी दृष्टिसे नहीं परन्तु स्वास्थ्यप्रद भोजनको रुचिकर बनानेकी दृष्टिमें ही बनाये जाते हो तो वे व्यजन भोजनमें दोषरूप नहीं, बल्कि गुणरूप ही माने जायगे। यही बात अुपासनामें माधी हुआ विविधताके बारेमें भी समझना चाहिये।

अुपासनामें विविधता होनेसे अनिवार्य और अैच्छिकका झगडा भी बहुत हद तक खतम हो जायगा। जिस तरह खुराकके रोटी या भात जैसे महत्त्वके पदार्थोंमें सबका भाग होता ही है, जिस तरह शिक्षणमें स्वभाषा जैसे महत्त्वपूर्ण विषयमें सबका भाग अवश्य होता है, अुसी तरह अुपासनाके महत्त्वपूर्ण अंगोंमें सबका भाग होगा। परन्तु जैसे अचार या साग-भाजी वगैरामें खानेवाले अपनी रुचिके अनुसार चलते हैं, जैसे परभाषा सीखने न भीखनेमें विद्यार्थियोंकी रुचिका खयाल किया जा सकता है, वैसे ही अुपासनाके गौण अंगोंमें अुपासकोकी रुचिका खयाल किया जाना चाहिये।

अब इस बातका निश्चय करना चाहिये कि अुपासनाके महत्त्वपूर्ण अंग कौनमें और गौण अंग कौनमें हैं।

अुपासनाके स्वरूपका विचार करते हुआ हमने ('जीवनशोधनमें') देखा है कि अुसमें तीन प्रयत्न होते हैं (१) परमात्माके साथ अनुमधान

स्थापित करनेका प्रयत्न, (२) सात्त्विक भाव निर्माण करनेका प्रयत्न, और (३) तत्त्व या धर्म-विचारका प्रयत्न।

मेरी दृष्टिसे अिन तीनो प्रयत्नोंमे से अनुसन्धानके प्रयत्नका समुदायमे गौण स्थान हे। जिस प्रकार बड़े समुदायमें सगीतकी केवल अभिरुचि अत्यन्त की जा सकती है, परन्तु किमीको सगीतमे निष्णात नहीं बनाया जा सकता, अुमी प्रकार सामुदायिक अुपासना द्वारा परमात्माके साथ अनुसन्धान करनेकी रुचि अत्यन्त की जा सकती है, परन्तु अुसका विकास तो वैयक्तिक अुपासनामे ही हो सकता है। अिमलिअे सामुदायिक अुपासनाकी रचना अैमी होनी चाहिये, जिससे अुपासकोमे अिस अनुसन्धानका बीज पडे और नये पडे हुअे बीजको पोषण मिले। अिस कारणसे जिस मनुष्यमे अिस बीजका पोषण हुआ है और जो वैयक्तिक रूपमे परमात्माके साथ अनुसन्धान करनेके लिये प्रयत्नशील रहता है, अुसकी सभवत सामुदायिक अुपासनाके अिस भागमे कोअी रुचि न हो। अिस दृष्टिसे अिस भागको गौण अग समझना चाहिये।

सात्त्विक भाव निर्माण करनेवाला अग सामुदायिक अुपासनाका महत्त्वपूर्ण स्वरूप कहा जा सकता है। जिस प्रकार भोजनको स्वादिष्ट और रुचिकर बनानेवाले मसाले और व्यजन अनेक प्रकारके होते हैं और सारे मसालो और व्यजनोका अुपयोग अेक ही दिनमे नहीं किया जाता, अुसी प्रकार अिस प्रयत्नका भी है। अिसका स्वरूप सदाके लिये नियत नहीं किया जा सकता, अिसमे प्रतिदिन थोडा-बहुत परिवर्तन हो सकता है। यह सात्त्विक भाव निर्माण करनेवाला अग होना जरूरी है, परन्तु जैसे मसालो और व्यजनोका अतिरेक दोष माना जायगा, वैसे ही अुसमे किये जानेवाले परिवर्तनका अतिरेक भी दोष माना जायगा। सात्त्विक भाव भी 'सुखसगेन वध्नाति ज्ञानसगेन चानघ।' (सुख और ज्ञानकी आसक्ति द्वारा वधन निर्माण करता है।) वह भी अेक प्रकारका अुन्माद निर्माण करता है। जब अुन्माद निर्माण होता है, तब सात्त्विकता लगभग दोषरूप हो जाती है।

मराठी नाटकोमे अैसे किमी पात्रके गलेमे, जो सगीतमे निपुण होता है, गीत ठूस ठूसकर भर देनेका रिवाज पड गया है। अैसे पात्रके रगभूमि पर आते ही आधे दर्जन गीत सुननेकी प्रेक्षकोको तैयारी रखनी चाहिये। मै जानता हू कि बहुतेरे प्रेक्षक अितना अधिक सगीत सुनकर अब्बते नही, परन्तु अिसके पीछे प्रेक्षकोकी विकसित अभिरुचि होती है अैसा मुझे नही लगता। जिस तरह किसी मनुष्यकी जीभ केवल गुड खाये बिना मीठेपनका अस्तित्व महसूस न कर सके और तृप्त न हो सके तो हम अुसे जड कहेगे, अुसी तरह जो व्यक्ति अेकाध दर्जन गीत सुने बिना सगीतसे तृप्त न हो सके अुमके कान मेरी दृष्टिसे जड माने जाने चाहिये। नियम तो यह होना चाहिये कि जो पात्र सगीतमे प्रवीण हो अुसके सिवाय दूसरे किसीको गाने न दिया जाय और वह पात्र भी अेक-दो गीत ही सुन्दरसे सुन्दर ढगसे गाकर सुनाये।

अिसी तरह, सात्त्विक भाव निर्माण करनेके लिअे अनेक रीतियोंका अेक ही दिन आयोजन करनेकी पद्धति मुझे असंस्कृत मालूम होती है। धुनके दो-चार प्रकार, अुन प्रकारोमे आरोह-अवरोहकी युक्तिया, अनेक भजन आदि रीतिया मेरी रायमे अुचित नही है। धुन और भजन सगीतके लिअे अथवा अपने आसान ताल और आसान 'सा रे ग म' से जनसमूहको पागल बनानेके लिअे नही है। लोगोके झुण्ड धुन या भजन सुनकर पागल बन जाय और डोलने लगे, नाचने लगे तथा ताल देने लगे तो माना जाता है कि अच्छा रस जमा है। 'रस जमाने' की दृष्टिसे यह सब ठीक है। परन्तु अुपासनाकी दृष्टिसे यह अुपासनाकी निष्फलता है। धुन या भजन जब अिस प्रकार आगे बढ़ते जाय कि धीरे-धीरे नाचनेवाले बैठ जाय, डोलनेवाले स्थिर हो जाय, ताल देनेवाले शान्त हो जाय, तार स्वरमे गानेवाले मद्र स्वरमें आ जाय और अैसा लगे कि सारा समूह जाग्रत होते हुअे भी गभीर बन गया है, तब मानना चाहिये कि धुन या भजन सफल हुअे। अुपासनामे जो कुछ होता है अुसका स्पष्ट अमर क्या हुआ यह अुपासना पूरी होनेके दो-चार घंटे बाद मालूम पड़े और अुन

समय अेक प्रकारकी शान्त प्रसन्नताका अनुभव हो, तो कहा जायगा कि अुपासना सफल हुआ।

पहले अगकी अपेक्षा यह सामुदायिक अुपासनाका अधिक महत्त्वपूर्ण अग है। फिर भी जैसे अधिकतर लोग रोटी या भातके साथ दाल या कढी जैसी चीजे लेते हैं, परन्तु कुछ लोग अपवाद हो सकते हैं और वे केवल दूध, मट्ठे या मीठेसे काम चला लेते हैं, अुसी तरह सभव है कुछ लोगोको अैसी सामुदायिक अुपासनाके द्वारा सात्त्विक भावोका पोषण करनेकी आवश्यकता न मालूम हो। अैसे अपवादोके लिअे सामूहिक अुपासनामे गुजाअिण होनी चाहिये। यह माननेमे कोअी हर्ज नही कि सामान्यत अैसा अपवाद करनेवाले थोडे होते हैं।

परन्तु सामुदायिक अुपासनाका मुख्य अग तो अुस समुदायमे होनेवाला धर्म-विचार और तत्त्व-विचार है। यह विचार किसी सत्पुरुषके चरित्र-वाचन द्वारा हो, प्रश्नोत्तर द्वारा हो, किसी ग्रन्थके अध्ययन द्वारा हो, प्रवचन द्वारा हो, सन्तवाणी या भजन द्वारा अुत्पन्न हो अथवा कोअी भक्त-कीर्तनकार अपने कीर्तन द्वारा करावे, परन्तु वही अिस अुपासनाका महत्त्वपूर्ण अग है। जो विचार-शुद्धि मनुष्य अपने-आप करनेमे सदा सफल नही होता और अिसलिअे सत्पुरुषो, सच्छास्त्रो या सद्ग्रन्थोका आश्रय खोजता है, अुसकी सुविधा कर देना ही सामुदायिक अुपासनाका बडेसे बडा प्रयोजन है। वेशक, अुपासनाके सचालक अिस हद तक जाग्रत, विचारशील और विशाल दृष्टिवाले कर्मयोगी पुरुष होंगे, अुसी हद तक अुपासना केवल रूद्धिग्रस्त वननेसे बचेगी। परन्तु अुपासना रूद्धिग्रस्त हो या नये प्रकारकी हो, श्रेयार्थी अैसे ही अुपासक-समुदायकी खोजमे रहते हैं, अिसमे धर्म-विचार या तत्त्व-विचारका लाभ प्राप्त होता हो।

यह भी सच है कि धर्म-विचार अथवा तत्त्व-विचारकी चर्चा श्रोताओकी भूमिकाके अनुसार हलकी या गभीर, सीधी या कथाओ द्वारा होनी चाहिये। पाच या पन्द्रह वर्षके श्रोताओके सामने अुद्दालक और श्वेतकेतुकी चर्चाका विवेचन नही किया जा सकता, परन्तु देवो और यक्षका अथवा प्राण और अिन्द्रियोका सवाद सुनाया जा सकता

है, सूक्ष्म धर्मोंकी चर्चा नहीं की जा सकती, परन्तु जीवनके व्यवहारोंमें जिन स्थूल धर्मों या कर्तव्योंका पालन होना चाहिये अुनकी चर्चा की जा सकती है। और, अिसमें सीधी चर्चाकी अपेक्षा कथात्मक चर्चाका विशेष स्थान होगा।

सारी भूमिकाओंके मिश्र श्रोताओंमें संचालकोंको चर्चाकी अधिक स्वतंत्रता होती है। कभी सीधी चर्चा की जा सकती है, कभी कथात्मक, कभी हलकी चर्चा की जा सकती है, तो कभी गभीर।

ऐसी चर्चाओंमें संचालक रसके लिअे या मनोरजनके लिअे सत्यको न छोड़ें, पांडित्य दिखानेके लिअे अुलझनमें डालनेवाली दलील-वाजीमें न पड़े, वक्तृत्व-कला दिखानेके लिअे वाणीके आडम्बरमें न पड़े, वस्तुके मर्मको प्रकट या अधिक स्पष्ट करनेकी अपेक्षा अधिक गुप्त और अगम्य बना डालनेवाले काव्य-चातुर्य (जैसा धीरो, कवीर आदिके कुछ भजनोमें होता है) में न पड़े। हमारे लिअे अुपयोगी नहीं हैं परन्तु दूसरोको देना है अैसे खयालसे नहीं, बल्कि हमें भी अिससे कुछ लाभ होगा, जो कुछ हमें प्राप्त हो गया है अुसमें दूसरोको भी भारीदार बनाना चाहिये, अैसे आशयसे अुपासनाके संचालक श्रोताओंकी शक्तिका खयाल रखकर अुपासनामें विविधता लानेका विवेक करे तो वह गलत नहीं होगा।

जैसे कुछ लोग रोटी और भातके बजाय शाक और अचारमें ही पेट भरनेवाले होते हैं, वैसे ही कुछ अुपासकोंको यह महत्त्वपूर्ण भाग नीरस और अूबानेवाला मालूम हो सकता है और सभव है वे पहले दो अगोमें ही थोडा-बहुत भाग ले सके। अिससे परेशान होनेकी जरूरत नहीं है। क्योकि सामुदायिक अुपासनामें यदि मानसिक भूखको तृप्त करनेकी कोअी विशेष शक्ति हो तो वह अुसके अिस आशिर्ग अगमें ही है। सच्ची भूख न हो तभी तक मनुष्य शाक और अचार खाकर अुठ सकता है। परन्तु धीरे-धीरे सच्ची भूख खुलनेके बाद जैसे वह रोटी और भातको छोड नहीं सकता, वैसे ही ये अुपासक भी सामुदायिक अुपासनाके केवल धुन, भजन, नित्यपाठ जैसे अगोमें तृप्त नहीं हो सकते, महीने-छह महीनेमें जरूर अुनमें अैमें विचारात्मक

अगकी भूख पैदा होगी। इसीमें सामुदायिक अुपासनाका सत्संग है। जिस समुदायमें ऐसा भोजन मिलता होगा, उससे बहुत दूर रहना अेकान्तसेवी योगी भी पसन्द नहीं करेगा। ऐसे समुदाय जन-समाजमें कभी-कभी ही देखनेको मिलते हैं। जो समुदाय जन-समाजके बीच चलते हैं, उनमें धर्म-शोधन या तत्त्व-शोधन बहुत कम होता है। यह अनुभव होनेसे ही श्रेयार्थी उनके विषयमें अुदासीन हो जाते हैं और अेकान्तको अधिक पसन्द करते हैं। परन्तु जब अुन्हे यह लगता है कि किसी स्थान पर सच्चा सन्त-समागम प्राप्त हो सकता है, तब वे (विशेष साधनामें लगे हुअे न हो तो) अेकान्तका ही सेवन नहीं करते। हिमालय पर जानेवाले लोग भी वहा समुदाय खडे करते हैं।

३. शान्ति और गाम्भीर्य

यदि समुदायमें शान्ति और गाम्भीर्यका पालन न किया जाय, तो अुपासकोको श्रद्धा और सत्संगके फल नहीं मिलते। नाटकोमें जिस प्रकार 'पिट' के प्रेक्षकोके लिये कुछ दृश्योंका आयोजन किया जाता है, उसी प्रकार सामुदायिक अुपासनामें भी होता देखा जाता है। उसमें गडबडी और शोरगुलका पार नहीं होता अथवा गडबडी और शोरगुलको ही सामुदायिक अुपासना समझ लिया जाता है। हिन्दू अुपासकोके समुदायोंमें शान्तिका गुण मेरे देखनेमें नहीं आया। त्योहारों पर भरनेवाले मेलोंमें जैसा दृश्य होता है, बहुधा उसीकी छोटी आवृत्ति सामुदायिक अुपासनामें होती है। रोते-बिलखते बालकोका, अधमी बालकोका, आपसमें बातें करनेवाली स्त्रियोंका, दूसरोंको कुहनी मारकर आगे बढ़नेका प्रयत्न करनेवाले पुरुषोंका ऐसा हल्ला मचता है कि कुल मिलाकर सारा दृश्य अुपासनाकी अपेक्षा तमाशेका ही ज्यादा मालूम होता है। उसमें फिर 'शख, नगाडे, ढोल, मृदंग और रणसिंघे अेकसाथ वजकर आकाश और पृथ्वी दोनोंको गुंजा देते हैं।' सहिष्णुताकी दृष्टिसे तथा अन्य दृष्टियोंसे मुसलमानोंका चाहे जो कर्तव्य हो, परन्तु सामुदायिक अुपासनाकी शुद्धताकी दृष्टिसे अुपासनाके समय आसपास शान्त वातावरणकी अुनकी मांग अनुचित नहीं कही जायगी। शख, नगाडे आदि

वाद्योमे से अेकाध साधनका अुपयोग, शालामे जिस तरह समय समयके घटे बजते हैं अुस तरह, भले किया जाय, परन्तु अुनकी अुपयोगिताको वही तक सीमित समझना चाहिये। ये वाद्य देवोको जगानेके लिये नही, अुपासकोको अेकत्र करनेके लिये हैं। आरतीके समय घटीकी आवश्यकता मानी ही जाय तो अेक छोटीसी घटीकी आवाज काफी होगी। यदि घटी अुपासनाके रूपमे बजती हो तो अुस समय अुपासकोमें अैसी शान्ति होनी चाहिये कि सारा समुदाय घटीकी आवाज सुन सके। सच पूछा जाय तो अिस सारे कर्मकाण्डसे मुक्त हो जानेमे ही कल्याण है। परन्तु जिनमे अैसी श्रद्धाये दृढ हो गयी है, अुन्हे भी अुपासनाके समय शान्ति और गभीर वातावरण बनाये रखनेके लिये अधिकसे अधिक जो कुछ किया जा सकता है या कमसे कम जो करना चाहिये वही मैंने यहां बताया है।

जब मनुष्यका चित्त प्रसन्न होता है, तब अुममे विनोद सहज रूपमें पाया जाता है। यह विनोद दूसरोके मनोरजनके लिये खोज-खाज कर कृत्रिम रूपसे अुत्पन्न नही किया जाता, परन्तु अपने-आप अुत्पन्न होता है। अुपासनाके भजनो या प्रवचनोमे कभी-कभी अिस तरहका स्वाभाविक विनोद दिखायी दे तो अुसमे चिढनेकी कोअी बात नही है। परन्तु जब श्रोताओके मनोरजनके लिये विनोदी कार्यक्रम तथा श्लेष आदिके गव्द-चातुर्यकी जान-बूझकर योजना की जाती है, जब प्रवचनकारोको अुनके अैसे चातुर्यके लिये ही पसन्द किया जाता है, तब वह अुपासना नही रहती, बल्कि हलके प्रकारका नाटक बन जाती है।

४. अुपासनाकी योजना और संचालन

अुपासनाके नित्यपाठ, भजन, धुन आदिके चुनावमे जो विवेक किया जाना चाहिये, अुसके विषयमे भी यहां मैं कुछ कहना चाहंगा।

नित्यपाठका अर्थ यह है कि अुमकी वस्तु प्रतिदिन मनन करने योग्य मालूम होती है। अुसमे कुछ परमेश्वरका स्तवन होगा, कुछ वन्दनीय महापुरुषोका स्मरण होगा, कुछ धर्म और जीवनके आदर्शोका

चिन्तन होगा, कुछ क्षमा-याचना या कृतज्ञताकी भावना होगी, कुछ चित्तशुद्धि, कर्तव्य-पालन आदिके सम्बन्धमें प्रतिदिन स्मरण रखने योग्य बातें होगी।

अस नित्यपाठमें ऐसा कुछ नहीं होना चाहिये, जो उस समुदायके किसी व्यक्तिको खटके। अुदाहरणके लिये, सनातनियो और आर्यसमाजियोंके मिश्र समुदायके नित्यपाठमें 'वक्रतुण्ड महाकाय' जैसा श्लोक आये तो वह आर्यसमाजियोंको खटके बिना नहीं रहेगा। और 'मूर्तिपूजाध्वमाध्वमा' वाला श्लोक रोज बोलनेके लिये चुना गया हो तो वह सनातनियोंको खटके बिना नहीं रहेगा। अनुकी श्रीश्वर-सम्बन्धी विचारसरणीको वह अितना ज्यादा आघात पहुचानेवाला अथवा अनुचित लगेगा कि उसे नित्यपाठके रूपमें स्वीकार करनेमें वे जरूर हिचकिचायेंगे।

अिसी प्रकार जिस नित्यपाठमें परमेश्वरको कर-चरण-रहित निर्गुण निराकार कहा गया हो, उसे रोज बोलनेमें स्वामीनारायण जैसे मगुणोपासक सम्प्रदायके लोगोको हिचकिचाहट होगी, और अिसके विपरीत जिस नित्यपाठमें परमेश्वरको दिव्य साकार कहा गया हो, उसे रोज बोलनेका प्रसंग आने पर वेदान्ती या आर्यसमाजीको आघात पहुचेगा। अिन अुदाहरणोंमें दोनोंकी दृष्टि अुपासकोको दलील देकर समझा सकना संभव है, परन्तु प्रतिदिन बुद्धिसे समझनेके बाद नित्य-पाठ करनेमें किसी भक्तको रस नहीं आयेगा। भक्त अैसा पाठ पसंद करेगा, जिसे अपनी समझके अनुसार वह आसानीसे बोल सके, रूपक खड़ा करके या उसे निकालकर अथवा बुद्धिवादको दौड़ाकर पाठ अपनी समझके अनुसार ही है अैसा माननेका प्रयत्न रोज-रोज करना वह पसन्द नहीं करेगा।

अिसी तरह हिन्दुओं, मुसलमानों, अीसाअियों आदिके मिश्र समुदायोंमें भी नित्यपाठकी रचनामें विवेक करना आवश्यक है।

मिश्र समुदायका यह अर्थ नहीं कि मेहमानोंकी तरह आ पहुचने-वाले लोगोको भी सन्तोष दिला सके अिस तरह पाठकी रचना होनी चाहिये। मिश्र समुदाय अुसे कहा जायगा जो किसी परम्परागत

सम्प्रदायसे चिपटा हुआ नहीं है और जिसमे अनेक धर्मों और सम्प्रदायोंके लोग प्रतिदिन भाग लेते हैं।

नित्यपाठके लिये जो बन्धन लागू होते हैं, वे भजनोके लिये लागू नहीं होते। अैसा मनुष्य भी, जो तुलसीदासकी तरह अितना अनन्याश्रयी हो कि रामके बदले कृष्णके सामने माथा न नमाये, तुकारामका विठोबाके नामसे रचा हुआ अभग गानेमे हिचकिचायेगा नहीं। वह समझेगा कि असिमे नाम गौण है, भाव मुख्य है। विठोबा बोलते हुअे भी वह अपने ही अिष्टदेवका विचार करेगा। असि दृष्टिसे अीश्वर सगुण और साकार है अितना कहते ही चिढ जानेवाले भक्त प्रभुके 'चरणों' मे सिर रखनेकी, अुनका वरद 'हस्त' अपने सिर पर रखनेकी और अुनके 'प्रकाश' मे स्नान करनेकी अभिलाषा करते हैं। वैष्णव शिव या दुर्गाके भजनोका आदर कर सकते हैं। परन्तु अैसे भजन यदि नित्यपाठमे हो तो अुन्हे बरदाश्त करना अुनके लिये कठिन होता है। क्योकि वह चिन्तन अुनकी स्थिर निष्ठाके विरुद्ध होता है।

अुपासनाके समय कर्मेन्द्रियो या जानेन्द्रियोको कातने, कपाम चुनने, सीने वगैराके किमी समाजोपयोगी काममे लगाया जा सकता है या नही, असि प्रश्न पर विचार करना आवश्यक मालूम होता है।

‘खाता, पीता, हरता, फरता, करता घरनु काम,
स्वामीनारायण, स्वामीनारायण, मुखे रटिये नाम —
हो सभारिये रे ’ *

यह अेक वात है, और स्तवन-अुपासनाके समय कोअी नामाजिक काम — भले वह शुद्ध हो — करना दूसरी वात है। मेरे विचारसे अैसा करना ठीक नहीं है। ‘जीवनशोधन’⁺ नामक पुस्तकमे किये गये

* खाते, पीते, घूमते, फिरते और घरका काम करते हुअे मुखसे स्वामीनारायण (परमात्मा) का नाम रटना चाहिये। अुनोका स्मरण करना चाहिये।

+ नवजीवनसे असिकी हिन्दी आवृत्ति प्रकाशित हो चुकी है।

की० ३-०-०, डा० खर्च १-३-०।

विवेचनके अनुसार कर्मोपासना या महजोपासनामे रहनेवाली अेकागिताको दूर करनेके लिये, कर्म करते हुये भी कर्मके बन्धनसे तथा प्रवृत्तिके मोहसे मुक्त होनेके लिये स्तवन-अुपासनाकी आवश्यकता है। जिसका यह हेतु सिद्ध हो गया है, अुसके लिये मागे स्तवन-अुपासना निरर्थक हो जाती है। अुसके लिये तो अूपरकी पकितया भी बेकार है। वह नीचेकी स्थितिमे रह सकता है

‘कहू सो नाम, सुनू सो सुमिरन, जो करू सो पूजा,

... ..
जब सोअू तब करू दडवत, पूजू और न देवा।’

परन्तु जिसे स्तवन-अुपासनाकी आवश्यकता है, अुसे चाहिये कि वह अिस हेतुकी सिद्धिके लिये स्तवन-अुपासनाके समय जगत्के सारे स्वार्थी या परमार्थी कर्मोसे दूर रहे और अुन्हे भूल जानेका प्रयत्न करे। अेकाग्र मनसे माला फेरनेकी अपेक्षा भूखेको भोजन देना या नगेके लिये कपडे बनाना अधिक महत्त्वका काम हो सकता है। अैसा लगे तब भूखेको भोजन देना या कातना चाहिये और अुसीको अीश्वरकी पूजा मानना चाहिये। अैसा करते समय अीश्वरका नाम लेते रहना चाहिये, परन्तु दूसरी अुपासनामे नही फसना चाहिये। परन्तु यदि अैमा मनुष्य स्तवन-अुपासनाके लिये कोअी विशेष समय निश्चित करके बैठनेका कार्यक्रम रखे, तो अेकाग्र साधनाकी दृष्टिसे तथा यह जाननेकी दृष्टिसे कि कर्मयोगके आग्रहकी भी मर्यादा है, अर्थ और कामसे सम्बन्ध रखनेवाले कर्मोसे निवृत्त होकर बैठना ही ठीक होगा। अैसे कार्य नमस्कार करना, माला फेरना, (मूर्तिपूजक हो तो मूर्तिकी) प्रदक्षिणा करना आदि हो सकते हैं। मै यह नही कहता कि अिनमें से कुछ न कुछ करना ही चाहिये। शान्त चित्तसे अेकासन होकर स्थिर बैठनेको मै पर्याप्त और श्रेष्ठ मानता हू। परन्तु चंचल अिन्द्रियोके लिये अैसा करना कठिन हो तो अर्थ और कामसे सबध न रखनेवाले कर्मोमे अुन्हे लगाना अधिक अच्छा होगा।

‘मनुवा तो चहु दिगि फिरे’ की स्थिति होने पर भी सारे दिन माला हाथमे रखनेका मिथ्याचरण जैसे अेक प्रकारकी कर्म-जडता है,

अुसी तरह कातना यज्ञकर्म है जिसलिअे स्तवनके लिअे आग्रहपूर्वक नियत किये अुअे समयमे भी कातना दूसरे प्रकारकी कर्म-जडता है । जहा 'अेक पथ दो काज' करनेकी बनिया-बुद्धि अुत्पन्न होती है, वहा तत्त्वका हनन होता है अैसा कहनेमें कोअी हर्ज नही ।

अेक शिष्य अेक बार अपनी तुबी चवूतरे पर भूलकर पूजा करने बैठ गया । पूजा करते-करते तुबी भूल आनेकी वात अुसे याद आअी, और कुत्ता अुसे बिगाड देगा जिस डरसे बार बार अुसकी वृत्ति तुबीकी तरफ दौडने लगी । परन्तु पूजा करते-करते अुठा नही जा सकता, अैसे प्रतिबन्धके कारण वह अुठ भी नही सका । यह देखकर गुरुने पूछा

‘दैवत तुबीपात्रमें, किवा दैवत ध्यान ?

दैवत तुबीमें अधिक, किवा दोअु समान ? ’

अगर तुबीको अुसके स्थान पर रखना अधिक महत्त्वकी वात हो तो वह काम पहले करना चाहिये, और यदि पूजाका अधिक महत्त्व हो तो तुबीकी चिन्ता छोडकर पूजामे अेकाग्र होना चाहिये । जिसी तरह यदि कातना विशेष सत्कर्म लगता हो तो अपने स्थान पर शान्तिसे बैठकर कातते रहना चाहिये और स्तवनकी झञ्झटसे दूर रहना चाहिये । यदि अुस समय स्तवनमें सम्मिलित होना अधिक महत्त्वका लगे तो यज्ञार्थ होने पर भी कातना बन्द कर देना चाहिये ।

अन्तमे, अुपर्युक्त सब दृष्टिबिन्दुओको ध्यानमें रखकर समय और कार्यक्रमका बटवारा किस तरह हो सकता है, जिसकी अेक योजना यहा पेश करता हू ।

जिस योजनामें मैने अैसी अपेक्षा रखी है कि समुदायका प्रत्येक व्यक्ति कमसे कम बीस मिनट और रुचि हो तो अधिक समयके लिअे अुपासनामें भाग लेगा । कार्यक्रमके विभिन्न अंगोंका सचालन अेक ही व्यक्ति करे या अलग अलग व्यक्ति करे, यह मुविधाका और व्यक्तिकी योग्यताका विषय हैं । जिन लोगोंकी कार्यक्रमके किसी विशेष भागमें सम्मिलित रहनेकी अिच्छा न हो, वे शान्तिसे दूसरोंकी अेकाग्रतामें बाधा

पहुँचाये बिना अठकर चले जा सके और बादमें आनेवाले इसी तरह आ सकें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये। यहाँ मैंने यह मान लिया है कि एक बार बैठ कर अठ जानेके बाद, फिर दूसरे कार्यक्रमके लिये आने और अठ जानेकी तथा कार्यक्रम चल रहा हो तब बीचमें ही अठ जानेकी असम्भ्यता कोअी नहीं करेगे।

सामान्यतः शिक्षण-संस्थाओंमें पहली घटी सबको अिकट्ठा करती है और दूसरी घटी होते ही नित्यपाठ आरम्भ होता है। इसके बदले मेरा यह सुझाव है कि दूसरी घटीके साथ या उसके पहले भी भजन-मण्डली अपने भजन और उसके बाद धुन आरम्भ कर दे और अपासक उस बीच चुपचाप आकर बैठते जायें। सवेरे-शाम दोनों समयके लिये समयका बटवारा इस तरह किया जा सकता है :

कार्यक्रम

।	मिनट (लगभग)	
१.	१०	भजन
२.	५	धुन
३.	५	स्तवन-पाठ
४.	१५ (सवेरे) स्वाध्याय (शामको)	कथा-कीर्तन-वाचन
५.	५	भजन
६.	१५	प्रवचन
७.	५	धुन

१. प्रवचन नियमित न होता हो तो कुल समय ४० या ४५ मिनटका होगा, प्रवचनके साथ ६० मिनटका होगा। जो लोग वाचन तथा प्रवचनमें अधूनेवाले हो वे शुरूसे स्तवन-पाठ तक भाग ले, जो इसीकी रुचि रखनेवाले हो वे उसमें भाग ले सकें इस तरह सम्मिलित हों। जिन्हें पूरे कार्यक्रमके लिये भक्ति, रुचि और अवकाश हो, वह पूरा घटा दे। ६० मिनटका कार्यक्रम रखना संभव ही न हो, तो सवेरे स्वाध्याय या वाचन और शामको प्रवचन रखा जा सकता है। प्रवचनकारके अभावमें वाचन भी रखा जा सकता है। आवश्यकता

मालूम हो तो दूसरे भजन और धुनकी जिम्मेदारी कोभी अलग व्यक्ति ले ।

स्वाध्यायके बारेमें अेक बात कह देना आवश्यक है । बहुत बार स्वाध्याय अितना लबा रखा जाता है कि निश्चित समयमें अुसे पूरा करनेके लिये पजाब मेल दौडानी पडती है । अिससे कोभी लाभ नहीं होता । स्वाध्याय कोभी नित्यपाठ नहीं है, वह मनन करने योग्य कठाग्र किये हुअे विशाल साहित्यमें से थोडासा भाग होता है और आवश्यकता होने पर अुसका थोडा विवेचन भी अुसमें रहता है । वह रोज अेक ही प्रकारका रहे, अैसा आवश्यक नहीं है ।

अुपसंहार

अन्तमें अुपसंहारके रूपमें कुछ सूचनाअे दे दू । जिसे सचमुच ही सामुदायिक अुपासनाकी आवश्यकता नहीं रहती, वह अैसे किसी समाजके साथ बंधा हुआ नहीं रहता, जिसमें स्तवन-अुपासनाके समय अुसका अुपस्थित रहना अनिवार्य माना जाता हो । जो अपवादरूप व्यक्ति अुससे परे हो जाते हैं, अुनकी अपवाद होनेकी योग्यता सब कोभी स्वीकार करते हैं । और यदि नहीं स्वीकार करते तो अैसे समुदायके साथ बंधे रहनेकी अुन्हे परवाह भी नहीं होती । अिसलिये जहा यह झगडा पैदा होता है, वहा अुसके पीछे कोभी तात्त्विक कारण नहीं, बल्कि श्रद्धामान्द्यके ही कारण होते हैं ।

परन्तु कोभी व्यक्ति सामुदायिक अुपासनाका कुछ भाग व्यक्तिगत रूपमें करनेकी बात कहे अथवा अपने लिये अुसे अनावश्यक बतावे, तो अुसे मिथ्याभिमानी समझना ठीक नहीं होगा । कुछ बालाओंमें यह नियम होता है कि बालकोको हर पहाडा अमुक बार बोलना ही चाहिये । प्राय बालक अिस पद्धतिका विरोध नहीं करते । परन्तु यदि कोभी बालक यह कहे कि 'मैं अेक अेकम अेक-का, दस अेकम दस-का और हर पहाडेका अेक और दसका गुणाकार (जो बिलकुल स्पष्ट होता है) नहीं घोटूंगा, तो हम यह मान कर कि वह बालक बुद्धिका अुपयोग करता है, अिन आसान गुणाकारोकी रटाअीसे अुसे

मुक्त कर देंगे या यह कहेंगे कि उसे जड़ नियमके ढाँचेमें बंधे ही रहना चाहिये? यही न्याय सामुदायिक अुपासनाके कुछ भागोको लागू हो सकता है।

फिर, सामुदायिक अुपासना आवश्यक है, इसलिये चाहे जैसी सामुदायिक अुपासनासे काम चल सकता है, यह कहना भी दुराग्रह ही माना जायगा। अुपासककी बुद्धि और हृदय दोनोंके लिये जो सन्तोषदायक हो, वही अुपासना भोजनके रूपमें मानी जा सकती है। यदि ऐसा न हो और कोअी अकेला ही श्रद्धालु अुपासक अुपासनामें कोअी परिवर्तन कराना चाहे तथा दूसरे अुपासक अुससे कम श्रद्धालु न होते हुअे भी कम विचारनिष्ठ हो, तो दूसरोको असंतुष्ट किये बिना अुस अेक अुपासकको अधिक सन्तोष प्राप्त हो ऐसा परिवर्तन करनेमें ही सचालकको बुद्धिमानी माननी चाहिये।

अिसी तरह, चूँकि स्तवन-अुपासना सामुदायिक और वैयक्तिक दोनों प्रकारकी होती है और सामुदायिक अुपासनाका हेतु अन्तमें वैयक्तिक अुपासनाका पोषण करना है, इसलिये कुछ बातोंमें अथवा सपूर्ण रूपमें भी कोअी व्यक्ति वैयक्तिक अुपासना ही करना चाहे, तो अुसकी जाँच करके वैसी सुविधा कर देनेमें समुदायके सचालकोको कोअी सकोच न होना चाहिये।

थोडेमें, सचालक, व्यवस्थापक, गृहपति, आचार्य आदि अपनेको अुपासनाकी कवायद करानेवाले ड्रिल-मास्टर समझे, तो वे अुसे अनिवार्य बनाकर अुसमें 'व्यवस्था' कायम कर सकेंगे; अेक ही सप्तकमें, अेक ही स्वरमें, ताल और गतिकी भलीभाँति रक्षा करके अुच्चारणकी शुद्धता भी वे ला सकेंगे। यह भी हो सकता है कि यह कवायद अुपासकोको अुबानेवाली न मालूम हो; और अुकताहट न मालूम होनेसे स्वभावतः अुसकी आदत भी अुन्हे पड सकती है। लेकिन फिर भी अुसे अुपासना नहीं कहा जा सकता। यह कवायद ही रहेगी।

परन्तु यदि सचालक अपनेको नरसिंह महेता या तुकाराम जैसा श्रेयार्थी समझे, अपने श्रेयके लिये बाल या बडे हरिजनोका मडल खड़ा करना चाहे और अैसे भजन-मंडलका अकेला या दो-चार सहायक

साथियोंके साथ मुखिया बने, तो वह उस मंडलमें सच्ची अुपासनाके तत्त्व दाखिल कर सकेगा। उसके साथ ही यदि अुपर बतायी हुयी व्यवस्था होगी, तो यह अुपासना दुगुनी सुशोभित होगी। वह स्वयं भले नरसिंह महेता या तुकाराम न बन सके, फिर भी यदि उस समुदायके लिये उसकी अैसी भक्तिनिष्ठा होगी, तो उस अुपासनामें सच्चे नरसिंह महेताका भी जुडनेका मन हो जायगा।

७

स्त्रियोंकी तालीम*

दो पास पास खडे हुअे आम और नीमके पेडोको दो अलग अलग स्थानोसे देखे, तो अेक स्थानसे आम नीमकी दायी ओर दिखायी देगा और दूसरे स्थानसे बायी ओर; और तीसरी दिशासे आम नीमके आगे मालूम होगा तथा चौथी दिशासे नीमके पीछे मालूम होगा। दर्शनका यह सारा भेद पेडमे कोअी स्थान-परिवर्तन हो जानेके कारण नही पैदा होता, परन्तु दर्शकके स्थान-परिवर्तनके कारण पैदा होता है।

तालीमको भी कुछ अश तक यही बात लागू होती है। जिस स्थान पर खडे रहकर हम जीवनको देखते हैं, उसके आधार पर जीवनके विषयमें हमारा खयाल बनता है और उसका अेक या दूसरा अग कम या अधिक महत्त्वपूर्ण लगता है। तालीमका ध्येय जीवनको गढ़ना या उसका निर्माण करना है। इसलिये अुपर कहे अनुसार दृष्टिबिन्दुका जो भेद पैदा होता है, उसकी वजहसे इस विषयमें मतभेद होता है कि शिक्षामें किस चीजको महत्त्व दिया जाय।

परन्तु केवल देखनेवालेके स्थान-परिवर्तनके कारण ही तालीमके प्रश्नोके बारेमें मतभेद पैदा नही होता। आम और नीमके सम्बन्धमें

---

* वनिताश्रम (अहमदाबाद) के रजत-महोत्सवके अवसर पर लिखा गया निबन्ध — दिसम्बर १९३१।

तो केवल देखनेवाला ही स्थानांतर करता है; दोनो पेड स्थिर रहते हैं। परन्तु जीवनके विषयमें नये नये अनुभवोंके कारण जिस प्रकार हमारा स्थानांतर होता है, उसी तरह सारे मानव-समाजका जीवन भी नये नये रूप ग्रहण करता रहता है। जिसलिये तालीमके बारेमें सदा नये नये प्रश्न खड़े होते ही रहे तो जिसमें आश्चर्यकी कोझी बात नहीं।

जिस कारणसे जीवनको किसी अँचे और काफी स्थिर स्थानसे जाचकर तालीमके प्रश्न पर विचार करनेका प्रयत्न हम भले करे, परन्तु यह ध्यानमें रखना चाहिये कि तालीम-सम्बन्धी हमारे अनेक विचारोंमें बार-बार सुवार होते ही रहेंगे, तथा आज जो बातें महत्त्वकी मालूम होती हैं वे कल गौण बन सकती हैं, और आज गौण मालूम होनेवाली बातें कल महत्त्व ग्रहण कर सकती हैं।

जिस तरह हमारे निर्णय अस्थिर हो सकते हैं। संभव है आज हमने जिस स्थान पर पाव रखा है वहासे कल उसे हटाना पड़े। परन्तु आजका कदम यदि सच्ची दिशामें पड़ा हो, तो कल उसे झुठाकर सच्ची दिशामें ही रखनेकी अधिक आशा रहती है। जिसलिये भले हम अके ही कदमको देख सकें, परन्तु यदि वह कदम सही दिशामें पड़े तो हम सुरक्षित रहनेकी आशा कर सकते हैं।

तालीमका अर्थ है जीवनका निर्माण करने या उसे गढ़नेकी पद्धति। मैं मानता हूँ कि ऐसी अके छोटीसी व्याख्या स्वीकार करके हम जिस विषयका विचार करेंगे तो कुछ सुविधा होगी। यह व्याख्या ही हमारे सामने प्रश्नोंकी परम्परा पेश करेगी।

सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि 'जीवन निर्माण करने' का अर्थ क्या? परन्तु 'निर्माण करना' शब्दका अर्थ खोजने जाते ही 'किसका जीवन?' यह दूसरा प्रश्न खड़ा होता है। कदाचित् जिसका उत्तर यह दिया जाय कि स्त्रियोंका जीवन। परन्तु यह उत्तर पूरा नहीं है। कारण यह है कि जो स्त्रियाँ—जिस वर्गकी स्त्रियाँ—हमारी दृष्टिके सामने होंगी, उनको ध्यानमें रखकर हमारी बुद्धि अनेक प्रश्नोंके उत्तर खोजनेका प्रयत्न करेगी। यदि हमारी दृष्टिमें

शहरोकी और अुसमें भी धनी या मध्यमवर्गकी स्त्रिया होगी तो अिनके अुत्तर अेक प्रकारसे सूझेगे और यदि हमारी दृष्टिमे गावोकी तथा पिछडे हुअे और गरीब वर्गोकी स्त्रिया होगी तो अिनके अुत्तर दूसरी तरहसे सूझेगे ।

जिस सस्थाने यह निबन्ध लिखनेकी मुझे आज्ञा दी है, अुनका कार्यक्षेत्र बहुत धनी न होते हुअे भी अतिशय कठिनाजिया न भोगने-वाली मध्यमवर्गकी तथा सस्कारी जातियोकी होते हुअे भी गरीब वर्गकी स्त्रियो तक ही मर्यादित है, अैसा मानकर अुतने ही क्षेत्रमे अुत्पन्न होनेवाले प्रश्नोका मैंने यहा विचार किया है । गुजरातके सम्बन्धमे कहे तो साधारणत, अिसमे ब्राह्मण, वैश्य, पाटीदार, ब्रह्मक्षत्रिय, कायस्थ आदि जातियोका समावेश होता है ।

देगकी विशाल जनताकी दृष्टिसे विचार करे तो यह वर्ग मुट्ठी-भर ही माना जायगा । अिसलिअे कोअी यह आक्षेप कर सकते हैं कि स्त्रियोकी तालीमका बडा नाम देकर अेक छोटेसे वर्गसे ही पम्बन्धित प्रश्नोकी चर्चा करनेमें मैंने व्यर्थ अपनी शक्ति खर्च की हे । परन्तु सपूर्ण चर्चा करनेमे निबन्ध केवल तात्त्विक बन जाता और सभव है जिनकी प्रेरणासे मैंने अिसे लिखा है अुनके लिअे व्यावहारिक दृष्टिसे यह बहुत अुपयोगी रिद्ध नहीं होता । अिसलिअे मुट्ठीभर होते हुअे भी अिसी वर्गकी स्त्रियोकी तालीमके प्रश्नोका विचार मैंने किया है ।

परन्तु अिस तरह क्षेत्रको मर्यादित रखते हुअे भी यथामभव विशाल दृष्टिसे व्यापक विचार करना चाहिये । और अिमके लिअे जीवनके विषयमे यथासभव सच्चा दृष्टिविन्दु खोजकर अुस दृष्टिसे तालीमके प्रश्नोकी चर्चा करनी चाहिये । अिस विषयमे मैं कुछ विचार सूत्ररूपमे ही पेश करना चाहता हूँ और मानता हूँ कि विचार करनेमे ये सूत्र प्रत्येकको स्वीकार करने जैसे लगेंगे ।

पहले सूत्रके रूपमें मैं यह विचार सामने रखता हूँ

१ मानव-जाति राज्य-पद्धति, समाज-पद्धति, शिक्षा-पद्धति, शासन-पद्धति, धार्मिक आचरणके नियमो, नैतिक आचरणके नियमो अदि

द्वारा एक ही वस्तु सिद्ध करनेका प्रयत्न करती है वह है अपने जीवनकी विभिन्न प्रवृत्तियोंमें आन्तरिक सामंजस्य कायम करना, तथा अपने और दूसरे प्राणियोंके जीवनके बीच सामंजस्य कायम करना।

अब दोनों प्रयत्नोंमें से हम अभी अपने जीवनका सामंजस्य कायम करनेके प्रयत्नका विचार नहीं करेंगे। क्योंकि आज हमें तालीमके प्रश्नका विचार करना है, और वह भी अपनी तालीमकी दृष्टिसे नहीं परन्तु दूसरोंको तालीम देनेकी दृष्टिसे। अब यहाँ हम तालीमकी योजना बनानेवाले और तालीम लेनेवाले जैसे दो पक्षोंको मानकर चल सकते हैं। इसलिये पहले सूत्रके परिणामस्वरूप दूसरा सूत्र नीचे पेश करता हूँ

२ तालीमका अर्थ है तालीम ग्रहण करनेवालोंके जीवनको इस तरह गढ़नेका प्रयत्न, जिससे तालीमकी योजना करनेवालोंको यह अनुभव हो कि उनके और तालीम ग्रहण करनेवालोंके जीवनके बीच तथा समाजके विभिन्न अंगोंके बीच मेल है।

इस तरह तालीमकी योजना करनेवालोंके दो भाग हो जाते हैं . (१) अपने और तालीम ग्रहण करनेवालोंके जीवनके बीच सामंजस्य साधनेका प्रयत्न करनेवाले, और (२) समाजके अलग अलग अंगोंके बीच सामंजस्य साधनेका प्रयत्न करनेवाले।

पहले प्रकारके तालीम देनेवालोंके कुछ उदाहरण देता हूँ घोड़े या बैलको तालीम देनेवाला मालिक उसे तालीम देनेके लिये जैसे उपाय काममें लेता है, जिससे वह प्राणी उसके वशमें रहे और उसका अधिकसे अधिक काम करे। उस प्राणीका जीवन वह जिस ढंगसे गढ़नेका प्रयत्न करता है कि जिससे उसके जीवनके साथ उस प्राणीके जीवनका मेल सहे।

जिसी प्रकार राज्यका तालीम-विभाग ऐसी ही पद्धतिसे प्रजाको तालीम देता है, जिससे प्रजाका जीवन सरकारके अस्तित्वसे मेल खाने-वाला बने।

जिसी न्यायसे बहुत बार यह देखनेमें आता है कि विशेष वर्ग आम जनताका, पुरुष-वर्ग स्त्रीवर्गका और बुजुर्ग लोग बालकोंका जीवन

तालीम द्वारा जिस ढंगसे गढ़नेका प्रयत्न करते हैं कि तालीम देनेवालोंके जीवनके साथ तालीम प्राप्त करनेवालोंके जीवनका मेल सधे।

जिस तरह, सामजस्य सधे जैसे ढंगसे किसीके जीवनको गढ़नेका प्रयत्न करनेमें ही दोष नहीं है, परन्तु जिसमें तालीम देनेवालेका दृष्टिविन्दु यदि ऐसा हो जिसके फलस्वरूप तालीम देनेवाले और तालीम लेनेवालेके बीच सदा स्वामी और दासका ही सम्बन्ध बना रहे तो अन्याय होता है।

परन्तु जिस तरह

३ अपने जीवनमें परिवर्तन किये बिना दूसरेके जीवनको अपने अनुकूल बनानेकी दृष्टिसे गढ़नेके प्रयत्नमें साधारणतः भय, लालच, खुशामद, भ्रमका पोषण, सत्यका छिपाव अथवा असत्य-कथन आदि उपाय तालीमकी पद्धतिके अंग बनते हैं और मनुष्यकी धर्म, भक्ति, प्रेम, कृतज्ञता आदिकी सारी कोमल भावनाओंका अनुचित लाभ भी उठाया जाता है।

जिस न्यायसे राज्योंने प्रजाओंको झूठा इतिहास, धर्मोपदेशकोने अनुयायियोंको झूठी श्रद्धायें, पुरुषोंने स्त्रियोंको अपने प्रति झूठी भक्ति आदि सिखानेके जो प्रयत्न किये हैं अन्तर्हि सब कोभी जानते हैं।

परन्तु आखिरमें असत्य टिकता नहीं। जल्दी या देरसे अन्ततोष प्रकट होता ही है और विद्रोह जाग उठता है।

प्रजाओंका अपनी सरकारके खिलाफ विद्रोह, आम वर्गोंका खास वर्गोंके खिलाफ विद्रोह, स्त्रियोंका पुरुषोंके खिलाफ विद्रोह, युवकोंका वृद्धोंके खिलाफ विद्रोह, अनुयायियोंका अपने धर्मगुरुओंके खिलाफ विद्रोह — ये सब विद्रोह कुछ हद तक अपर वताजी स्वार्थपूर्ण दृष्टिसे मेल साधनेके प्रयत्नका परिणाम हैं। और हम आशा रखें कि किसी दिन पशु भी मानव-समाजके खिलाफ ऐसा विद्रोह करेंगे।

ऐसा विद्रोह जब होता है, तब बहुत बार तालीमकी जिस पद्धतिके कुछ अच्छे परिणाम भी दोषोंके साथ नष्ट हो जाते हैं।

जिसका यह मतलब न समझा जाय कि तालीमकी योजना करने-वाले लोग सदा जिस तरह जान-बूझकर — हिंसा न्यूनकर — गलत

ढगसे शिक्षण देते हैं। परन्तु अपने ही वर्गमें सपूर्ण मानव-समाज समा जाता है और अपनी जीवन-पद्धति ही सबसे उत्तम है, अुसीमें प्राणी-मात्रका कल्याण निहित है, अैसी अपूर्ण दृष्टिके कारण यह अनायास ही हो जाता है। अिस अपूर्ण दृष्टिका कारण, जैसा आरंभमें कहा था, जीवनकी गलत स्थानसे की हुअी जाच है।

सपूर्ण सृष्टिके जीवनको पूर्ण रूपसे, अुसके सच्चे सम्बन्धोंमें और किसी भी विशेष वर्गके जीवनके लिये ममत्व रखे विना तटस्थ वृत्तिसे कोअी देख सकता है या नही अिसमे शका है; और अैसा कोअी पुरुष निकल आये तो भी अुसके तालीमके सिद्धान्तोको दूसरे स्वीकार करेगे या नही अिसमे भी शका है। फिर भी अितना तो कहा ही जा सकता है कि

४ यथासभव नि स्वार्थ और विशाल दृष्टिविन्दुसे प्रामाणिक रूपसे जीवनका विचार करके तालीमकी योजना अिस तरह करनी चाहिये कि समाजके सर्व अंगोके बीच सबका समान हित करनेवाला मेल सधे।

यदि अैसा प्रयत्न सच्चा हो तो तालीमकी योजना करनेवाला भले गलतिया करे, भले जिसे वह विशाल और सबका हित करने-वाली दृष्टि समझता था वह बादमें सकुचित्त दृष्टि सिद्ध हो, फिर भी अुससे किसीकी हानि नही होगी। क्योकि अैसा मालूम होते ही वह तालीमकी दिशा बदलनेके लिये, और किसी अेक ही वर्गको जीवनका आदर्श न मानकर अुस वर्गके जीवनको भी बदलनेके लिये तैयार रहेगा।

यदि अूपरके चार सूत्रोके वारेमें कोअी मतभेद न हो तो स्त्रियोकी प्रस्तुत तालीमके वारेमें नीचेके दो सूत्र निकलते हैं।

५ भले हमारे सामने मध्यमवर्गकी स्त्रियोकी तालीमका प्रश्न मुख्य हो, फिर भी वह तालीम आम वर्गकी स्त्रियोके जीवनके साथ मेल खानेवाली होनी चाहिये। आम वर्ग और खास वर्गके बीच कोअी विरोध न होना चाहिये और अिसलिये खास वर्गका जीवन गढनेमें आवश्यक परिवर्तन करनेकी तैयारी होनी चाहिये।

और,

६ तालीमकी योजनामें पुरुष या स्त्री दोमे में किसी अेकको प्रधानपद देनेवाले दृष्टिबिन्दुसे जीवनका विचार नहीं होना चाहिये, परन्तु दोनोंके जीवनको अेकसा महत्त्व देकर दोनोंके बीच मेल साधनेका प्रयत्न होना चाहिये। अिसलिये पुरुषकी तालीमकी पद्धतिमें स्त्रीके हितका विचार और स्त्रीकी तालीमकी पद्धतिमें पुरुषके हितका विचार होना चाहिये।

अिस परसे यह भी सुझाया जा सकता है कि

७ पुरुषकी तथा स्त्रीकी तालीमकी योजना पुरुष तथा स्त्री दोनोंको मिलकर बनानी चाहिये। तथा अुसमें आम वर्गोंके हितोंको समझनेवाले लोगोंका भी हाथ होना चाहिये। परन्तु अैसे योजनाकार केवल अपने वर्गके प्रतिनिधियोंके नाते ही विचार करनेकी आदत छोड दे और यथासभव सारे वर्गोंसे परे रहकर विचारनेकी आदत डालें।

विचारके लिये अितने सिद्धान्त स्वीकार करके अब हम स्त्रियोंकी तालीमके अेक अेक मुद्देकी चर्चा करेगे।

सबसे पहले तो आम वर्गों और मध्यमवर्गके जीवनमें पाये जानेवाले कुछ बडे भेदोंको ध्यानमें लेना आवश्यक है, और यह स्वीकार करनेकी आवश्यकता है कि आम वर्गोंका जीवन सही स्थितिके अधिक समीप है।

वे भेद अिस प्रकार हैं

(क) आम वर्गोंमें स्त्री और पुरुष लगभग समान भूमिका पर होते हैं। स्त्रीकी अपेक्षा पुरुषका ज्ञान, श्रद्धा, विचारसरणी, रुढियोंके बन्धन आदि अधिक अूची स्थिति पर नहीं होते। दोनोंका ज्ञान और अज्ञान अेकसा होता है।

(ख) आम वर्गोंमें स्त्री और पुरुष दोनों लगभग अेकसी स्वतन्त्रता भोगते हैं। विवाह और तलाकके विषयमें दोनोंको बहुत हद तक समान अधिकार प्राप्त हैं। दोनों गावमें और नमाजमें अेकसी आजादीसे घूमते हैं, दोनोंमें चरित्रकी शुद्धि या निथिलता अेकसी

होती है। पुरुषकी शुद्धिके लिये अधिक पूज्यभाव और गिथिलताके लिये अधिक अपेक्षा-भाव तथा स्त्रीकी गिथिलताके लिये अधिक दंड या तिरस्कार नहीं होता। पुरुष और स्त्रीमें अपने लिंगभेदका भान, दूसरे वर्गोंकी तुलनामें, कम प्रकट होता है। यदि अिन बातोंमें कोई असमानता उत्पन्न हुई हो तो वह विशेष वर्गोंकी नकल अथवा विशेष वर्गोंके प्रयत्नोंसे पोषित संस्कारोंका परिणाम है।

(ग) आम वर्गोंमें पुरुष और स्त्री दोनों अेकसा परिश्रम करते हैं। स्त्री अपने निर्वाहके लिये विवाह या पुनर्विवाह नहीं करती, और विवाहसे पुरुषका बोझ बढ़ता नहीं या दोनों पर अेकसा बढ़ता है। अिस कारणसे स्त्रीका वैधव्य निर्वाहकी दृष्टिसे आपत्तिरूप नहीं बनता, वियोगकी दृष्टिसे भले आपत्तिरूप हो।

(घ) आम वर्गोंमें पुरुषकी दृष्टि अधिक विशाल है और स्त्रीकी सकुचित है, अथवा पुरुष अधिक लाभ-हानिका विचार करनेवाला और स्त्री भावनावश होती है अैसा बहुत हद तक नहीं कहा जा सकता। हृदयकी विशालता या सकुचितता तथा लाभ-हानिके विचार और भावनावशताकी दृष्टिसे आम जनताका वर्गीकरण किया जाय, तो संभव है प्रत्येक वर्गमें स्त्रिया और पुरुष समान संख्यामें निकल आयेगे।

अिसका यह अर्थ नहीं कि आम जनतामें पुरुष और स्त्रीका दर्जा बिल्कुल समान है। स्त्री अपने अधीन रहे अिस प्रकार अुसे गढ़नेका प्रयत्न पुरुषने किया ही है और अिसमें आम वर्गोंके पुरुष अपवादरूप नहीं हैं। फिर भी अैसी असमानता जितनी विशेष वर्गमें होती है अुतनी आम वर्गमें नहीं होती और अिस मामलेमें आम वर्ग सही स्थितिके अधिक निकट है। अिसलिये

८ ज्ञान, धर्म, चरित्र, भावना-बल और व्यवहार-दृष्टिमें पुरुष और स्त्रीकी योग्यता समान रहे, अिस ढंगसे दोनोंकी तालीमकी योजना की जानी चाहिये, गांव और समाजमें धूमनेकी तथा विवाह और तलाककी अनुकूलता दोनोंको अेकसी होनी चाहिये। और निर्वाहके लिये या गृह-व्यवस्था रखनेके लिये विवाह या पुनर्विवाह करना

अनिवार्य न हो जाय, अपना निर्वाह करनेकी अितनी शक्ति स्त्रीमे और गृह-व्यवस्था रखनेकी अितनी शक्ति पुरुषमे होनी चाहिये।

श्रमके विषयमे आम वर्ग और विशेष वर्गके बीच अेक दूसरा भेद भी है, और अुसमे भी आम वर्ग अुचित स्थितिके अधिक निकट है अैसा मालूम होगा। वह यह कि.

(ङ) आम वर्गमे स्त्री और पुरुषके बीच श्रमभेद अवश्य है, परन्तु वह दृढ नहीं है। कुछ काम सामान्यतः स्त्रिया करती है और कुछ सामान्यतः पुरुष करते हैं। फिर भी आवश्यकता पडने पर स्त्रियोके काम पुरुष कर लेते हैं और पुरुषोके काम स्त्रिया कर लेती हैं। अुदाहरणके लिये, सामान्यतः निराअी करना, दूध दुहना, छाछ बिलोना, धी बनाना तथा कताअी और बुनाअीकी अुपक्रियाअे स्त्रियोके काम होते हैं और खेत जोतना, बीज बोना, फसल काटना, कपडा बुनना आदि पुरुषोके काम होते हैं। परन्तु अेकका काम दूसरा बिलकुल न करे अैसा नहीं होता।

(च) अिसके अलावा, यह श्रमभेद अेक ही धवेकी अलग अलग क्रियाअोमे होता है। पुरुष खेती करे और स्त्री दरअीका काम करे अैसा श्रमभेद आम वर्गमे नहीं होता। विशेष वर्गमें स्त्री और पुरुष दोनो निर्वाहके लिये धन्वा करनेवाले हो तो भी अुनके धन्वे अेक-दूसरेसे बिलकुल स्वतत्र हो जाते हैं। अुदाहरणके लिये, पुरुष कारकुन होगा और स्त्री नर्स होगी, पुरुष ढुकानदार होगा और स्त्री शिक्षिका होगी। अिस कारण अेकका स्थान दूसरा नहीं ले सकता।

९ पुरुष और स्त्री दोनो मिलकर अेक ही धन्वा चलाये, अिस तरह पुरुष और स्त्रीकी तालीमकी योजना की जाय और विवाहमें भी यह दृष्टि रखी जाय यह वाछनीय है।

आज तक साधारणतः पुरुष स्त्री पर प्रभुत्व भोगता रहा है, अिसलिये पुरुष अयोग्य हो तो भी अुसमें श्रेष्ठताका मिथ्याभिमान और स्त्री कुशल हो तो भी अुसमे हीनताकी झूठी भावना पोषित हुअी है। अिम कारणसे अपना पति कुशल हो और स्वयं मन्द हो तो भी स्त्रीको पतिसे अीर्ष्या नहीं होती या पतिकी कुशलताको दबा

देनेकी अथवा अुसके प्रति शकाकी दृष्टिसे देखनेकी वृत्ति स्त्रीमें पैदा नहीं होती। परन्तु पुरुष मूढ हो और स्त्री कुशल हो, तो भी पुरुष अपनी प्रभुताको बनाये रखने और स्त्रीकी कुशलताको दवा देनेका प्रयत्न करता है और अुसे शकाकी दृष्टिसे देखता है।

१० पुरुषमें पोषित श्रेष्ठताका झूठा अभिमान और स्त्रीमें पोषित हीनताकी झूठी भावना—ये दोनों सस्कार विवातक हैं, जिसलिअे अुन्हें दूर करना चाहिये।

वास्तवमें, कभी पुरुष बुद्धिशाली हो सकता है तो कभी स्त्री। जिसलिअे स्त्री जिस तरह अपने बुद्धिशाली पतिके लिअे गौरव अनुभव करती है, अुसी तरह पुरुषको भी अपनी पत्नीकी बुद्धिमत्ताके लिअे गौरव अनुभव करना चाहिये और अुसके सहायककी तरह काम करनेके लिअे तैयार रहना चाहिये।

कुछ संस्थायें अध्यक्षकी कुशलताकी वजहसे अच्छी तरह चलती हैं, कुछ मंत्रीकी कुशलताकी वजहसे; किसी समय अध्यक्ष कुशल मंत्रीके कहे अनुसार चलता है, तो किसी समय मंत्री अध्यक्षकी आज्ञामें रहकर काम करता है। यदि दोनोंमें से अेकको भी अपने पदका झूठा अभिमान न हो तो दोनोंके बीच ठीक मेल बैठता है और संस्था अच्छा काम कर सकती है। किसी तरह

११ पुरुष और स्त्रीके बीच आपसमें किसी संस्थाके अध्यक्ष और मंत्रीके जैसा सम्बन्ध होना चाहिये और दोनोंमें से जो अधिक कुशल हो अुसके कहे अनुसार काम करनेमें दूसरेको हीनताका अनुभव नहीं होना चाहिये। तालीमको अैसा मस्कार निर्माण करना चाहिये।

आज तक पुरुषोंके मनमें यह खयाल रहा है कि स्त्रियोंको दवानेका अुन्हे अधिकार है और दबकर रहना स्त्रियोंका कर्तव्य है। जिसलिअे जिसे दवा न सके अैसी अपनेसे अधिक कुशल स्त्रीसे विवाह करना पुरुष पसन्द नहीं करता। परन्तु यदि अुपर कहे अनुसार दोनोंके सस्कार बदलें और पुरुष या स्त्री अेक-दूसरेको धन, शारीरिक शक्ति या विद्यासे दवानेके बदले केवल अेक-दूसरेके प्रेमके वश रहनेमें ही सन्तोष मानें, तो स्त्रीकी अपेक्षा पुरुषमें कम विद्या होनेसे वह पति बननेके

लिअे अयोग्य नही माना जायगा। स्त्री डॉक्टर हो और पति कम्पा-
अण्डर हो, स्त्री अध्यक्ष हो और पति अुसका मंत्री हो, जिसमें कुछ
अनुचित माननेका खास कारण नही है। पति-पत्नीमें दूसरे गुण हो
तो अैसे सम्बन्धको बेजोड माननेका कोयी कारण नही है।

अितना पुरुष और स्त्रीकी समानताकी दृष्टिसे विचार हुआ।
अब पुरुष और स्त्रीके बीचके नैसर्गिक भेदोका तथा अुन भेदोके कारण
अुत्पन्न होनेवाले खास अलग कार्योंका विचार करे।

अिन नैसर्गिक भेदोंमें मुख्य भेद स्त्रीके मातृपदसे सम्बन्ध रखता
है। जिसमें विशेषता यह है कि स्त्री चाहे तो मातृपदको टाल सकती
है, परन्तु पुरुष अुसे स्वीकार नही कर सकता। अर्थात् पुरुष पूर्ण
रूपसे स्त्री नही बन सकता, जब कि स्त्री पुरुषके जैसा जीवन व्यतीत
कर सकती है। जिसलिअे

१२ स्त्रीके लिअे पूर्णतया पुरुषके जैसा जीवन व्यतीत करना
असम्भव नही है, और जिसलिअे जो स्त्री पुरुषके ही कार्य करना चाहे
अुसे वैसा करनेसे रोका नही जा सकता। अतः स्त्रीको पुरुषके जैसी
तालीम लेनेकी स्वतन्त्रता होनी चाहिये।

परन्तु जिस प्रकार स्वतन्त्रता होते हुअे भी हमें यह समझ
लेना चाहिये कि अैसी स्त्रिया अपवाद ही मानी जायगी। ९५ प्रतिशत
स्त्रिया तो मातृपद स्वीकार करनेवाली ही होगी। अतः,

१३ स्त्रीको मातृपद ग्रहण करना है, अैसा मानकर ही
स्त्रियोंकी तालीमकी योजना की जानी चाहिये।

परन्तु मातृपदके स्वीकारके साथ ही स्त्रीकी स्वतन्त्रता कुछ
हद तक मर्यादित हो जाती है और अुम पर कुछ विशेष कर्तव्य आ
पडते हैं। अुदाहरणके लिअे, अुसकी गाव और समाजमें घूमने-फिर्नेकी
स्वतन्त्रता कम होती है, अुसे गृह-व्यवस्था और बाल-संगोपन पर ध्यान
देना पडता है। जिसलिअे सार्वजनिक कार्योंमें वह पुरुष जितना भाग
नही ले सकती तथा अुसके लिअे पुरुषकी अपेक्षा कम श्रमका और
घरमें ही या घरके समीप ही हो सके अैसा धन्वा करना आवश्यक

हो जाता है। फिर, सामान्यतः मातृपदका बोझ जल्दी आ जानेसे स्त्रीको पुरुषकी अपेक्षा शालाकी तालीमके लिये कम समय मिलता है।

घरमें कम वन्द रहनेके कारण, सार्वजनिक कार्यमें अधिक भाग ले सकनेके कारण, समाजमें अधिक घूमनेकी स्वतंत्रता मिलनेके कारण, तथा बड़ी युद्ध तक तालीम प्राप्त करनेकी सुविधा प्राप्त होनेके कारण विशाल दृष्टि बढ़ानेके लिये पुरुषको जो अवसर मिलता है वह स्त्रीको नहीं मिलता। इससे पुरुष और स्त्रीके बीच विचारोंका अन्तर बढ़ता है। परन्तु इसके साथ ही मातृपद स्त्रीमें कर्तव्यका एक ऐसा भान जगाता है, जिसके कारण उसका जीवन अधिक स्वार्थत्यागी और भावनापूर्ण बनता है। मातृपदके अिन दो अनिष्ट और अिष्ट परिणामोंका मेल बैठाय जा सके, तो पुरुषकी अपेक्षा स्त्री समाजमें हर तरहसे अूँचा स्थान प्राप्त कर सकती है। यह मेल बैठानेके लिये नीचेकी परिस्थितियाँ अुत्पन्न करना मुझे आवश्यक मालूम होता है

१४ विवाहकी आयुको काफी आगे बढ़ा देना चाहिये। (लगभग २०—२२ वर्ष तक, और १८ वर्षसे कम तो हरगिज नहीं।)

१५ दो सन्तानोंके बीच काफी अंतर रहे, अिस तरह सयमका पालन किया जाना चाहिये। (लगभग पाँच वर्षका अन्तर रहना चाहिये, तीन वर्षसे कम तो कभी नहीं।)

१६ दो-तीन बालक हो जानेके बाद पूर्ण सयमका पालन करना चाहिये।

१७ पुरुषकी शिक्षामें भी बाल-सगोपन और गृह-व्यवस्थाके कुछ अंगोंका समावेश करना चाहिये, जिससे वह स्त्रीको अिस कार्यमें सहायता दे सके।

यदि ऐसी परिस्थितियाँ अुत्पन्न की जायं, तो मुझे लगता है कि स्त्री किसी भी दृष्टिसे न केवल पुरुषके पीछे नहीं रहेगी, प्रत्युत उससे आगे चलेगी। अिससे स्त्रीका जीवन कम झझटोवाला, कम क्षीण होनेवाला, अधिक सन्तुष्ट और अधिक सुखी बनेगा। नैतिक

और आध्यात्मिक दृष्टिसे ही नहीं, बल्कि आर्थिक दृष्टिसे भी ये परिस्थितियाँ पुरुष और स्त्री दोनोंके लिये लाभदायक सिद्ध होगी।

अन्यमें से विवाहकी आयु बढ़ानेका और पुरुषको बाल-संगोपन तथा गृह-व्यवस्थाकी कुछ शिक्षा देनेका प्रवन्ध तो हो सकता है, परन्तु समयका पालन बहुत हद तक स्त्री-पुरुष अपने विचारसे ही कर सकते हैं। तालीम देनेवाले केवल ऐसे विचारोंका सस्कार डालनेका काम कर सकते हैं। वर्षों पूर्व संयुक्त परिवारकी जीवन-पद्धति तथा पत्नीको उसके पिताके घर भेजने-लानेकी जो प्रथा प्रचलित थी, वह कुछ हद तक ऐसे समयका पोषण करनेवाली थी। परन्तु आज उसका लोप हो जानेसे स्त्रीकी स्थिति अत्यन्त दयाजनक हो गयी है। सवा या डेढ़ वर्षके अन्तर पर बालक पैदा होते रहे, एक भी बालककी अच्छी तरह सार-सभाल न हो सके, ऐसे ६-७ बालकोंको जन्म देकर माता क्षीण होकर मर जाय, अथवा पिता मृत्युका शिकार हो जाय और माता विधवा हो जाय—यह स्थिति हृदयको चीर देनेवाली है। इसे रोकनेके लिये

१८ स्त्रीको अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगाकर पुरुषके अतिक्रमणके वश न होना सिखाना चाहिये, और यह उसका कर्तव्य भी है। स्त्रियोंमें आयी हुयी जाग्रति पुरुषोंके ऐसे अतिक्रमणके खिलाफ स्त्रियोंमें विद्रोह पैदा करे यह वाछनीय है।

परन्तु स्त्री-जातिमें पैदा हुयी यह जाग्रति एक दूसरी बातका स्मरण कराती है। ऊपर मैंने कहा है कि स्त्रियोंकी तालीम ऐसी होनी चाहिये, जिससे स्त्री स्वयं अपना निर्वाह कर सके। आयी हुयी जाग्रतिके फलस्वरूप तथा अपना निर्वाह करनेकी शक्ति वा जानेंके कारण आज दो प्रकारके विचार स्त्रियोंमें पैदा हुए हैं

(१) अविवाहित स्वतंत्र जीवन बितानेकी इच्छा। और (२) स्वतंत्र कमायी करनेकी इच्छा।

ये दो विचार कहा तक ठीक हैं, जिसकी चर्चा करना आवश्यक है।

हम ऊपर देख चुके हैं कि आम वर्गकी स्त्रियोमें अपना निर्वाह करनेकी शक्ति होती है। फिर भी उनमें अविवाहित स्वतंत्र जीवन बितानेकी इच्छा नहीं दिखायी देती। यह मनोदशा विशेष वर्गकी स्त्रियोमें बढ़ती जाती है। ९५ प्रतिशत स्त्रियोके लिये यह मनोदशा प्रकृति-धर्मका परिणाम नहीं होती, बल्कि उससे विपरीत होती है। किसी विशेष आदर्शसे प्रेरित होनेवाले २-४ प्रतिशत स्त्री-पुरुष ऐसे हो सकते हैं, जिन्हें कौटुम्बिक जीवन बितानेकी लालसा न हो; प्रकृति-धर्म बताता है कि ९५ प्रतिशत मनुष्योंमें तो यह लालसा होती ही है। किसी विशेष कारणसे इस लालसाका सयम करना पड़े यह दूसरी बात है। परन्तु यह सयम प्रयोजन तक ही सीमित रहता है। प्राणीमात्रमें सामान्यतः यह लालसा अतनी तीव्र होती है कि इसके लिये वे खतरोंमें पड़ने, झझटे मोल लेने और कड़ा परिश्रम करनेके लिये तत्पर होते हैं। मानव-प्राणी इसका अपवाद नहीं है। अपना कुटुम्ब बढ़ाना, कुटुम्बी-जनोका पालन-पोषण करना, उनके लिये कड़ा परिश्रम करना, थोड़ी मुसीबतें भी झेलनी पड़ें तो उसके लिये तैयार रहना — इस सबको अत्यन्त प्रतिकूल संयोग न हो तो सामान्यतः मनुष्योंका बड़ा भाग आफत नहीं मानता, बल्कि उसमें अपने पुरुषार्थका विकास मानता है।

परन्तु मध्यमवर्गकी स्त्री यह बोझ झूठाना नापसंद करने लगी है। यह बताता है कि मध्यमवर्गके जीवनमें कोसी रोग घुस गया है। उस वर्गमें स्त्री-जाति पर कौटुम्बिक जिम्मेदारियोंका बोझ अतना बढ़ गया है और विवाहित जीवनकी वेड़ी अतनी सख्त है कि उसकी कल्पनासे ही स्त्री घबरा उठती है और उसकी कौटुम्बिक जीवन बितानेकी लालसा दब जाती है। इससे यह भी मालूम होता है कि मध्यमवर्गमें पुरुषका जीवन कौटुम्बिक विषयोंमें अतना स्वार्थी और अविचारी होता है कि जिस कौटुम्बिक बोझको बढ़ानेमें वह नेतृत्व करता है, उसके प्रति अपने कर्तव्योंका वह पूरा पालन नहीं करता। इसके फलस्वरूप स्त्री इस भारी बोझके नीचे दब जाती है।

विचारने पर मालूम होगा कि ये दोनों बातें सही हैं। जिसके लिये पुरुषकी तालीममें सुधार करना चाहिये। पुरुष द्वारा कौटुम्बिक कर्तव्योंका पालन आजसे अधिक करानेकी और अनु कर्तव्योंका स्त्री पर जो अत्यधिक बोझ आज पड़ता है उसे कम करनेकी आवश्यकता है। ऐसा हो तो तालीम अथवा स्वनिर्वाहकी शक्तिका अर्थ कौटुम्बिक जीवनके प्रति घृणा नहीं होगा। *

स्त्री-जाग्रतिके फलस्वरूप स्वतंत्र उपार्जन करनेकी इच्छा मध्यम-वर्गमें बहुत प्रबल होती दिखायी देती है। यह इच्छा केवल नयी पीढ़ीकी बालाओंमें ही नहीं, परन्तु प्रौढ़ वयस्की स्त्रियोंमें भी घर कर रही है।

स्त्रीमें स्वनिर्वाहकी शक्ति होना एक बात है, और अपनी स्वतंत्र कमायीका आग्रह रखना दूसरी बात है। पहली बात उसे साधन-सम्पन्न रखती है, परन्तु उस साधनका अनिवार्यतः उपयोग करना उसके लिये सदा आवश्यक नहीं होता। जो पुरुष स्त्रीके साथ कुटुम्बका भार उठाता है, उस पुरुषकी कमायीमें स्त्रीका हाथ होगा ही। उसके सिवाय उस स्त्रीके लिये ऐसा कोई धंधा करना आवश्यक नहीं होना चाहिये, जिससे उसकी अपनी कमायी अलगसे दिखायी दे।

परन्तु जिसमें भी दोष स्त्रियोंकी तालीमका नहीं, बल्कि पुरुषोंकी तालीमका है।

---

* कौटुम्बिक जीवनके प्रति घृणा और वैराग्य जिन दोषों के बीच गलतफहमी नहीं होनी चाहिये। ससारकी झड़टों और मुसीबतोंमें घबरकर ससारके प्रति अरुचि उत्पन्न होना वैराग्य नहीं है; सासारिक जीवनसे अधिक ऊँचे जीवनमें रस मालूम होनेके कारण सामारिक जीवनके प्रति उत्पन्न होनेवाली अदासीनता वैराग्य है। यह वैराग्य कौटुम्बिक जिम्मेदारियोंको घृणाकी दृष्टिसे नहीं देखता। परन्तु अपना कुटुम्ब हो तो ही ये जिम्मेदारियाँ मैं उठा सकता हूँ — जितने सकुचित विचारोंका न होनेसे मैं मनुष्य अपना घरवार और कुटुम्ब खड़ा करनेका प्रयत्न नहीं करता।

स्त्रियोमे अैसी अिच्छा प्रबल होती जाती है, यह बताता है कि (१) स्त्री-पुरुषका सम्बन्ध जितना हार्दिक और विश्वासपूर्ण होना चाहिये अतना नही है; और (२) अुसमे पुरुषका जीवन अधिक स्वार्थी और कृतघ्नतापूर्ण है, अैसी स्त्रीको प्रतीति होती जाती है।

आज नीचेकी भावनाये स्त्री-समाजमे फैलती जा रही है, अिससे अिनकार नही किया जा सकता ।

“हम लग्न-विडम्बनाके पथ पर कभी हाकी नही जायगी; हम गूगी भेडोकी तरह किसीके बताये रास्ते पर कभी नही चलेंगी। विवाहके जिस करारसे हमें रोटीके टुकडेसे थोडा भी ज्यादा नही मिला, अुस अनावश्यक करारमे हम कभी नही बधेगी। हम युगोंसे पुरुषोके अधीन रही है, तो भी हमने पुरुषोमे कृतघ्नताके सिवाय और कुछ नही देखा। हमने अुनकी सेवा की और अुन्हे प्यार किया, और अुनकी बहुत सहायता की। परन्तु हाय ! पुरुषोने अिन सदको धर्म और रूढिका रूप दे दिया और हमें गुलामीकी वेडियोमें जकड दिया। *

कौटुम्बिक और सामाजिक जीवनके लिये यह स्थिति स्वास्थ्यकी सूचक नही है। परन्तु अिस स्थितिको सुधारनेका अुपाय केवल स्त्रियोमें ‘सुसंस्कार’ डालना और सीता, सावित्री जैसी महान सतियोके स्वार्थ-त्यागी जीवनोको आदर्शके रूपमें अुनके समक्ष रखना नही है। पुरुषको स्त्रीका विश्वास प्राप्त करनेके लिये अपना जीवन सुधारना ही होगा और जब तक दोनोके बीच हार्दिक सम्बन्ध स्थापित न हो तब तक अिस प्रश्नका अैसा निवटारा करना होगा जिससे स्त्रीको सन्तोष हो।

यह निवटारा कुछ हद तक नीचे बताये गये ढंगसे हो सकता है

१९. जो स्त्री कौटुम्बिक सुविधाके लिये स्वतन्त्र आजीविका कमानेका परिश्रम न कर सके, अुसका कौटुम्बिक आयके अमुक भाग पर

---

* गुजरातीके ‘अुपा’ मासिकमे प्रकाशित अेक अग्रेजी कविताके गुजराती अनुवादका हिन्दी रूपान्तर।

अधिकार स्वीकार करना चाहिये, और अमुक प्रसंगोंमें वह भाग उसे अलगसे मिल सकना चाहिये। जिसकी व्यवस्था 'पल्लेकी रकम'* की तरह विवाह होनेसे पहले करारके द्वारा हो सकती है। ऐसी व्यवस्था आग्रहपूर्वक करवानेके लिये स्त्रीको सिखाना चाहिये।

जिस सुझावके खिलाफ कोई यह आपत्ति उठा सकते हैं कि हिन्दू धर्मकी विवाहकी आध्यात्मिक भावनामें ऐसे आर्थिक विषयको मिला देनेसे वह आदर्श नीचे गिर जायगा। अभी तक तो केवल पुरुष ही लाभ-हानिका विचार करनेवाला बना है, अब स्त्रीमें भी यह वृत्ति पैदा करके उसे आदर्शसे नीचे गिराना उचित नहीं है।

परन्तु यह टीका ठीक नहीं है। जैसे ब्रिटिश सरकार हमसे कहे कि हमारी सज्जनता पर विश्वास रखो और लाभ-हानिका विचार करना छोड़ दो, तो उनके आज तकके बरतावके कारण उनकी बात पर हमारी श्रद्धा नहीं जमेगी, वैसे ही पुरुषकी सज्जनता पर विश्वास रखनेको स्त्रीसे कहा जाय तो जिस बात पर उसकी श्रद्धा नहीं बैठेगी, और जिसमें दमकी गंध आती है।

जिसके अलावा, यदि हिन्दू विवाहकी आध्यात्मिक भावना कन्या-विक्रय, वर-विक्रय और 'पल्लेकी रकम' के करारोंमें बाधक नहीं होती, तो अपरकी व्यवस्था करनेमें कोई विशेष नीचा करार किया जाता है यह नहीं कहा जा सकता। 'पल्लेकी प्रथा' के पीछे जो हेतु है, वही जिस व्यवस्थाके पीछे भी है।

ऐसी व्यवस्था आध्यात्मिक भावनाके मार्गमें नहीं आती। यदि परिवारमें अकेलापन और हार्दिक सम्बन्ध बढ़े तो यह केवल कागज पर ही लिखी रहेगी। यदि हार्दिक सम्बन्ध न बढ़े तो जिस व्यवस्थाके रहनेसे स्त्रीके साथ अन्याय नहीं होगा और उसे पुरुषकी दया पर नहीं जीना पड़ेगा।

---

* विवाहसे सम्बन्ध रखनेवाली गुजरातकी एक प्रथा, जिसके अनुसार वरकी ओरसे वधूको स्त्री-धन दिया जाता है। जिसे वह सकटके समय खर्च कर सकती है।

यदि स्त्रीके लिये अितनी सुविधा हो सके, तो कुटुम्बके बोझकी कल्पनामात्रसे आज उसे जो घबराहट होती है वह घबराहट कम हो जायगी, पुरुषको भी गृह-व्यवस्थामे अधिक सहयोग देना पड़ेगा, अविचार-पूर्ण कुटुम्ब-वृत्ति पर संयम रखना पड़ेगा और संयुक्त कुटुम्बके लिये आज सामान्यतः स्त्रीमे जो अरुचि पायी जाती है उसका भी एक कारण कम होगा। इस प्रकार स्वाधीनताके विश्वासवाली स्त्री ही यह कह सकेगी।

“अब तो नवयुवको पर हमारी दृष्टि लगी हुआ है। हम दोनो कबसे कया मिलाकर साथ खड़े रहेंगे। यदि वे हमें गुलामीसे मुक्त कर दें तो हम उनका अनोखा साथ देंगी। हम उनके साथ रहकर समाजकी सहायता करेगी, उसकी सेवा करेगी और उस पर स्नेह बरसायेगी। इसे हम अपने जीवनका व्रत बना लेंगी और अपना धर्म मानकर उसका पालन करेगी।” *

अब हम मध्यमवर्गकी स्त्रियोंके कुछ विशेष प्रश्नोंका विचार करें।

मैं कभी-कभी विनोदमें कहता हूं कि मर्यादा⁺ वैष्णवके आचार अत्यन्त शुद्ध तो अवश्य होते हैं, परन्तु वह धर्म गरीबको नहीं पुसायेगा। एक ही जोड़ कपड़ोंसे जिसका जीवन बीत रहा हो, वह दिनमें पांच बार स्नान करनेका धर्म कैसे पाल सकता है? वह भगवान्को मिश्री और दूधका भोग कैसे लगा सकता है? स्नान न कर सकने पर दूधकी ही पूड़ी खानेका धर्म वह कैसे निभा सकता है? जिसे आठ घंटे मजदूरी करनेके लिये जाना पड़ता है, वह पांच-पांच मिनट पर हाथ धोनेका और आठ घंटे तक नहानेका आचार कैसे पाल सकता है? परन्तु जिसके घरमे नौकर-चाकर हो, पैसा हो,

---

* उपरोक्त अंग्रेजी कविताके अंतिम पदके गुजराती अनुवादका हिन्दी रूपान्तर।

+ आचरणकी शास्त्र, परम्परा आदि द्वारा निर्धारित मर्यादाका पालन करनेवाला।

जिसे समयका सदुपयोग करते न आता हो और दुरुपयोग करनेकी अच्छा न हो, उसे केवल दिन बितानेके लिये 'मर्यादी' बन जाना चाहिये। अतना ही नहीं, बल्कि आधुनिक जन्तुशास्त्रका आश्रय लेकर प्राचीन 'मर्यादी' धर्ममें काफी वृद्धि भी करनी चाहिये।

परन्तु यदि आम वर्गके लोग 'मर्यादी' वैष्णवकी कठी बाँधें तो वे आफत ही मोल लेंगे।

मध्यमवर्गकी कुछ ऐसी ही जान-बूझकर आफत मोल लेनेवालोंकी-सी स्थिति है। यह वर्ग अँग्लो-अफ्रिकन जैसा है। अँग्लो-अफ्रिकन अग्रेज बनना चाहते हैं, परन्तु अग्रेज उन्हें स्वीकार नहीं करते, और भारतीयोंको स्वयं उन्होंने छोड़ दिया है। असी तरह मध्यमवर्गका अर्थ है धनिकोंके धर्मका अनुकरण करनेके प्रयत्नमें लगा हुआ आम वर्गका अलग पड़ा हुआ भाग।

जिस प्रकार 'मर्यादी' धर्म श्रीमानोंकी ही पुसा सकती है, असी प्रकार कुलीनताके कुछ खयाल पैसदारोंकी ही पुसा सकते हैं। मसारेके सारे देशोंमें अमीर या राजाकी विधवाको पुनर्विवाह करना अकुलीनता लगता है, क्योंकि विधवा रहनेसे उसे पैसा, प्रतिष्ठा और कुलीनताका यश तीनों मिलते हैं और अिन तीनोंके आधार पर वह पतिका वियोग सह सकती है। विधवा-विवाहके अभावमें जो चिन्ता मध्यमवर्गकी रहती है, वह श्रीमान वर्गकी नहीं रहती।

मध्यमवर्ग श्रीमान लोगोंके धर्मका अनुकरण करनेमें 'लवके साथ जो बीना धाये, मरे नहीं तो मादा हो जाये'की न्यतिमें आ पड़ा है। कुछ लोग शायद यह मानते हों कि आजका मध्यमवर्ग ऐसे धनिक वर्गका वंशज है, जिसकी आर्थिक दशा बिगड़ गयी है। परन्तु फिर भी मानव-प्रजाके बड़े भागका साथ छोड़कर अत्यन्त छोटेसे वर्गके धर्म स्वीकारनेमें और अुनमें चिपटे रहनेमें अुनमें बुद्धिमानीका काम नहीं किया।

श्रीमत स्त्रीकी खुले बाजारमें निकलना, शरीर-धर्मके काम करना, बोझ अुठाना, खेतमें काम करने जाना आदि हीनताकी बात

लगे यह स्वाभाविक है। यह सब न करना उसे पुसा सकता है।
 ऐसा न करनेसे वह अपने धनका उपभोग कर सकती है, दूसरोको
 आश्रय दे सकती है और उन पर अपनी सत्ता भी चला सकती है।
 ऐसे जीवनको अपना आदर्श स्वीकार करनेसे मध्यमवर्गकी स्त्रीको पैसे-
 टके और शरीर-सम्पत्तिकी दृष्टिसे अधिक हानि उठानी पड़ी है और
 बदलेमे लाभ अधिक नहीं हुआ है। बाहर निकलनेके लिये सवारी
 मिल नहीं सकती और काम किये बिना छुटकारा नहीं है, जिसलिये
 उसके नसीबमे घरमे घुसे रहना और दरवाजा बन्द करके जितने
 काम किये जा सके उतने ही करना लिखा हुआ है।

अब वह घरसे बाहर तो निकल सकती है, परन्तु बैठकर किये
 जानेवाले काम करनेकी ही हिम्मत दिखा सकती है। लेकिन ऐसे
 कामोसे अधिक लोगोका पोषण नहीं हो सकता।

मध्यमवर्गके स्त्री-पुरुष दोनोके प्रश्नोके पीछे वस्तुस्थिति यह
 है। अतः उनके प्रश्नोका विचार ऐसे ही ढंगसे होना चाहिये कि वे
 जिस स्थितिसे बाहर निकल सके। अर्थात्

२० पुनर्विवाह न करनेवाली स्त्री पुनर्विवाह करनेवाली स्त्रीसे
 अधिक कुलीनता दिखाती है, यह खयाल मनसे निकाल देना चाहिये।

और,

२१ खेतके, जंगलके और अन्य परिश्रमके धन्धोमे मध्यमवर्गकी
 स्त्री धीरे-धीरे अभ्यस्त होकर जुड सके, जिस तरह उसकी तालीमका
 प्रबन्ध करना चाहिये।

यदि ये विचार ठीक हो तो कहा जा सकता है कि.

२२. वनिता-विश्राम जैसी सस्थाकी कोभी स्त्री पुनर्विवाह करे
 तो वह सस्थाके लिये वदनामीकी बात होगी, और जिसलिये किसी
 स्त्रीकी पुनर्विवाह करनेकी स्पष्ट इच्छाको दबा देनेका प्रयत्न करना
 चाहिये, तथा अपनी वहन या लडकी पुनर्विवाह करे तो कुलको
 बट्टा लगेगा—अब विचारोको गलत समझना चाहिये।

तथा,

२३ वनिता-विश्राम जैसी सस्थाये शहरके बाहर खेतों और जंगलोंके पास होनी चाहिये, अथवा यों कहा जाय कि खेतों और जंगलोंके पास भी अनि सस्थाओंकी शाखाये होनी चाहिये।

अन्तिम सूत्रमे विकल्प रखनेका कारण यह है कि शहरोंमें स्थित ऐसी सस्थाओंकी उपयोगिता होते हुअे भी, यदि गावोंमे उनकी शाखायें न हो तो वे पगु जैसी रहेगी, और मध्यमवर्गके प्रयत्न हल करनेमे असमर्थ रहेगी।

अब मैं शहरों और गावों दोनोंमे शाखायें रखनेवाली ऐसी सस्थाओंके कार्यक्षेत्रके बारेमें अपने विचार बताऊंगा।

२४ ऐसी सस्थाकी प्रवृत्तियोंके दो विभाग होंगे सामान्य और विशिष्ट।

सामान्य प्रवृत्तियां

- १ गृह-अध्योग कताजी, पिंजाजी, सिलाजी, गुथाजी आदि।
- २ गृहकर्म रसोई-पानी, कलाजी, धुलाजी आदि।
३. गृह-मण्डन और स्वच्छता।

विशेष प्रवृत्तियां

- १ बाल-संगोपन और कुमार-कुमारी छात्रालय।
- २ बाल-मन्दिर और कुमार-मन्दिर।
- ३ स्त्रियों और बालकोंका बुधूषालय।
- ४ गोपालन।
- ५, बुनाजी, छायाजी आदि अध्योग।
- ६ सामाजिक सार्वजनिक जीवनकी प्रवृत्तिया।

२५ सामान्य प्रवृत्तियोंमे हर स्त्री प्रत्येक कार्यमें अपने हिस्से आनेवाला काम नियमित रूपमे करे। विशेष प्रवृत्तियोंमें जिने जिन प्रवृत्तिके लिअे तालीम देकर तैयार किया गया हो वह उन प्रवृत्तिको मभाले।

२६ सामान्यतः प्रत्येक स्त्री पर अेक-दो बालकोके पालन-पोषणकी जिम्मेदारी रहे, और अिसके लिये अुसे प्रोत्साहन दिया जाय।

सामाजिक सार्वजनिक जीवनकी प्रवृत्तियोमे भाग लेनेका अुत्साह रखनेवाली स्त्रियोमे सामान्य प्रवृत्तियोमे बताये गये गृहकार्यके लिये तथा बाल-संगोपनके लिये अरुचि होती है। मेरी दृष्टिसे यह वृत्ति पोषण करने लायक नही है।

साधारणतः असी स्त्रियोके लिये कायम की गयी विशेष सस्थाओमे भी बच्चेवाली विधवाओको शायद ही स्थान मिलता है। मेरी रायमे यदि २६वें सूत्रमें बताया हुआ विचार ठीक हो तो

२७ बच्चेवाली विधवाको — यदि वह और तरहसे योग्य हो — जरूर सस्थामें रखना चाहिये। वह अधिक स्थिरतासे काममे लगी रहेगी और मातृभावका अच्छा या बुरा अुदाहरण पेश करेगी। दूसरी दृष्टिसे भी बालक-रहित विधवाकी अपेक्षा छोटे बालकोवाली निराधार विधवा अधिक दयापात्र है। अुसकी जातिमे पुनर्विवाह हो सके तो भी अैसी विधवाके लिये वह द्वार खुला नही रहता, क्योकि बालकोको पाल-पोसकर बडे करनेकी जिम्मेदारी अुसके सिर होती है।

अब अूपर मैने जो विशेष प्रवृत्तिया बतायी है, अुनका समर्थन करनेवाले कारण यहां दे दू।

बाल-संगोपन — मुझे लगता है कि स्त्रीमें रहे स्वाभाविक मातृ-भावके कारण बाल-संगोपन स्त्रीका विशेष कार्य है। जन्मसे ही अुसमें अिस कार्यके लिये अुत्साह और अुमग होती है। यह कार्य अुसकी अनेक कोमल वृत्तियोका विकास करता है, अुससे स्वार्थत्याग कराता है और अुसे सन्तोष देता है। कोअी कहेगे कि यह ठीक है, परन्तु अपना बालक हो तो ही स्त्रीमें अैसा भाव पैदा होता है, दूसरेके बालकोके लिये स्त्रियोमे अैसा भाव नही पैदा हो सकता। मुझे लगता है कि यह कथन सही नही है। यदि सस्थाका यह नियम हो कि प्रत्येक स्त्रीको अेक या दो बालकोका संगोपन करना ही चाहिये, तो अपनेको सौंपे

गये बालकके प्रति अुसमे ममता पैदा होगी और वढेगी। मेरा यह कथन गलत भी हो सकता है, परन्तु मेरी यह मान्यता है कि बाल-सगोपनकी जिम्मेदारीके कारण सामान्यत स्त्रीको जिसमे अपने जीवनकी अुपयोगिता महसूस होगी और स्थिरतासे काम करनेकी आदत पडेगी। अैसे बालक मिल जायेगे, जिसमे शका नही है। जिस तरह छोटे बच्चोसे लेकर कुमारो और कुमारियोंके छात्रालय स्त्रियो द्वारा चलवाये जा सकते है।

प्राथमिक तालीम — भारतकी प्राथमिक तालीमका विचार करते हुअे मुझे लगा है कि हमारे गरीब देशमे यह प्रश्न अेक ही ढंगमे शीघ्र और कम खर्चमे हल हो सकता है। वह है मातामे प्राथमिक तालीम देनेकी शक्ति अुत्पन्न करना। लडको और लडकियोंकी कुमार-मन्दिर तककी तालीमके लिअे सस्थाकी स्त्रियोको तैयार करना हो, तो भी सस्थाके आश्रयमे बाल-मन्दिर या कुमार-मन्दिर चलने चाहिये।

शुश्रूषालय — शुश्रूपाका कार्य बाल-सगोपन जैसा ही है। ओर जिसके लिअे भी स्त्री पुरुषसे अधिक योग्य है। परन्तु जिसके साथ मैं यह भी मानता हू कि स्त्रियोके लिअे धन्धेके नाते नर्सका काम करना कुल मिलाकर अनुचित है और सेवा-शुश्रूपाके लिअे स्त्रियोका ही होना आवश्यक नही है। जिस कारणसे पुरुषोके अस्पतालोमे शुश्रूपा करनेवाले पुरुष हो यह ज्यादा वाछनीय है। अत अैसी सन्धाके साथ यदि स्त्रियो और बालकोका शुश्रूपालय हो तो वह अेक अुपयोगी विभाग होगा और अुससे स्त्रियोको अुचित तालीम भी मिलेगी। सस्थाकी स्त्रियोको नर्सके धन्धेके लिअे तैयार करना मैं ठीक नही समझता, परन्तु जिस तरह तैयार हुअी स्त्रिया चाहे तो बाहर जाकर नर्सका धन्धा कर सकती है।

गोपालन — यह भी बाल-सगोपन जैसा ही काम है। मनुष्यका वात्सल्य अपने बालकमे दूसरे नम्बर पर अपने ढोरोके लिअे होता है। आम वर्गमें यह धन्धा स्त्रियोंकी मेहनतसे ही चलता है, और जिसके लिअे बाज काफी अवकाश है।

बुनाबी और छपाबीके बुद्योगके लिअे भी आज अवकाश है। ये धन्धे स्त्रिया अच्छी तरह कर सकती हैं और उनसे अपना निर्वाह भी चला सकती हैं। ये धन्धे न तो कड़ी मेहनतके हैं और न विलकुल बैठकके ही हैं।

सब कोअी यह आशा रखते हैं कि अैसी सस्थाओसे सार्वजनिक जीवनमे भाग लेनेवाली और जनसेवाके लिअे अपना जीवन अर्पण करनेवाली स्त्रिया निकले। समाजके कठिन और अधिक बलिदान चाहनेवाले कार्योंमे अिन स्त्रियोका नेतृत्व होना चाहिये, और अिसके लिअे सस्थामे पूरी अनुकूलता और तालीमकी व्यवस्था होनी चाहिये।

अितना वनिता-विश्राम जैसी स्त्रियोकी विशेष प्रकारकी सस्थाओके लिअे। ये सस्थाये भले निराश्रित बनी हुअी स्त्रियोके लिअे खोली गअी हो, परन्तु वे केवल रोटी और रहनेका आश्रय देनेवाली संस्थायें नही होनी चाहिये। उनमे रहनेवाली स्त्रियोमे अितनी शक्ति आनी चाहिये, जिससे अुन्हे अपने जीवनकी अुपयोगिता महसूस हो, समाज अुनकी अुपयोगिताको समझे और मौका आने पर सस्थासे स्वतत्र रहकर वे अपना जीवन-निर्वाह कर सके। अैसी शक्ति अुनमें पैदा हुअी है या नही, अिसकी अेक कसौटी यह मानी जायगी — किसी स्त्रीको सस्थामें तीव्र असन्तोष रहता हो, अथवा किसी विषयमें सैद्धान्तिक मतभेद मालूम होता हो, तो भी वह यदि अपनी सस्थाको छोडनेका साहस न कर सके तो यह कहनेमे कोअी हर्ज नही कि अुसमे अैसी शक्ति नही आअी है।

सचालकोको अैसी शक्ति अुत्पन्न करनेका सदा ध्यान रखना चाहिये। यह शक्ति केवल जीवन-निर्वाहके लिअे अुपयोगी कोअी धन्धा जाननेसे या सामान्य तालीम लेनेसे आती है अिस मान्यतामें भी थोडी भूल है; और अिन दो चीजोका कोअी महत्व ही नही है अिस मान्यतामे भी थोडी भूल है। सच पूछा जाय तो मनुष्यको स्वावलम्बी बनानेमे चरित्रकी दृढताका सबसे बडा हाथ है। फिर भी निर्वाहके लिअे

अुपयोगी धन्वेका ज्ञान तथा सामान्य तालीम जिसमे काफी सहायक होते है। चरित्रकी दृढताके अभावमे धन्वेका शिक्षण और सामान्य तालीम भी आत्म-विश्वास अुत्पन्न करनेमे समर्थ होते है, अैसा विश्वास-पूर्वक नही कहा जा सकता।

यहा चरित्रका अर्थ केवल शुद्ध, अकलकित जीवन या शील नही है। मनुष्यमे आत्म-विश्वास अुत्पन्न करनेमे चरित्रके अनेक अग कारणभूत होते है। जिस विश्वासके कारण अुसे जिस बातका बहुत भय नही लगता कि मेरा क्या होगा। अुसे अैसा विश्वास रहता है कि मैं अपनी समस्याये स्वयं हल कर लूंगा अथवा अीश्वर मुझे अवश्य सभालेगा। चरित्रके ये अग है शुद्ध शील, अीश्वर-श्रद्धा, अुत्साह, (वीर्य), लगन, परिश्रमी स्वभाव, साहसी स्वभाव, सन्तोपी स्वभाव, सहनशीलता, हिलमिल कर रहनेकी कुशलता, परोपकार, निडरता आदि। अिनमे मे अेकाध अगका भी अतिशय विकास हुआ हो तो मनुष्यको पेटकी चिन्ता कम होती है। परन्तु किसी अगकी अतिशयता न हो, दो-तीन अगोका ही अच्छा विकास हो गया हो, तो भी अुसे जीवनमे निष्फल होनेका अवसर नही आता। जिसके साथ यदि किसी धन्वेका शिक्षण और किसी विषयमे प्रवीणता हो, तो अुसे लगभग पूर्ण आत्म-विश्वास रहता है। परन्तु केवल धन्वेकी या विद्याकी तालीमसे आत्म-विश्वास नही आता। अिसलिअे मनुष्यके स्वभावमें अैसे अेक-दो गुणोंका विकास बहुत महत्त्वपूर्ण है।

२८ प्रत्येक मनुष्यमे चरित्रके आत्म-विश्वास पैदा करनेवाले अगोमे से अेक-दो गुणोंका बीज तो होता ही है। अिन बीजको बीज कर अुसका पोषण करना तालीमका काम है।

सस्थाये चलानेमे और खास करके स्त्रियोकी सस्थाये चलाानेमे बडीसे बडी कठिनायी आपसके झगडोके कारण पैदा होती है। ग्री-जातिके विषयमे अनादर होनेके कारण नही, परन्तु अेक दृष्ट सत्यके रूपमें ही मैं कहता हू कि भारतकी स्त्रियोमे स्वजाति-मानुत्व अधिक है। दूसरे देशोंके विषयमे मुझे ज्ञान नही है, अिसलिअे कहा मैं व्यापक भाषाका अुपयोग नही करता। अिसका अर्थ अिनना ही

है कि स्त्रियोंके जीवनका निर्माण इस प्रकार नहीं हुआ कि उनका आपसमें मेल बैठ सके। पुरुषको ही आश्रयदाता मानकर, दासी जैसा जीवन हो तो भी, उसीके साथ मेल रखने और उसी पर विश्वास रखनेकी उसे आदत पड़ी हुयी है।

इसका एक परिणाम यह भी आता है कि काम करनेकी उम्र और उत्साह रखनेवाली स्त्रियाँ जितना पुरुषोंका सहयोग खोजती हैं और जितना उत्साह उनसे प्राप्त करती मालूम होती हैं, उतना सहयोग या उत्साह उन्हें अपने साथ काम करनेवाली स्त्रियोंसे नहीं प्राप्त होता।

यह सदियोंकी परतंत्र दशाका परिणाम है और मैं मानता हूँ कि धीरे-धीरे स्त्रियोंके स्वभावमें से यह चीज निकल जायगी। परन्तु यदि स्त्रियाँ इस ओर ध्यान दे तो वे इस स्थितिमें से अधिक तेजीसे बाहर निकल सकती हैं।

इसके लिये स्त्री-कार्यकर्ताओंको मैं कुछ स्थूल नियम बता देता हूँ। यह न माना जाय कि उनसे सदा ही सफलता मिलेगी, परन्तु कलह या ओष्यर्षिके कुछ कारण कम हो सकते हैं।

(क) यदि आप स्त्री-कार्यकर्ता हो और आपको अपने कार्यके सवधमें किसी पुरुष-कार्यकर्ताके साथ सहयोग, सलाह-मशविरा वगैरा करना पड़े, तो आप ऐसा व्यवहार न करें मानो आप उस पुरुषसे ही परिचित हैं, परन्तु यथासंभव प्रयत्न करके उसकी पत्नीसे भी मिलें और उसके जरिये पुरुषकी सहायता प्राप्त करनेका प्रयत्न करें। यदि वह स्त्री केवल असस्कारी और शकाशील हो तो उसे सस्कारी बनाना और उसका विश्वास सम्पादन करना आपका एक काम है यदि वह ऐसी न हो तो आपको उसका थोड़ा सहयोग मिलेगा और आपका विरोध तो वह हरगिज नहीं करेगी। परन्तु यदि उसकी अवगणना करके आप पुरुषसे मिलेगी तो आप स्वजाति-शत्रुत्वको बढ़ायेंगी।

(ख) पुरुष-कार्यकर्ताओंमें यशकी, महत्ताकी या ऐसी दूसरी अभिलाषायें नहीं होती, केवल स्त्रियोंमें ही होती हैं, ऐसा मानकर

आपके साथ या आपके जैसा काम करनेवाली दूसरी स्त्रियोंके लिये मनमें अनादरका भाव न रखे। मनुष्यमात्रमें कुछ गुण और कुछ दोष होते ही हैं। किसी पुरुष या स्त्रीके हाथों कोभी उपयोगी काम होता हो और उसके साथ उसकी यशकी अभिलाषा भी पूरी होती हो, तो उसमें आपका क्या विगडता है? अकेली प्रशंसाका अर्थ दूसरेकी निन्दा अथवा अनादर मानकर व्यर्थ ही ओर्ष्या करनेमें कोभी लाभ नहीं होता। दुनियामें यशकी मात्रा अतनी अधिक है कि अकेलेको यश प्राप्त होनेसे दूसरेको यशसे वंचित रहना पड़ेगा, ऐसा भय रखनेकी आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार कोभी स्त्री अपनी पुत्री या छोटी बहनके आगे बढ़ने, होशियार बनने या यश प्राप्त करनेके कारण उससे ओर्ष्या नहीं करती बल्कि खुश होती है, उसी प्रकार दूसरी स्त्रियोंकी ऐसी स्थिति देखकर आप खुश हो। उसकी होशियारी झूठी ही है, उसे मिलनेवाला यश सर्वथा अनुचित ही है, ऐसा खयाल न रखे। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है, परन्तु यदि वह बिल्कुल खोटा सिक्का होगी तो लम्बे समय तक टिक नहीं सकेगी, ऐसा समझकर अहंसे ओर्ष्या न करे, और न उसकी प्रतिष्ठा कम हो जाने पर प्रसन्न हो।

(ग) अंक सस्थामें काम करनेवाली या रहनेवाली स्त्रियोंके बीच आध्यात्मिक दृष्टिसे सगी बहनो जैसा सम्बन्ध बढ़ानेका प्रयत्न करे। ऐसे भ्रातृ-भाव या भगिनी-भावके बिना कोभी सस्था अच्छी नहीं उठ सकती।

अब शालाओ द्वारा दी जाती स्त्रियोंकी तालीममें सम्बन्ध रखनेवाली कुछ बातोंकी चर्चा करे।

श्रीमती शारदाबहनका यह कथन पूरी तरह सही है कि “आजकी गैर-जिम्मेदार तालीम स्त्रियोंके लिये बिल्कुल ठीक नहीं है, जिसलिये उनकी तालीमका कोभी नया मार्ग खोजना चाहिये।” नच पृच्छा जाय तो पुस्तकोंके लिये भी वह अतनी ही अनुचित है, परन्तु यह विषय आज अप्राग्विक है।

सुतारका अपढ लडका वचनमें ही यह जानता है कि अंगे अपने जीवनमें क्या करना है। और यह जाननेके कारण अहंसे-

पूर्वक लकड़ीके टुकड़ो और पिताके औजारोके साथ ही वह खेलता है। परन्तु उसका पढा-लिखा लडका जैसे-जैसे अधिक पढता जाता है, वैसे-वैसे उसकी यह सूझ कम होती जाती है कि उसे जीवनमें क्या करना है। और शालामे उसे जो-जो विषय पढाये जाते हैं, उनके प्रयोजनके विषयमे वह अधिकाधिक अनजान बनता जाता है। बहुत कम लडके या लडकिया यह जानती हैं कि वे अमुक विषय (परीक्षाके सिवाय) किस प्रयोजनसे सीखती हैं और उन विषयोको जानकर वे क्या करेगी। इसीका नाम है गैर-जिम्मेदार तालीम।

परन्तु इस गैर-जिम्मेदारीका कारण शालाये ही हैं। सामान्य शिक्षणकी शालाये — आर्ट्स कालेज तक की — गैरजिम्मेदारीकी भावनाका पोषण कर सकें और लगभग २०-२१ वर्षकी उम्र तक विद्यार्थियोको ऐसी शालाओमे ही रहना पड़े, तो वे विद्यार्थियोमें जीवनके बड़े भागमे गैर-जिम्मेदार बने रहनेकी ही आदत डालेगी। ऐसी शालाये आम जनता और गरीब मध्यमवर्गके लिये अत्यन्त विघातक हैं।

गांधीजीको यह अुलाहना दिया जाता था कि वे सत्याग्रहाश्रम तथा गूजरात विद्यापीठकी राष्ट्रीय शालाओमे वस्त्रसे सम्बन्ध रखने-वाले धन्वोको छोडकर दूसरे कोअी धन्वे सिखानेकी व्यवस्था नही करते। शिक्षाशास्त्री कहते थे कि विद्यार्थियोको बुनकर बनाना है या चित्रकार, इसका निर्णय आप न करे। आप तो उनके सामने सारे साधन रख दे और उन्हें पसद कर लेने दें। गांधीजी कहते थे, सारे धन्वोंकी शिक्षा देना मुझे महंगा पड जायगा। मेरे यहा अभी ५० लडके आते हैं, परन्तु मेरी दृष्टि तो देशके करोडो लडके-लडकियो पर है। उनमे से अेक विजलीका इंजीनियर, दूसरा यंत्रोका इंजीनियर, तीसरा निर्माण-कलाका इंजीनियर, चौथा रसायनशास्त्री, पाचवा डॉक्टर, छठा गायक, सातवा चित्रकार और आठवा अभिनेता बनना चाहे, तो अिन सबके लिये अलग-अलग साधन अेकत्र करते करते मैं थक जाऊंगा। इसलिये मैंने ऐसा धन्वा चुन लिया है, जो अधिकसे अधिक विद्यार्थियोको सिखाया जा सके। और मैं विद्यार्थियोके

माता-पिता तथा विद्यार्थियोंसे कहता हू कि जिन्हे वस्त्रसे सम्बन्ध रखने-वाली किसी भी विद्यामे प्रवीणता प्राप्त करते हुअे दूसरा सामान्य शिक्षण लेना हो वे ही मेरी शालामें आयें।

अस वारेमें गाधीजीका अितना दृढ आग्रह है कि जब आश्रमके कुछ विद्यार्थी विज्ञानकी पुस्तके देखकर अपने प्रयत्नसे विजलीके साधन जुटाने और टेलीफोन वगैरा खडा करने लगे तो गाधीजीने अुन्हे रोक दिया। अस समय मुझे यह अच्छा नही लगा था। मैंने कहा था, हम तो यह विषय सिखाते नही, परन्तु यदि विद्यार्थी अपने-आप सीखते हैं तो हम अुन्हे क्यों रोकें? गाधीजीने कहा, आप समझते नही, अससे तो आश्रमका खात्मा हो जायगा। आश्रममें रहकर अिन विद्यार्थियोंको यदि मैं विजलीके साधन अिकट्ठे करने दू, तो दूसरोको दूसरे प्रकारके साधन क्यों न अिकट्ठे करने दू? मुझे अिनके कामसे कोअी द्वेष नही है, परन्तु वह आश्रममे शोभा नही देता। आश्रममे तो मैं यही चाहूंगा कि अिनकी यत्रशास्त्रकी बुद्धिका अुपयोग वस्त्रविद्याके सम्बन्धमे ही हो। परन्तु वे अससे विलकुल भिन्न विषय पसन्द करते हो, तो भले वे बाहर जाकर अन्यत्र अपनी शक्तिका विकास करे। वहा जायगे तो भी मैं अुन्हे आगीवादि ही दूंगा और कुछ कर दिखायेंगे तब अुनकी प्रशंसा भी करूंगा। परन्तु आश्रम तो केवल वस्त्रके पुनरुद्धारके लिये ही है, अत असके साथ सम्बन्ध न रखने-वाले कार्यके लिये यहा स्थान नही हो सकता। गाधीजीकी यह बात मेरी समझमें आ गयी है।

२९ मैं मानता हू कि धन्वेकी शिक्षाका आरभ वचपनमे ही होना चाहिये, और प्रत्येक कुमार-मन्दिर या कुमारी-मन्दिरको अेक-दो धन्वे ही सिखानेकी जिम्मेदारी लेकर अुन्हे सीखनेकी अिच्छा रखनेवालोंको ही पढनेके लिये बुलाना चाहिये, जिससे बालक छोटी अुम्रसे ही समझने लगे कि हमें यह धन्वा करना है। अुन धन्वोंके साथ दूसरी तालीम भी होनी चाहिये और अैसे अन्य विषयोंमें अुन धन्वोंके पोषक तत्त्व काफी मात्रामें होने चाहिये।

अिसी तरह मध्यमवर्गकी लड़कियोंकी शालाये भी अिस बातको दृष्टिमें रखकर कि अुस वर्गकी ८० या ९० प्रतिशत लड़कियोंको आगे कैसा जीवन बिताना पड़ेगा, तालीमके प्रत्येक विषयका विचार करे तथा अुनके लिअे अुपयोगी व्यावहारिक शिक्षणका ही प्रवध करे, तो अुन पर गैर-जिम्मेदारीका आक्षेप न रहे।

अिस दृष्टिसे विचार करने पर कहा जा सकता है कि ८०-९० प्रतिशत लड़किया बड़ी होकर विवाह करेगी और मातायें बनेंगी। रसोत्री बनाना, कातना, पीजना, सीना, घरका हिसाब रखना, छोटे बच्चोंको थोड़ा-बहुत पढाना और अच्छी आदते डालना, अुन्हे धर्म और भक्तिके सस्कार देना, घरको साफ-सुथरा, सुघड और व्यवस्थित रखना, बीमारोंकी सेवा-शुश्रूषा करना, प्रसूति करना और कराना आदि काम तो वे करेगी ही। अिसके अलावा, हम यह आशा रखेंगे कि वे समाजोपयोगी कोअी अैसा काम भी सीखेगी, जो अुनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो और वे पारिश्रमिक लिये बिना करे तो भी समाजके कामका हो और थोड़ा पारिश्रमिक लेकर करें तो भी कामका हो, जो अुनके घरमें भी अुपयोगी हो और शायद अुनके पतिके धन्यमें भी अुपयोगी हो। अैसे विषयोंमें सामान्यतः नीचेके विषय अुपयोगी माने जा सकते हैं शुद्ध भाषाज्ञान, सुन्दर हस्ताक्षर, बीमारोंकी सेवा-शुश्रूषा और प्राथमिक तथा घरेलू अुपचार, घरमें किये जा सकनेवाले व्यायाम और प्राथमिक तालीम देनेकी योग्यता। अिसमें थोड़ा प्राथमिक, गरीबोंको पुसानेवाला और बिना खर्चके परिवारको आनन्द दे सके अैसा कलाज्ञान तथा दृष्टिको विशाल बनाये और अवलोकन शक्तिको बढ़ाये अिस ढंगसे दिया जानेवाला भूगोल, अितिहास और विज्ञानका शिक्षण जोड दें, तो कहा जायगा कि मध्यमवर्गकी सामान्य तालीम पूरी हो गयी। अितनेसे मध्यम वर्गकी अधिकतर बालाओंकी तालीम भी पूरी हुअी कही जायगी।

यदि अिस दृष्टिसे और अिस ढंगसे भलीभाति शिक्षा दी जाय, तो कदम-कदम पर मालूम पड़ेगा कि लड़की शालामें जो कुछ सीखकर

आती है वह घरके लिये अपयोगी है, और घरमें माता-पिताको जिस बातका भी पता चल जायगा कि लड़की पर शालाका क्या प्रभाव पड़ रहा है। आज तो शालामे पढ़नेवाली लड़की घरमें बोझ बन जाती है, और घरमें यदि माता-पिताका हृदय न हो तो दूसरे पालक यह बोझ अठानेके लिये शायद ही तैयार होते हैं।

जिसके पश्चात् अुच्च तालीम प्राप्त करनेकी अिच्छा रखनेवाली लड़कियोंके लिये मेरे विचारसे तालीमका वही स्वरूप होना चाहिये, जो मैंने अूपर वनिता-विश्राम जैसी सस्थाओंके लिये पेग किया है। जिन्हें डॉक्टरी, वकालत, साहित्य, विज्ञान आदि विषयोमे ही पारगत होना है, वे लड़कोके लिये चलनेवाले महाविद्यालयोंमें पढ़ें तो अुसमें मुझे कोअी दोष नही मालूम होता। अैसी तालीम लेनेवाली स्त्रिया कुछ प्रतिशत ही होगी, अत अुनसे समाजको कोअी नुकसान नही होगा। परन्तु दूसरोका अनुकरण करके अथवा अैसी तालीम मूल्यवान या आदरकी पात्र है अैसा सोचकर लड़किया या अुनके माता-पिता अुसके प्रति अधिक मोह रखें, तो मुझे लगता है कि अिसमे तालीम-मववी विचारोकी मूल वुनियादमें ही दोष है। देशकी वर्तमान पराधीन स्थितिमें सार्वजनिक तत्रोको अैसी सस्थायें स्थापित करनेमें अपनी शक्ति और धन नही खर्च करना चाहिये, जो कुछ व्यक्तियोंके लिये ही अपयोगी सिद्ध हो। जनताके राज्यमे अैसी मस्याओकी स्थापना खानगी साहससे होगी और राज्यतत्र अुन्हे थोड़ी-बहुत आर्थिक सहायता देगा। परन्तु अूपर बताअी गअी ८०-९० प्रतिशत स्त्रियोंके लिये अपयोगी सिद्ध होनेवाली सस्थायें राज्यके खर्चमे चलेंगी।

परन्तु अब शालाओकी अपेक्षा छात्रालय तालीम देनेवालोकी अधिक चिन्ताका विषय बनते जा रहे हैं। यह शुभचिह्न है। थोडेमे विषयोकी परीक्षाके लिये विद्यार्थियोंको तैयार करना तालीमका नम महत्वपूर्ण अंग है। अुसका अधिक महत्वपूर्ण अंग तो विद्यार्थियोंका चरित्र-निर्माण है, अिसकी शिक्षकोको अधिकाधिक प्रतीति होनी जा रही है। अिम कारणसे विद्यार्थियोंको रात-दिन अपनी निगाहमे और सहवासमें रखनेकी अिच्छा बढ़ती जा रही है।

असके अलावा छात्रालय-सबधी कल्पना भी बदलती जाती है। छात्रालयका अर्थ विद्यार्थियोंके रहने-खानेकी 'सराय' — होटल — नहीं, परन्तु अधिक महत्त्वपूर्ण शाला और व्यवस्थित घर है।

अस विषयमे मेरा यह मत है.

३० अच्छेसे अच्छा छात्रालय भी सुसस्कारी माता-पिताके घरसे अधिक पसद करने लायक नहीं माना जा सकता; सामान्य सस्कारी माता-पिताके घर और अच्छे छात्रालयके बीच भी अधिक पसद करने लायक माता-पिताका घर ही माना जायगा, परन्तु अच्छे छात्रालयकी निन्दा नहीं की जा सकती। परन्तु जहा माता-पिता सुसस्कार डालनेकी शक्ति, साहस या अुत्साह न रखते हो, वहा अच्छा छात्रालय घरकी अपेक्षा अधिक अच्छा निवासस्थान है।

३१. अैसे छात्रालयकी आज बडी आवश्यकता है। परन्तु साथ ही वे अितने सस्ते होने चाहिये कि मध्यमवर्गके गरीब लोग अुनमे अपने बालकोको रख सकें।

छात्रालयमें घरसे अधिक सुविधाये भोगनेकी, कुटुम्बी जनो पर प्रेम कम हो जानेकी, खर्चीला जीवन वितानेकी और माता-पिताको छात्रालयका खर्च अुठानेमे कितनी मुसीबतें झेलनी पडती है असकी चिन्ता न करनेकी आदत बढती है। यदि छात्रालयका थोडा खर्च सस्था अुठाती है, तो अससे दानका अन्न खानेके लिये मध्यमवर्गमे जो शर्म पायी जाती थी वह नहीं रहती, साथ ही बिना मागे, जो सुविधाये मिलती है, अुन सुविधाओमे मिली हुयी तालीम पूरी तरह सफल नहीं होती। बिना मागे मिले हुअे दानके लिये मनमें कृतज्ञता पैदा नहीं होती, वल्कि यह वृत्ति रहती है कि हमारा भाग्य हमे देता है। अससे तालीम प्राप्त करनेकी लगन और अुत्साह भी कम रहते हैं। असलिये

३२ छात्रालय यथासभव गरीबीके स्तर पर चलने चाहिये। गरीब परिवारोमें बालकोको बचपनमें जैसा परिश्रमी जीवन विताना पडता है, वैसा जीवन विताना छात्रालयमें सारे विद्यार्थियोंके लिये

अनिवार्य होना चाहिये। छात्रालयका अितना खर्च भी जो न दे सकें, अनुसे थोड़ा अधिक परिश्रम कराकर मेहनताना देनेकी पद्धति रखी जा सकती है। यह मेहनताना देनेमें थोड़ी अुदारता भी दिखायी जा सकती है, परन्तु जहा तक वने छात्रालयका नित्य खर्च चन्दो और दानोसे नहीं चलना चाहिये।

३३ जिस विद्यार्थीका पोषण माता-पिता करते हो, उसे निजी पैसा कमानेके लिये छात्रालयमें काम नहीं मिलना चाहिये।

मैं जानता हू कि ये दोनो बातें स्वीकार करना मचालकोको कठिन मालूम होगा। परन्तु सस्थाओके विषयमें अपने अनुभव परसे मुझे ऐसा लगता है कि कभी न कभी छात्रालयोको अैसे निर्णय पर आना ही पडेगा। अैसे नियमोसे रहित तालीम खर्चके अनुपातमें कम फलदायी होगी। विद्यार्थीको ऐसा लगना चाहिये कि तालीम आसानीमें मिल सकनेवाली चीज नहीं है। उसे प्राप्त करनेके लिये कीमत चुकानी ही चाहिये। यह कीमत परिश्रमके रूपमें ही चुकानी चाहिये।

अूपरके विचारोके परिणाम-स्वरूप ही यह कहा जा सकता है कि

३४ छात्रालयोमें नौकर न होने चाहिये।

मेरा बहुत बडे भोजनालयमें विश्वास नहीं है। बहुत बडे भोजनालयमें स्वच्छता कम रहती है, लापरवाही और बिगाड अधिक होता है, कामका बोझ आवश्यकतासे अधिक रहता है और अुग कारणसे असन्तोष भी अधिक रहता है। भोजनालयकी अुचित मर्यादा सामान्यत १०-१२ विद्यार्थियो तक ही रहनी चाहिये। जिसका अर्थ यह नहीं कि किसी मौके पर सारे भोजनालय अेक नहीं हो सकने। १०-१२ आदमियोका भोजनालय हो तो मिट्टीके तेलके डिब्बेमें गोगा पानी भरकर अेक पर अेक रखी जा सकें अैसी दो-तीन पतीलिया जमाकर आसानीमें सबके लिये दाल-भात-साग पकाया जा सकता है; और ये चीजे पक रही हो अुस बीच दूसरी तरफ चपातिया, भाखरिया आदि बनायी जा सकती है। अथवा अैसा कूकर चटाफ

विद्यार्थी दूसरे काम कर सकते हैं और घटेभर बाद कूकरकों संभाल सकते हैं।

परन्तु यह मेरी केवल राय ही है। जिसे सिद्धान्तका महत्त्व देना आवश्यक नहीं है।

अस प्रकार तालीमका अर्थ है जीवनका निर्माण — अस तात्त्विक व्याख्यासे आरम्भ करके मैं कूकर पर रसोयी बनानेकी पद्धति तक आ पहुँचा। अधिक व्योरेमें न जानेसे शोभा रहेगी, ऐसा सोचकर यह निबन्ध मैं पूरा करता हूँ।

आशा है स्त्रियोंकी तालीमके कार्यमें जीवन बितानेवाले भाजी-बहनोको जिससे विचार करनेमें थोड़ी सहायता मिलेगी और अनुकी चर्चासे मुझे भी लाभ होगा।

स्त्री-जाति अपने बल और अपने कार्यक्षेत्रकी दिशा अच्छी तरह समझे, पुरुषोका तथा अनुके कार्योका अनुकरण करनेका ही आदर्श अपने समक्ष न रखे, अपनेको पुरुषोकी आश्रित और अधीन न माने, पुरुषोको गलत ढंगसे रिझानेका भी प्रयत्न न करे और फिर भी स्त्री-पुरुष दोनोंसे बना हुआ ससार अक-दूसरेके मेलसे रचा जाय — ऐसी स्थितिकी कामना करता हुआ मैं अपना निबन्ध समाप्त करता हूँ।

अंक सिखानेके बारेमें सूचना

हमारे यहा ११ से १०० तक के अंक 'अंक पर अंक ग्यारह, अंक पर दो बारह, दो पर सुन बीस' वगैरा बोलनेकी आदत है। यह आदत गलत है। यह आदत 'ग्यारह, बारह' लिखनेकी यात्रिक पद्धति सूचित करती है, परन्तु यह नहीं बताती कि वह सख्या क्या है। इसके बजाय बालकको ऐसा बोलकर लिखना सिखाना चाहिये—'दस और अंक ग्यारह, दस और दो बारह, दस और तीन तेरह, दस और दस बीस, बीस और अंक अक्कीस, बीस और दस तीस' वगैरा। ये अंक लिखनेकी रीति भी नीचे लिखे अनुसार तस्ते पर या अकपोथीमें बतायी जानी चाहिये

$१० + १ = ११$	$२० + १ = २१$
$१० + २ = १२$	$२० + २ = २२$
$१० + ३ = १३$	$२० + ३ = २३$
$१० + १० = २०$	$२० + १० = ३०$

जिस तरह बोलने और देखनेसे बालकको जिस बातका खयाल जल्दी आने लगता है कि बाजी ओरकी मस्या दहाजीकी हे।

गुणाकारके पहाडोमें नीचे बताये अनुसार तस्ते या पट्टी पर लिखकर बालकको आरभमे पहाडे बनानेकी रीतिका खयाल कराना चाहिये। अुदाहरणके लिये छहका पहाडा

। । । । । ।	१	६
। । । । । ।	२	१२
। । । । । ।	३	१८

जिस रीतिसे बालक गिनकर पहाडा तैयार कर सकता है। जिसलिये अुसे यह मालूम पडता है कि बार-बार किये जानेवाले जोड

ही पहाडेमें याद रखने होते हैं, और गुणाकारका अर्थ उसकी समझमें आता है। जिसके अलावा, अके पहाडा मुहसे याद हो जानेके बाद दूसरा पहाडा शिक्षक लिख दे जिसके वजाय बालक खुद ही बना सकता है।

ये विचार बालकोको अक और पहाडे सिखानेके प्रयत्नमें से ही मुझे सूझे हैं और मैंने उनका अनुभव भी किया है। आशा है ये उपयोगी सिद्ध होंगे। *

* मुझे यह भी लगता है कि अुन्नीस, अुनतीस, अुनचालीस आदि शब्दोंको हम बदल दें तो ठीक होगा। उनके लिये क्रमश नीचेके शब्दोंका अुपयोग होना चाहिये :

गुजराती	हिन्दी	मराठी
१९ नवार	नौरह	नौरा
२९ नव्वीस	नौअीस	नव्वीस
३९ नवत्रीस	नौतीस	नौतीस
४९ नवताळीस	नौतालीस	नवेचाळीस
५९ नवावन	नौवन	नवावन
६९ नवसठ	नौसठ	नौसठ
७९ नवतेर	नवत्तर	नव्हत्तर
८९ नेव्याशी	नवस्सी	नव्याशी
९९ नव्वाणुं	निन्यानवे	नव्याणु

शिक्षाका विकास

[साबरमतीसे सेवाग्राम]

लेखक

कि० घ० मशरूवाला

अनुवादक

रामनारायण चौधरी

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर

अहमदाबाद

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभायी देसायी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदावाद - १४

सर्वाधिकार नवजीवन प्रकाशन संस्थाके अधीन

पहली आवृत्ति, ३०००

प्रस्तावना

‘शिक्षामे विवेक’ की तरह जिस पुस्तकमें भी अधिकतर मेरे पुराने लेखोंका ही संग्रह है। कॉलेजके दिनोंसे ही प्राथमिक शिक्षाके प्रश्नने मेरे हृदयमें स्थान बना लिया था। जब मैं अंतर या जूनियर बी० ए० में था तब जिस विषय पर मैंने एक निबंध पढ़ा था, और उसमें भी मुझे याद है कि मैंने औद्योगिक शिक्षा, हिन्दी, ग्रामजीवन-सुधार वगैराके बारेमें कुछ योजना पेश की थी। वह निबंध तो मेरी उस समयकी बुद्धिके अनुसार ही लिखा गया होगा। परन्तु शिक्षाके क्षेत्रमें जीवनका उपयोग करनेकी अभिलाषा उस समयसे ही मनमें पोषित होती रही थी।

सत्याग्रहाश्रमकी राष्ट्रीय शालामें शरीक हुआ, तब उस अभिलाषाको मूर्तरूप मिला। राष्ट्रीय शालासे गुजरात विद्यापीठमें काम करनेका अवसर आया, तब विद्यापीठकी पाठशालाओंके उस समयके निरीक्षक श्री कालिदास वसनजी दवेने ‘नवजीवन’ की पूर्तिके रूपमें ‘विद्यापीठ शिक्षा-अंक’ के नामसे मासिक जारी किया। उसमें मैं कभी कभी अपने विचार पेश करने लगा। उसके बाद अथवा साथ साथ ‘नवजीवन’ तथा दूसरे भी कुछ पत्रोंमें या प्रसंगों पर मैं अपने ये विचार प्रकट करता रहा। उनमें से कुछका संग्रह ‘तालीमकी बुनियादें’* में हुआ। वह संग्रह एक विशेष दृष्टिसे किया गया था। जिसलिसे उसमें मेरे सभी लेख नहीं लिये गये थे।

जिसके बाद कुछ वर्ष बीत गये। १९३० के बादके आन्दोलनके पश्चात् शिक्षाके क्षेत्रमें मेरा प्रत्यक्ष भाग लेना बंद हो गया। १९३४ में तो मैं वर्धा आ गया। वर्धाने मुझे गांधी-सेवा-संघके क्षेत्रमें घकेल दिया। परन्तु इसी बीच गांधीजीकी ‘बुनियादी शिक्षा’ की विचारसरणी आरम्भ हो गयी। उसकी पहली परिपद्धमें मैं उपस्थित तो नहीं रह सका, परन्तु जाकिरहुसेन कमेटीमें अपना नाम रखा हुआ देखा।

---

* यह पुस्तक हिन्दीमें सुविधानुसार जल्दी ही प्रकाशित होगी।

अिस प्रकार मेरे लिये फिर शिक्षाके विषयका ध्यान करनेके अवसर आये; और कभी-कभी लिखने या बोलनेके प्रसंग भी उपस्थित हुअे। ये लेख अधिकतर 'हरिजनबन्धु', हिन्दी 'सर्वोदय' या गुजराती मासिक 'शिक्षण अने साहित्य' मे और कभी-कभी दूसरे पत्रोमे भी प्रकाशित होते थे। १९४२ के आन्दोलनसे पहले 'रचनात्मक कार्यक्रम' पर अिन दोनो मासिकोमे मैंने अेक लेखमाला आरंभ की थी। अुसमें शिक्षाके विषय पर प्रकरण लिखे जा रहे थे कि अितनेमे आन्दोलन शुरू हो गया और जेल चला जाना पडा। जेलसे छूटनेके बाद लेखमाला जारी रखनेकी सूचनायें मिली, मेरी अिच्छा भी थी, परन्तु अुस विषयका ध्यान खडित हो गया और परिस्थिति भी बदल गयी, अिसलिये वह काम रह गया सो रह ही गया।

अिन सब लेखोका सग्रह अव्यवस्थित रूपमे सुरक्षित पडा था। यह सभव नहीं था कि मैं स्वयं अुन सबको व्यवस्थित करके छाटू और प्रकाशित करू। अिसलिये मैंने सारी सामग्री श्री रमणीकलालभायी मोदीको सौंप दी। अुन्होने परिश्रम अुठाकर अुन सबको व्यवस्थित किया। लेखोको क्रमशः जमाया, अुनके भाग किये। जो अब बेकार हो गये मालूम हुअे, अुन्हे मुझे बताकर रद्द किया। सुधारने जैसे लगे अुन्हे मुझसे सुधरवा लिया, अधूरे लगे अुन्हे पूरा करा लिया। और फिरसे व्यवस्थित रूपमे जमाकर मेरे देखनेके लिये भेज दिये।

अैसा प्रतीत हुआ कि अुनके 'शिक्षामे विवेक' और 'शिक्षाका विकास' जैसे दो स्वतंत्र भाग हो सकते हैं। अिसलिये तदनुसार व्यवस्था कर दी। अिस प्रकार श्री रमणीकलालभायी मोदीके परिश्रमसे ही मेरे तमाम पुराने लेखोका सशोधन और संपादन हो रहा है।

लेखोकी जाच करते-करते ही मैंने देख लिया कि वर्धा-योजनाका बीज सावरमतीमें ही बोया जा चुका था। 'तालीमकी बुनियादे' पुस्तककी प्रस्तावनामे भी अिसका अुल्लेख तो है ही। परन्तु जैसा कि श्री नर-हरिभायी परोखने लिखा है, अुद्योग और 'साक्षरी' (पुस्तकीय) शिक्षाके

बीच तथा शिक्षाके विषयो और प्रत्यक्ष जीवनके बीचके मेलका विचार पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था, अच्छी तरह सूझा भी नहीं था। वह धीरे-धीरे किस तरह सूझता गया और विकसित होता गया, यह अनायास इस पुस्तकमें दिये गये लेखोको दुबारा पढ़ने पर मेरे ध्यानमें आया। इसलिये इस संग्रहको 'शिक्षाका विकास' नाम दिया गया है।

शिक्षाके कार्य और विचारोके आदान-प्रदानमें श्री नरहरिभाजी परीखका और मेरा साथ सबसे अधिक रहा है। वैसे तो काकासाहब और विनोबा भी अतने ही पुराने साथी हैं। परन्तु कोचरव (अहमदाबाद) की राष्ट्रीय पाठशालामें शरीक हुआ, तबसे श्री नरहरिभाजीके और मेरे बीच इस विषयमें जितनी चर्चा हुई अतनी शायद औरोंके साथ नहीं हुई। सावरमती आश्रममें चोरोके अपद्रवके कारण आश्रमवासियोंको कभी बार जोड़ी बनाकर पहरा देना पड़ता था। उसमें घटे दो घटेका समय हमारे हिस्सेमें आता था। भरसक हम दोनों अके ही जोड़ीमें रहनेकी व्यवस्था करते थे। हमारा रातका चारो ओर फैली हुई शान्तिका यह समय शिक्षा और अर्थशास्त्रके विविध सिद्धान्तों और समस्याओं आदिका सहचिन्तन करनेमें जाता था। मेरी और अुनकी विचारसरणी क्वचित् ही भिन्न पड़ती होगी। सन् १९४७ में अके दो मास में अुनके यहां सावरमतीमें रहा था। उस समय इस संग्रहके कुछ लेखोंकी फाजिल मैंने अुन्हे पढ़नेको दी थी। उस समय वे गुजरात वेसिक अेज्युकेशन बोर्डके अध्यक्ष थे। उसी समय हमारे ध्यानमें आया कि यह संग्रह प्रकाशित हो तो 'नयी तालीम' के शिक्षकोंके लिये अुपयोगी होनेकी दृष्टिसे अुसमें पूर्तिरूप कुछ लिखनेकी जरूरत होगी। मुझे यह काम हो नहीं सकता था। अतः मैंने उस समय अुनमें अनुरोध किया था कि यह काम अुन्हींको करना पड़ेगा। और अुन्होंने मेरा अनुरोध स्वीकार किया था। बादमें वे अितने बीमार हो गये कि यह अच्छा पूरी होनेकी आशा ही नहीं रही। परन्तु अीश्वरेच्छामें यह संग्रह

छपनेमे विलंब हुआ। इस बीच श्री नरहरिभाभीका स्वास्थ्य काम करने लायक सुधर गया और किया हुआ सकल्प पूरा हुआ।

इस प्रकार इस पुस्तकको श्री नरहरिभाभीकी पूर्ति प्राप्त हुई। परन्तु उसे पूर्तिके रूपमे देनेकी अपेक्षा भूमिकाके रूपमे देना अधिक उपयुक्त होगा; वह पाठकको वादके लेखोके लिये तैयार करती है। इसलिये मैंने उसे भूमिकाके रूपमें छापनेका निश्चय किया है।

इस भूमिकाका पहला प्रकरण 'नयी तालीम' के मुद्दे, उसकी कठिनाधियों और अपायोकी चर्चा करता है। तथा दूसरे प्रकरणके विषयमे थोड़ा स्पष्टीकरण अन्होंने किया ही है। उसमे दो वाक्य और जोड़ दू। मैंने जाकिरहुसेन कमेटी द्वारा तैयार किये हुअे इतिहासके पाठ्यक्रमसे भिन्न प्रकारका अपनी दृष्टिका पाठ्यक्रम तैयार किया था। उस पाठ्यक्रमकी कुछ नकले करवा ली थी। वह पाठ्यक्रम श्री नरहरिभाभीका देखा हुआ था और बहुत संभव है गुजरात बेसिक एज्युकेशन बोर्डका पाठ्यक्रम तैयार करनेमे उसका उपयोग भी किया गया था। वह पाठ्यक्रम कुछ जल्दीमें तैयार किया गया था और अघूरा भी होगा। परन्तु मुख्य बात कालक्रमकी थी। मेरा मानना है कि भूगोलकी तरह इतिहासका ज्ञान भी समीपसे शुरू करके पीछेकी तरफ जाना चाहिये। छोटे बच्चोको प्राचीन मनुष्योंकी बातें कहनेसे उनके मनमें गलत चित्र ही उत्पन्न होते हैं और वे बड़ी उम्रमे भी वैसे ही बने रहते हैं। जैसे पण्डितोकी नजरके सामने भी बचपनमें पढ़े या सुने हुअे गिरधर कवि* या शामल भट्टके* हनुमान और रावणके चित्र ही तैरते रहते हैं, वैसे बालकोके मनमे प्राचीन मनुष्योंके बारेमे विकृत चित्र ही खड़े होते हैं। और, चाहे दस लाख वर्ष कहिये या दस हजार वर्ष कहिये, दोनोंके बीचके भेदकी या उनकी प्राचीनताकी कोई स्पष्ट कल्पना तो अन्हें हो ही नहीं सकती।

---

* गुजराती भाषाके प्राचीन कवि, जिन्होंने रामायणको गुजरातीमें पद्यबद्ध किया है।

अस प्रकार यह व्यवस्थित ढंगसे गलत अतिहास सिखानेकी पद्धति बन जाती है। असलिअे अपने आसपासके और निकट समयके अतिहाससे शुरू करके धीरे-धीरे दूरके देश और दूरके समयकी तरफ जाना चाहिये। दुर्भाग्यसे मैं अपनी यह दृष्टि जाकिरहुसेन कमेटीके अधिकांश लोगोको समझा नहीं सका। केवल विनोवाने मेरी यह दृष्टि मान्य की, परन्तु वे अुसकी आखिरी बैठकमे अुपस्थित नहीं थे और दूसरे सदस्योने या तो अुसे स्वीकार नहीं किया या अुसका आग्रह नहीं रखा।

अस पाठ्यक्रमकी नकले व्यक्तिगत रूपमें किसी किसीने मुझसे मगवायी थी। और मेरा खयाल था कि अुसकी अेकाघ नकल मेरे पास जरूर होगी। परन्तु मेरे सग्रहमे वह नहीं मिली। असलिअे मैंने श्री नरहरिभायीको अस विषयमें स्वतंत्र चर्चा करनेका सुझाव दिया। पाठक देखेंगे कि वह चर्चा अुन्होने सागोपाग रूपमे भूमिकाके दूसरे प्रकरणमें की है। अुसमे विनोवाके विचार भी गूथ लिये हैं। अनायास अुसमें अतिहास-सम्बन्धी मेरे तीनो मतव्योकी चर्चा भी आ जाती है। अेक, जैसा अूपर कहा गया है, अतिहासकी शिक्षाका देश और कालकी दृष्टिसे आरभस्थान, दूसरा, अतिहासके ज्ञानकी अुपयोगिताके बारेमें 'जडमूलसे क्रान्ति' में प्रकट किये गये विचार; और तीसरा, 'तालीमकी वुनियादें' पुस्तकमे 'अतिहासकी शिक्षाके विषयमे दृष्टि' में बताया गया निम्न विचार

१. नवजीवन द्वारा प्रकाशित; कीमत १-८-०, षाकखर्च ०-६-०।

२ यह लेख आज पढने पर देखता हू कि 'जडमूलसे क्रान्ति' में अस विषय पर प्रकट किये गये विचार अस लेखमे अधिक विस्तारसे आये हैं। फिर भी खूबी यह है कि 'जडमूलसे क्रान्ति' के अस प्रकरणकी खूब चर्चा हुअी और 'तालीमकी वुनियादे' वाले प्रकरण पर किसीने कोअी आलोचना नहीं की।

“हमें भूतकालके अनुभवोंके — अतिहासके — व्योरोकी स्मृति नहीं है। परन्तु उन अनुभवोंके द्वारा किये हुये परिवर्तनोंको हमने इस जीवनमें भी अनुभव किया है, और हमारी वर्तमान स्थिति उन सस्कारोंका ही फल है। अतिहासका ज्ञान हमें भले न हो, परन्तु अतिहासका परिणाम क्या हुआ, यह हमसे अज्ञात नहीं है। वह हमारा आजका जीवन है।

“व्यक्ति और समाज दोनोंको यह तत्त्व लागू होता है।”

अस प्रकार श्री नरहरिभाभीकी भूमिका ही अस पुस्तकको नवीनता प्रदान करती है। उसे व्यवस्थित रूप श्री रमणीकलालभाभी मोदीके द्वारा प्राप्त हुआ है। फिर भी पुस्तकका कर्ता मैं माना जाऊंगा। कर्ता कैसे केवल निमित्त ही होता है, असका यह अुदाहरण है।

वर्धा, २-६-'५०

कि० घ० मशरूवाला

अनुक्रमणिका

प्रस्तावना

३

भूमिका

नरहरि द्वा० परीख

१. नयी तालीम और स्वावलंबन	१३
२ अतिहासकी शिक्षा — कुछ सुझाव	४०

पहला भाग : सावरभती

१ शिक्षाके लक्षण	३
२ शिक्षित और अशिक्षित	७
३ ज्ञान या अज्ञान ?	१२
४ परिचारक भील	१८
५ सम्यताके आधार-स्तम्भ	२१
६ धन्धेका निश्चय	२५

दूसरा भाग : सेवाग्राम

१. शिक्षा और श्रम	३५
२ वर्धा-पद्धति	४०
३ दो संस्कृतिया	४७
४. शिक्षा-सबधी गांधीजीके विचार	५४
५ 'द्वारा', 'और', 'की' ?	६१
६ अद्योग द्वारा शिक्षा	७०
७ जीवन-निर्वाहकी शिक्षा	७५
८ नयी तालीमका शिक्षक	८०
९ वर्धा-शिक्षाका अेक नमूना	८६
१०. कमानेवाली शिक्षा	८७
११ 'नयी तालीम'का सन्देश	९१
१२ अतिहासका ज्ञान	९५

भूमिका

लेखक

नरहरि द्वा० परीख

१ नयी तालीम और स्वावलंबन

१

श्री किशोरलालभायीकी जिस पुस्तकमें शिक्षा-सम्बन्धी, विशेषतः 'नयी तालीम' अथवा नयी शिक्षा नयी तालीमका बीज संबंधी लेखोंका संग्रह है। कुछ लेख तो 'नयी तालीम' के नामसे परिचित शिक्षाकी क्रान्तिकारी प्रवृत्ति आरम्भ हुई उससे पहलेके लिखे हुअे हैं। परन्तु जिन लेखोंकी विचारसरणी उसी दिशामें ले जानेवाली है। गांधीजीने हम सबके द्वारा सावरमतीमें शिक्षाका जो प्रयोग शुरू किया, उससे उनका सेवाग्रामका प्रयोग किस तरह फलित हुआ, जिसकी जिन लेखोंसे कुछ ज्ञाकी मिलती है। जिसलिअे जिस पुस्तकको अन्होंने 'शिक्षाका विकास' जो नाम दिया है वह सर्वथा अुचित है। चूकि ये लेख भिन्न भिन्न समय और भिन्न भिन्न अवसरों पर लिखे गये थे, जिसलिअे अेक निबधमें विषय-प्रतिपादनकी जो अेकसूत्रता होती है वह जिनमें नही आ सकी। परन्तु अेक या दूसरे स्थान पर सब मुद्दोंकी चर्चा थोड़ी बहुत मात्रामें जिसमें आ जरूर जाती है। श्री किशोरलालभायीने मुझमें कहा कि 'नयी तालीम' — जो वर्धा शिक्षा योजनाके नामसे भी पहचानी जाती है — की चर्चा करनेवाला अेक पूरा लेख अथवा निबध जिस संग्रहकी पूर्तिरूपमें मैं लिखू। अन्होंने जो कुछ कहा है उससे नया अथवा अधिक मुझे कुछ कहना नही है। श्री किशोरलालभायीमें मौलिक रीतिसे विचार करनेकी और विषयके मूल तक पहुंच कर अुमका सूक्ष्म पृथक्करण और विगद विवेचन करनेकी जो शक्ति है, वह भी मुझमें नही है। फिर भी कुछ न कुछ लिखना मैंने स्वीकार किया। गांधीजीने अपनी शिक्षा-योजनामें स्वावलंबनको विशेष महत्त्वकी वस्तु मान कर उस पर जोर दिया है। परन्तु अुम पर सफल रूपमें अमल हुआ

कही दिखायी नहीं देता। जो स्वावलंबनके जिस तत्त्वको मानते हैं, वे भी जिसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सके। बहुतोंने तो स्वावलंबनके तत्त्वको छोड़ कर ही गांधीजीकी योजना स्वीकार की है। मैंने जिस लेखमें जिस बातकी चर्चा की है कि गांधीजी जिस योजना पर कैसे पहुंचे, स्वावलंबनको वे क्यों महत्त्वपूर्ण मानते हैं और उसे सिद्ध करनेके लिये किस प्रकारके प्रयत्न होने चाहिये।

जब गांधीजीने नयी तालीमका विचार शिक्षाके क्षेत्रमें काम करनेवाले अपने साथियों और मित्रोंके सामने सबसे मूल्यवान भेंट पहले-पहल सन् १९३७ में रखा, तब उन्होंने कहा था कि मैं जिस देशके सामने और उसके द्वारा संसारके सामने कुछ नये विचार रखनेका दावा कर सकता हूं। मैंने अब तक जिन विचारोंकी भेंट जगत्के चरणोंमें रखी है, उनमें यह विचार मुझे सबसे अधिक क्रान्तिकारी और जिसलिये सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण लगता है। जिससे अधिक महत्त्वपूर्ण और अधिक मूल्यवान भेंट मैं दुनियाके सामने रख सकूंगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। जिसमें मेरे सारे रचनात्मक कार्यक्रमको व्यावहारिक रूप देनेकी कुजी समायी हुयी है। जिस नयी दुनियाके लिये मैं छटपटा रहा हूँ, वह जिसमें से उत्पन्न की जा सकती है। यह मेरी आखिरी विरासत है। ये अक्षरशः गांधीजीके शब्द नहीं हैं, परन्तु उस समय जो शब्द उन्होंने कहे थे उनका भावार्थ अिनमें आ जाता है।* अब हम यह देखें कि गांधीजीके शिक्षा-सम्बन्धी विचारोंमें ऐसी क्या नयी बात है कि सदा अत्यन्त संयमसे बोलनेवाले गांधीजी अिनके बारेमें ऐसा बड़ा दावा करते हैं।

---

* जिस लेखमें आगे भी जहां यह लिखा है कि गांधीजीने फला बात कही, वहां इसी प्रकार गांधीजीके अक्षरशः कहे हुये शब्द नहीं, परन्तु उनके कथनका भावार्थ ही है।

जिसे शिक्षा अर्थात् पाठशालाकी शिक्षा कहा जाता है, उसका

लाभ अब तक दुनियाके आठ-दस प्रतिशतसे
वर्धा-योजनाके अधिक लोगोको मुश्किलसे ही मिला होगा।

मुख्य सिद्धान्त जो आगे बढ़े हुए देश कहे जाते हैं, वहा शिक्षा-
प्राप्त लोगोका प्रतिशत अधिक होगा। लेकिन

पिछड़े हुए माने जानेवाले देशोमें, जिनकी आवादी बहुत बड़ी है, तो शिक्षितोका प्रतिशत आठ-दससे भी बहुत कम है। और आगे बढ़े हुए देशोमें भी जिसे उच्च शिक्षा कहा जाता है, उसका लाभ बहुत थोड़े प्रतिशतको मिल सकता है। अंग्लैण्ड और अमरीका जैसे देशोमे भी उच्च शिक्षा सबको सुलभ नहीं होती। अमीरोके लडके या उच्च शिक्षा प्राप्त करनेके लिये छात्रवृत्ति प्राप्त करनेमें सौभाग्यशाली सिद्ध होनेवाले थोड़ेसे गरीब विद्यार्थी ही उसे प्राप्त कर सकते हैं। सौभाग्य-शाली शब्द मैं इसलिये काममे ले रहा हूँ कि सभी गरीब विद्यार्थियोको छात्रवृत्तिया नहीं मिलती। अमीरोके लडके तो योग्य हो या न हो, उच्च शिक्षा प्राप्त करने जा सकते हैं। बड़े साहित्यकार बननेकी, कलाकार बननेकी, वैज्ञानिक बननेकी, शिल्पी बननेकी या इंजीनियर बननेकी योग्यता जिनमें बीज रूपसे होती है, उसे कितने ही बालकोकी शक्तिया अनुकूलताके अभावमे खिले बिना रह जाती होगी। गांधीजीने दुनियाके सामने शिक्षाकी जो योजना रखी है, उसके अनुसार गरीबीके कारण किसी भी मनुष्यको उच्चसे उच्च शिक्षासे वंचित नहीं रहना पडता। सन् १९३७ में अन्होने केवल सातसे चौदह वर्षके बच्चोके लिये जिसे नयी तालीम या बुनियादी शिक्षा (बेसिक एज्युकेशन) कहा जाता है, उसीकी योजना पेश की थी। उसमे मुख्य वस्तु यह थी कि बालकोकी शिक्षा उनके आसपासकी कुदरती और सामाजिक स्थितिके अनुकूल किसी उत्पादक उद्योग द्वारा होनी चाहिये। उद्योग अपना चुनना चाहिये, जिसमें बालकोकी शिक्षा देनेकी अधिकसे अधिक सभावना हो। उस उद्योगसे संबंध रखनेवाली तमाम छोटीमे छोटी बातें और फ्रियाओं

शास्त्रीय पद्धति और कुशलतासे सिखायी जायं और अद्योग भी सावधानी और कुशलतापूर्वक चलाया जाय, तो उसके द्वारा विद्यार्थीको ठोस शिक्षा दी जा सकती है। जितना ही नहीं, सातों कक्षाओंके विद्यार्थियोंके कुल उत्पादनकी रकम शिक्षकोंके वेतनके बराबर हो सकती है, वशर्ते कि विद्यार्थियोंका तैयार किया हुआ पक्का माल सरकार खरीद लेनेको तैयार हो। असा करनेमें अनुका हेतु शालाको खर्चके बारेमें स्वावलंबी बनानेका था। स्वावलंबनको अनुहोने अपनी योजनाकी खरी कसौटी (असिट टेस्ट) कहा है।

सन् १९४२ में अनुहे आगाखां महलमें नजरबन्द रखा गया।

वहा अनुहे अपनी जिस योजना पर खूब गहरा वर्धा-योजनासे पहले चिन्तन करनेका समय मिला। अनुहे लगा कि और पीछेकी तालीम मैंने जो सातसे चौदह वर्षके बालकोंकी शिक्षाकी योजना दी है वह काफी नहीं है। मनुष्यकी शिक्षा तो गर्भाधानसे आरंभ होती है और उसका देहान्त होने तक जारी रहती है। जिसलिसे आगाखा महलसे बाहर आनेके बाद अनुहोने सात वर्षसे कमके बालकोंके लिसे पूर्व-ब्रुनियादी शिक्षा, चौदह वर्षसे ऊपरकी अग्रबालोंके लिसे अन्तर-ब्रुनियादी शिक्षा और विद्यार्थी अवस्थाकी अग्रको पार कर चुकनेवाले बड़ी अग्रके स्त्री-पुरुषोंके लिसे प्रौढ़-शिक्षाकी योजनासे पेश की। और अनुकी तफसील निश्चित करनेका काम अनुहोने जिस प्रकारकी शिक्षाको अमलमें लानेके लिसे स्थापित हिन्दुस्तानी तालीमी सघको सौंपा। शिक्षाके अिन सब क्रमोंमें अलग-अलग ढंगसे स्वावलंबनके तत्त्व पर जोर दिया गया था। अुदाहरणार्थ, ब्रुनियादी शिक्षाके सम्बन्धमें अनुहोने कहा कि विद्यार्थियोंका उत्पादन शिक्षकोंके वेतनके बराबर होना चाहिये, जब कि अन्तर-ब्रुनियादी शिक्षामें जिस बात पर जोर दिया कि विद्यार्थी अपने भोजन-वस्त्रके लायक उत्पन्न करके ही शिक्षा प्राप्त करे। जिस प्रकार विद्यार्थी चाहे जितने वर्ष पढ़े, परन्तु उसके माता-पिता या समाज पर उसके निर्वाहका भार

नहीं पड़ेगा। जिसी तरह प्रौढ-शिक्षाको भी प्रौढ अपनी आजीविकाके लिये जो धंधा करता हो उसके आसपास जिस ढंगसे गूथना चाहिये कि वह न केवल अपना जीवन अच्छी तरह विताना सीखे, बल्कि जो धंधा करता हो उसमें भी उसकी कुशलता बढ़े और धंधेमें भरसक सुधार करके वह अपना उत्पादन बढ़ा सके।

यह तो जिस शिक्षा-योजनाका आर्थिक पहलू हुआ। जिस योजनाका विशेष दावा तो यह है कि उत्पादक उद्योगके सर्वांगीण विकास साथ ही सारी शिक्षाको गूथ देनेसे, उत्पादक उद्योगको शिक्षाका माध्यम बनानेसे, बालकका सर्वांगीण विकास किया जा सकेगा और बालक समाजका अधिक उपयोगी अंग बन सकेगा। जिस समय अधिकतर किताबी शिक्षा दी जाती है। जिनमें लिखने-पढ़नेका काम मुख्य हो जैसे मुशीगिरी या कारकुनीके कामके नये धंधे जिस जमानेमें बहुत चल गये हैं। उनमें आजकलके पढ़े-लिखे लोग काम देते हैं। हमारे देशमें तो धंधेकी शिक्षा देनेवाली शालाओ और विद्यालयोंमें पढ़े हुए विद्यार्थी भी वह धंधा स्वतंत्र रूपसे नहीं करते अथवा नहीं कर सकते। उनमें से अधिकांश उस धंधेसे सम्बन्धित कारकुनीका काम करते हैं। व्यापारिक कॉलेजोंसे हर साल सैंकड़ों ग्रेजुअेट निकलते होंगे। उनमें से बड़े तो क्या परन्तु छोटे व्यापारी भी बहुत कम लोग होते हैं। अधिकांश व्यापारिक ग्रेजुअेट व्यापारिक पेढियों या कंपनियोंमें कारकुनीका काम ही करते पाये जाते हैं। यही हाल विज्ञान और खेतीके ग्रेजुअेटोंका है। वे अपने-अपने धंधोंका पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करते हैं, परन्तु उन धंधोंको चलानेके लिये आवश्यक प्रत्यक्ष और व्यावहारिक कामोंमें वे कच्चे साबित होते हैं। जिसलिये उनके जीवन उन धंधोंके सम्बन्धमें भी परोपजीवी रहते हैं। उनके जीवनका भार उन धंधोंके मेहनत-मजदूरी करनेवाले वर्ग पर पड़ता है। उन्हें जितना वेतन मिलता है, उसकी तुलनामें उन धंधोंके सामूहिक उत्पादनमें उनका हाथ बहुत थोड़ा होता है।

शि.

गाधीजीकी यह योजना ऐसी है जिसमें मनुष्यकी कर्मेन्द्रियो और ज्ञानेन्द्रियोका समान विकास होनेके साथ उसकी बुद्धि और सूक्ष्मबुद्धका भी विकास होता है। वह जो भी ज्ञान प्राप्त करता है, वह निश्चित होता है और उसे व्यवहारमे लानेकी कुशलता उसमे होती है।

शिक्षाकी इस योजनामे शरीरश्रम, स्वाश्रय, दूसरोके साथ मिलजुल कर काम करनेकी वृत्ति, व्यवस्था शक्ति श्रमकी महिमा आदि गुणोका बालकमे छुटपनसे ही विकास होता है। किसी भी प्रकारका अपयोगी काम करनेमें उसे अरुचि नहीं होती, घृणा नहीं आती या हीनता अनुभव नहीं होती। आजकल समाजमे पाये जानेवाले अचनीचके भेदभावमे तथा दूसरोकी मेहनतसे लाभ उठानेकी वृत्तिमे मूल कारण शरीरश्रमकी अरुचि ही है। इस योजनामे बालककी शरीरश्रम करने तथा सबको समान माननेकी स्वाभाविक वृत्तियोको अचित पोषण दिया जाता है।

आजकल दुनियामे जिस प्रकारकी शिक्षा प्रचलित है, वह व्यवहारमे और परिणाममे आर्थिक और सामाजिक असमानता उत्पन्न करनेवाली, मेहनत-मजदूरी करनेवाले वर्गका शोषण करनेवाली और जिसलिजे रक्तपात और युद्धोको पोषण देनेवाली साबित हुयी है। जब कि बुनियादी शिक्षा अिन चीजोकी जड पर आघात करनेवाली है, अहिंसक समाज-रचनाको नजदीक लानेवाली है।

२

सन् १९३७ मे जब देशके अधिकतर प्रान्तोमे कांग्रेसी मंत्रि-मंडल बने तब गाधीजीने अुन्हे आग्रहपूर्वक कहना संक्षिप्त इतिहास शुरू किया कि शराववन्दीके कार्यक्रम पर हमें कितना ही अधिक नुकसान उठाकर भी अमल करना चाहिये। मंत्रीगण इस विचारके अनुकूल ही थे। अुनके सामने मुख्य कठिनायी पैसेकी थी। शरावकी आय छोड दी जाय तो सरकारके मौजूदा खर्चको पूरा करनेके लिजे दूसरे कर लगाने चाहिये

अथवा सरकारको मौजूदा खर्चमें कमी करनी चाहिये। गांधीजीने सोचा कि शिक्षाका सारा स्वरूप ही बदल दिया जाय तो शिक्षामें भी महत्वपूर्ण सुधार किये जा सकते हैं और उसका खर्च भी घटाया जा सकता है। जिस प्रकार शराबवन्दी जिस योजनाका निमित्त बनी, परन्तु गांधीजीके दिमागमें तो और कभी कारणोंसे यह योजना पक रही थी। गांधीजी दक्षिण अफ्रीकामें थे तब उन्होंने देखा था कि भारतीय बालकोको वहाकी सार्वजनिक शालाओंमें भरती नहीं किया जाता। वे शालाओं खासकर युरोपियनोंके लिये ही चलायी जाती थी। गांधीजीके बच्चोंको अपवादके रूपमें वैसे किसी भी शालामें प्रवेश मिल सकता था। परन्तु समाजके दूसरे बालकोको जो लाभ नहीं मिलता था, उसे अपने बच्चोंके लिये लेना गांधीजीको ठीक नहीं लगा। जिसलिये उन्होंने घर पर और अधिकतर स्वयं ही बच्चोंको पढ़ाना शुरू किया। बादमें उन्होंने फिनिक्स आश्रम स्थापित किया और वहा सादा और शरीर-श्रमवाला जीवन व्यतीत करने लगे। फिनिक्स आश्रममें उनके बच्चोंके अलावा साथियोंके बच्चे भी थे। उन सबकी शिक्षाका कोई निश्चित प्रबंध करनेकी जरूरत पैदा हुयी। जिस नये जीवनके अनुरूप शिक्षा देनी हो तो उसमें शरीर-श्रम और बुद्धोगका स्थान होना चाहिये, यह सिद्धान्त तय हुआ और साक्षरी विषयों*के अलावा बुद्धोग सिखाना आरम्भ किया गया। परन्तु सत्याग्रहकी लड़ा-यिया और दूसरे कभी विक्षेप वहा आये, जिसलिये गांधीजी शिक्षाके

---

* 'अकेडेमिक सल्वेजट्स' के लिये 'साक्षरी विषय' शब्द मने बनाया है। आजकल उनके लिये 'बौद्धिक विषय' शब्द काममें लिया जाता है। परन्तु वह ठीक नहीं है। उनमें यह गलत मान्यता है कि किताबी ज्ञानवाले विषय ही बौद्धिक होते हैं और बुद्धोगका तथा जीवनके लिये अपयोगी अन्य प्रवृत्तियोंका बुद्धिके साथ कोई संबंध नहीं होता। अल्टे, बुद्धोगमें और दूसरी प्रवृत्तियोंमें बुद्धिका ज्यादा विज्ञान होता है। किताबी विषयोंमें तो रटाबीकी तरफ चले जानेका भय रहता है।

प्रश्नमें अधिक वारीकीसे नहीं उतर सके। हिन्दुस्तानमें आनेके बाद सावरमती आश्रममें गांधीजीने अपने शिक्षाके प्रयोग अधिक व्यवस्थित रूपमें और बड़े पैमाने पर आरम्भ किये। उनमें हम सब शरीक हुये। गांधीजी स्वयं भी उनमें अच्छी तरह भाग लेनेकी विच्छा रखते थे। परंतु उन पर अकेले बाद अकेले ऐसे काम आते गये कि प्रत्यक्ष शिक्षणका काम वे कर ही न सके। हमें भी उन्होंने जितनी आशा रखी थी उतना समय वे नहीं दे सके। प्रवाससे आश्रममें आते तब हमारे और विद्यार्थियोंके साथ चर्चा करते। क्या चल रहा है, यह जान लेते और कोसी सूचनाएं देने लायक होती तो दे देते। परंतु अद्योगकी कक्षाएं अलग और साक्षरी विषयोकी कक्षाएं अलग, जिन दोनोंके बीच कोसी मेल या संबध नहीं—शिक्षाका यही प्रकार चलता था। अद्योग-शिक्षणका काम आश्रमके कुछ भाई श्री मगनलालभाई गांधीकी देखरेखमें करते थे। साक्षरी विषयोकी कक्षाओं हम शिक्षक कहलानेवाले लोग चलाते थे। परंतु अद्योगके साथ साक्षरी विषयोका अनुबध करनेकी बात हममें से किसीको नहीं सूझी थी। शालाको शुरू हुये अकेले वर्ष भी पूरा नहीं हुआ कि गांधीजीको लगा कि शालाके शिक्षकोको जब तक अद्योग नहीं आता, तब तक वे राष्ट्रीय शिक्षक नहीं कहलायेंगे। इसलिये उन्होंने तय किया कि हम नये विद्यार्थी न ले और कमसे कम चार घंटे अद्योग सीखनेमें दे। जिस प्रकार शालाका काम रोक कर हमने अद्योग सीखना शुरू किया, तब भी यह स्पष्टता नहीं हुयी थी कि अद्योग-शिक्षक भी हमीको बनना है और साक्षरी विषयो तथा अद्योगके बीच कोसी संबध जोड़ना है। हममें से तो किसीको यह विचार ही नहीं सूझा था। गांधीजीके मनमें भी यह विचार बहुत अस्पष्ट दशामें रहा होगा। हा, हममें अकेले बात बहुत बार होती थी कि हम अद्योग इसीलिये अनिवार्य रूपमें सिखाते हैं कि आज जो शिक्षित माने जाते हैं उन्हें कारीगरीका कोसी काम करना नहीं आता और जो कारीगर हैं उनमें साक्षरी शिक्षाके संस्कार नहीं

होते। राष्ट्रीय शिक्षामे साक्षरी विषयोके साथ बुद्योगकी शिक्षाको रखनेसे दोनो वर्गोमे जो न्यूनता है वह पूरी हो जायगी। परंतु हमे यह कल्पना नहीं थी कि हमारे विद्यार्थियोमे से कोअी बुद्योग सीखकर किसान या जुलाहा बन जायगा। उस समयके विद्यार्थियो या शिक्षकोमे से कोअी किसान या जुलाहा बना भी नहीं था। आज विचार करने पर अँसा लगता है कि हम शिक्षक और विद्यार्थी बुद्योग क्या सीखते थे अँक खेल ही करते थे। हम शिक्षक तर्कसे अपने मनको मनाते थे कि यह अपुयोगी काम है, अिससे हमारा जीवन-निर्माण होता है और कारीगर तथा मजदूर-वर्गके साथ हमारा संवध बढ़ता है। परंतु अधिकांश विद्यार्थियोका तो यह निश्चित मत था कि अुनके समयका दिगाट ही हो रहा है; शिक्षक तो साक्षरी विषयोमे निपुणता प्राप्त कर चुके हैं, परंतु हमारा समय बुद्योगोमे चला जाता है, अिसलिये साक्षरी विषयोमे हम प्रगति नहीं कर सकते। अन्तमे अुन्होंने हमारे विरुद्ध विद्रोह किया और हमें छोडकर विश्वविद्यालयकी शिक्षा लेने चले गये। ये विद्यार्थी गांधीजीके अति निकट संवधमे रहे हुअे थे। अुन्होंने विशेष रूपसे गांधीजीका प्रेम संपादन किया था। अुनके विषयमे गांधीजीने बड़ी बड़ी आशाअे बांधी थी। अिन विद्यार्थियोने विश्व-विद्यालयकी शिक्षा लेनेके लिये आश्रम छोडनेकी अनुमति मागी, तब गांधीजीने खुशीसे अनुमति तो दे दी, परंतु अुनके हृदयको सख्त चोट भी लगी। अुन्हे प्रतीति हो गयी कि अुनके प्रयोगमे कोअी न कोअी बड़ी त्रुटि है और उस त्रुटिकी वे खोज करने लगे। अुन्हे अँसा दिखायी देने लगा कि विद्यार्थियोकी बुद्योगमे दिलचस्पी न होनेका कारण यह था कि बुद्योग ज्ञानपूर्वक नहीं सिखाया जा रहा था। बुद्योगका दूसरी शिक्षाके साथ या विद्यार्थियोके जीवनके साथ कोअी संवध नहीं जोडा जा सका था। जीवन-विकासके अँक मुख्य माधनके रूपमे हमने बुद्योगका अपुयोग नहीं किया था। हम अिदकोको अँना करना आया ही नहीं था। और अिसलिये बुद्योगको प्रामाणिक जीवनता

आधार मानने और अुसमें अेक प्रकारकी जीवनकी सार्थकता अथवा घन्यता अनुभव करनेकी बात विद्यार्थी समझ ही नहीं सके। विचारोका यह मथन गाधीजीके हृदयमे चल ही रहा था कि अितनेमे अिस प्रश्न पर अुन्हे विचार करना पड़ा कि शराबबन्दी करनी हो तो पैसेकी कठिनायी कैसे दूर की जाय। अुसमे से अुन्हे यह नयी योजना सूझी। अुन्होंने तत्कालीन प्रान्तीय सरकारोंके सामने यह बात रखी कि विद्यार्थियोंके आसपासकी परिस्थितिके अनुकूल अुत्पादक अुद्योग द्वारा अुनकी सारी शिक्षा हो तो शिक्षा अधिक ठोस हो सकती है और विद्यार्थियोंके अुत्पादनसे शालाको स्वावलवी भी बनाया जा सकता है। प्रश्न तो अितना ही था कि शराबबन्दीके कारण जो आय छोडनी पड रही है, अुसे किस तरह पूरा किया जाय। परंतु गाधीजीने केवल अितना ही विचार नहीं किया। अुनकी विचार करनेकी पद्धति किसी भी प्रश्नको समग्र दृष्टिसे जाचनेकी थी। अिसलिअे वे तो अिस विचारमे पड़ गये कि सारे देगके सातसे चौदह वर्षके बालकोके लिअे अुचित शिक्षा कैसी हो और वह सबके लिअे कैसे सुलभ बनायी जाय? अिस अुम्रके सारे बालकोको शिक्षा देनी हो तो सरकारको कितनी ही नहीं शालाअे खोलनी पड़ेगी। जितनी शालाअे आज हैं अुन्हीको चलानेके लिअे जब सरकारको पैसेकी कठिनायी होती है, तब नयी शालाअें कैसे खोली जा सकती हे? शालाअें चलानेमे मुख्य खर्च शिक्षकोके वेतनका होता है। अुसे मिटानेके लिअे अुन्होंने कहा कि सातो कक्षाओंके विद्यार्थियोंके अुद्योगके कुल अुत्पादनसे शालाके तमाम शिक्षकोंके वेतनके लायक आय होनी चाहिये।

अिसके विरुद्ध मित्रोंने यह आपत्ति अुठायी कि अगर आप स्वावलवनका आग्रह रखेंगे तो शिक्षक बालकोसे वच्चोंका शोषण? अुनके वूतेके बाहर और अुनकी मरजीके खिलाफ श्रम करायेंगे। अिससे तो बालकोके शोषणका बड़ा प्रश्न खडा हो जायगा।

असके अुत्तरमें गाधीजीने बताया कि स्वावलवनको आवश्यक माननेमें मेरी दृष्टि शुद्ध शिक्षाकी ही है। अुद्योग द्वारा शिक्षा देनेकी पद्धतिको आप शिक्षाकी अुत्तम पद्धतिके रूपमें स्वीकार करते हो, तो वह तभी अुत्तम हो सकती है और अुसके द्वारा बालकोको ठोस शिक्षा तभी मिल सकती है, जब बालक सच्चा अुद्योग करे, अुद्योगके साथ खिलवाड न करे, अुद्योगमें अपना समय न बिगाडे और अुद्योगमें जो कच्चा माल और औजार काममें लिये जाते हो अुनका पूरी सावधानीसे अुपयोग करना जाने। समय, माल या औजारोका बिगाड होता हो तब तो यह माना जायगा कि हम बच्चोको गलत शिक्षा देते हैं। हम अुनका नुकसान करते हैं। हमारा दावा तो यह है कि अुद्योग द्वारा शिक्षा देनेसे बालककी कर्मेन्द्रियो और ज्ञानेन्द्रियोके सच्चे विकासके साथ अुसकी बुद्धि और हृदयका विकास भी अधिक अच्छी तरह किया जा सकता है। यह दावा तभी सच्चा साबित होगा जब बालकको अपने शरीर और मन दोनोंकी सारी शक्ति लगाकर काम करनेकी आदत पडे, अपने काममें आनेवाले औजारोको अच्छी तरह रखना आवे और वह किसी तरहका बिगाड न करना सीखे। स्वाभाविक रूपमें जिस बालकका पालन-पोषण हुआ हो, अुसे खुद काम करना पसन्द होता ही है। दूसरेसे सुनकर ज्ञान प्राप्त करनेकी अपेक्षा स्वयं निरीक्षण करके और स्वयं प्रयोग करके ज्ञान प्राप्त करना अुसे अधिक रुचिकर लगता है। शिक्षक स्वयं अुद्योगमें कुशल होगा, अुद्योगकी सारी क्रियाओं कारण देकर समझाना अुसे आता होगा और अुद्योगमें बालककी दिलचस्पी पैदा करनेकी कला अुसमें होगी, तो बालक बडे शीवसे अुद्योग करेगा। यह तो हम अनुभवसे प्रत्यक्ष देख सकेंगे कि अुसीसे अुसे अधिक अच्छी शिक्षा मिलती है। अिसमें बालकसे जबरन मेहनत करानेका प्रश्न ही पैदा नहीं होता। बालककी शक्तिके अनुसार अुत्पादन न हो तब तो अुलटा ही परिणाम आयेगा। बालकको संतोष नहीं होगा और अुसमें निराशाकी भावना पैदा होगी।

यह माननेकी जरूरत नहीं कि अिन दलीलोसे भी सब मित्रोको सतोष हुआ होगा, क्योंकि आज भी अुनमे से कुछ स्वावलवनके बारेमे अुत्साह नहीं रखते। हा, अुन्हे भी अितना विश्वास तो अवश्य हो गया है कि शिक्षाकी दृष्टिसे अुद्योग चलाना हो तो अुसमे जरा भी बिगाड नहीं होना चाहिये। वैसे, अभी तक तो बहुतसे शिक्षक यही मानते थे कि शालामे शिक्षाकी दृष्टिसे अुद्योग चलाना हो तो बिगाड होता ही है। शाला कोअी कारखाना नहीं है कि वहा अुत्पादन और आयका हिसाब लगाया जाय।

दूसरी बात शिक्षाशास्त्री मित्रोने गाधीजीको यह कही कि अुद्योग द्वारा शिक्षा देनेकी आप जो बात करते हैं वह 'प्रोजेक्ट मेथड' कोअी नयी नहीं है। शिक्षाके क्षेत्रमे नयेसे नया से भेद विचार यह है कि बालकोको केवल पुस्तको द्वारा अथवा श्रवण, वाचन तथा लेखन द्वारा शिक्षा देनेकी पद्धति बडी दोषपूर्ण है। हेतुपूर्वक नियोजित किसी प्रवृत्ति द्वारा शिक्षा देनेकी पद्धति ही अुत्तम है। यह कहकर अुन्होने 'प्रोजेक्ट मेथड' की,*

* किसी वस्तुकी जानकारी देनी हो तो मुहसे अुसका वर्णन करनेके बजाय अुससे सबध रखनेवाली सारी क्रियाअे और सारा व्यवहार बालकोसे योजनापूर्वक कराकर अुस वस्तुका ज्ञान देनेकी पद्धति। अुदाहरणार्थ, हमे अपने लिखे हुअे पत्रादि जिन्हे भेजने हो अुन लोगो तक डाक-विभाग किस प्रकार पहुचाता है अिसका वर्णन करनेके बजाय डाक-विभागके सारे व्यवहारकी व्यवस्था शालामें कृत्रिम ढगसे करके अुसके सारे काम बालकोसे कराये जाय। कोअी बालक पोस्ट मास्टर बने, कोअी डाकिया बने और कोअी पत्रोको गाववार छाटनेवाला 'सॉर्टर' बने। शालामे कुछ डाकघर बनाये जाय। बालक अेक-दूसरेको पत्र लिखकर जो डाकघर अपने गावका माना जाता हो अुसके डब्बेमें डाल आये। डाकिया बना हुआ लडका अुसमें से पत्र निकालकर अुस पर मुहर लगावे और दूसरे गाव पहुचानेके लिअे नजदीकके स्टेशन

जो नर से नयी शिक्षा-पद्धति मानी जाती है, बात की और यह बताया कि आपकी शिक्षा-योजना वैसी ही है। गांधीजीने कहा कि 'प्रोजेक्ट मेथड' क्या है, सो मैं नहीं जानता। मैंने अपने विचार जिस विषयकी कोयी पुस्तके पढकर नहीं लिये हैं। यह योजना स्वतंत्र रूपमें विचार करके निकाली हुयी है। परंतु आप जिस पद्धतिका जो वर्णन कर रहे हैं उससे मुझे लगता है कि मेरी योजना उससे बिल्कुल भिन्न है। जिस पद्धतिमें तो जिस विषय या वस्तुकी शिक्षा देनी है उससे संबंधित उसकी योजना अथवा प्रवृत्ति कृत्रिम रूपमें पैदा की जाती है। वह ऐसी सच्ची प्रवृत्ति या सच्ची वस्तु नहीं होती, जो मनुष्यके उपयोगमें आये। उस पर किया गया खर्च और बालको द्वारा किया गया श्रम समाजमें किसीके काममें नहीं आता। यह हो सकता है कि जिस पद्धतिसे वस्तु अथवा विषयका ज्ञान बालकको अच्छी तरहसे कराया जा सके। परंतु जिस पद्धतिमें शिक्षा अतनी खर्चीली बन जायेगी कि उसका लाभ थोड़ेसे धनिक वर्गके बालक ही उठा सकेंगे। मुझे तो उत्तम शिक्षा गरीबसे गरीब वर्गके बालकोके लिये भी सुलभ कर देनी है। इसीलिये स्वावलंबनको मैं अपनी योजनाकी सच्ची कसौटी कहता हूँ। जिन बुद्योगों द्वारा शिक्षा देनेके लिये मैं कहता हूँ वे केवल बालकोंके मनोरंजन, खेल, या शिक्षाके लिये नियोजित कृत्रिम बुद्योग अथवा प्रवृत्तियाँ नहीं हैं, परंतु देशके लाखों अथवा करोड़ों लोगोंके जीवन-निर्वाहके माधन बन सकनेवाले सच्चे बुद्योग हैं।

जिस प्रकार गांधीजीने अपनी योजना मित्रों तथा शिक्षा-विभागके मंत्रियों और अधिकारियोंके सामने रखी। फिर अपने व्यवस्थित रूप पर दे आये। वहासे वे कृत्रिम ढंगसे बनायी हुयी रेल्वेके टाकके डब्बेमें जाय। वहा सॉटर् अन्हें गाववार छोटे और प्रत्येक गावके पत्रोंके थैले अत गावोंके नजदीकके स्टेशन आने पर वहा दे दे, अित्यादि।

देने तथा उसका पाठ्यक्रम तैयार करनेके लिये एक कमेटी नियुक्त की गयी। कमेटीने सुझाया कि उत्पादक अद्योगके अलावा जिस कुदरत और समाजके बीच बालक रहता है, उसे भी शिक्षाका माध्यम अथवा केन्द्र बनाया जाय। अद्योगका चुनाव करनेमें आसपासकी कुदरत और समाजकी परिस्थितिका विचार तो करना ही पड़ेगा, जिसलिये अनुका परिचय भी आवश्यक है। शिक्षाका मुख्य माध्यम उत्पादक अद्योग हो और आसपासकी कुदरत और समाज उप-माध्यम बने। स्वावलम्बनके अवधमें कमेटीने यह आशा व्यक्त की कि शिक्षकोके वेतनके लायक खर्च बालकोके अद्योगसे धीरे धीरे निकल सकेगा।

३

हमारे अलग अलग प्रान्तों, जिन्हें अब राज्य कहा जाता है, की सरकारोंने गांधीजीकी योजनाके अनुसार प्रयोग
 स्वावलम्बनका शुरु किये। थोड़े ही समयमें उनकी समझमें आ
 प्रश्न गया अथवा पहलेसे यह समझ कर ही उन्होंने
 प्रयोग शुरु किये होंगे कि हम स्वावलम्बनके ध्येय तक नहीं पहुँच सकेंगे। अनुको शायद यह भी लगा होगा कि शुद्ध शिक्षाकी दृष्टिसे विचार किया जाय तो गांधीजी स्वावलम्बनको जो महत्त्व देते हैं वह देनेकी जरूरत नहीं। गांधीजीकी योजनामें अच्छी शिक्षाके जो दूसरे तत्त्व हैं, जैसे साक्षरी विषयोका बालकोकी अलग अलग प्रवृत्तियोंके साथ अनुबध करना वगैरा, वे उन्होंने स्वीकार किये और अनु पर अमल करनेका प्रयत्न किया। व्यक्तिगत और सामूहिक सफाई सबधी प्रवृत्तियाँ की जाय; राष्ट्रीय, धार्मिक और ऋतुओंके उत्सव मनाये जाय; जिन घटनाओंसे मनोरंजनके साथ शिक्षा मिलनेकी संभावना हो उन्हें बालकोके नाट्यप्रयोगोंमें बताया जाय; छोटे छोटे पर्यटनोंकी व्यवस्था की जाय, शाला-संबधी तमाम कामकाजकी व्यवस्था बालकोकी सौंप कर उन्हें स्वराज्यकी तालीम दी जाय, बच्चोंसे हस्तलिखित

पत्र निकलवाये जाय — जिस प्रकारकी प्रवृत्तियोंको अन्होंने बालकोकी शिक्षाके महत्त्वपूर्ण अंग मानना स्वीकार किया। जिसके साथ साथ थोडा समय बालक उत्पादक बुद्योगमे दे, जिसे भी अन्होंने आवश्यक समझा। और बुद्योग तथा अन्य प्रवृत्तियोंका अनुबध करके साक्षरी विषय सिखाना शुरू किया। परंतु बुद्योग द्वारा शालाको स्वावलंबी बनानेका विचार अन्हें असभव जान पडा। परिणाम यह हुआ कि बुद्योग और दूसरी प्रवृत्तिया जारी करनेके कारण बिन नयी शालाओंका खर्च कम होनेके बजाय पुरानी पद्धतिकी पाठशालाओंसे अल्टा बढ़ गया। बुद्योग कुशलतापूर्वक न चला सकनेके कारण अुसमे जां विगाड होता है वह अभी तक रोका नहीं जा सका है। अैसी आलोचनाओं भी होने लगी हैं कि यह तो जनताके धनका अपव्यय हो रहा है और बालकोकी साक्षरी शिक्षाका स्तर गिरता जा रहा है। अैसी आलोचनाओंके अुत्तरमें बम्बयी सरकारने हालमे अेक वक्तव्य प्रकाशित किया है। अुसमें शिक्षाकी दृष्टिसे जिस प्रयोगके क्या क्या अच्छे परिणाम हुअे हैं, यह बताकर कहा गया है कि अब तकके अनुभवसे अैसा लगता है कि बुद्योगके सिलसिलेमें जो अतिरिक्त चालू खर्च होता है अुतना तो बुद्योगसे निकालना सभव है। कुछ शालाओंमे बालकोके वस्त्रस्वावलंबी मडल बने हैं, यह हकीकत भी अुसमे बतायी गयी है।

बुद्योग अच्छी तरह चला सकनेके लिअे तमाम शिक्षकोको अुनकी दूसरी तालीमके साथ बुद्योगका विषय साक्षरी विषयोंके सिखानेकी सरकारने योजना बनायी है। और जैसे बारेमें असंतोष जैसे शिक्षक तैयार होते जायगे, वैसे वैसे तमाम प्रारंभिक शालाओंमें बुद्योग और अनुबद्ध शिक्षा जारी कर दी जायगी। परंतु जिस नीति पर अमल करनेके साथ शिक्षा-विभागके अधिकारियोंके मनमें यह चिन्ता बनी ही रही है कि साक्षरी विषयोंके ज्ञानका स्तर जरा भी गिरना न चाहिये। नयी पद्धतिमें

साक्षरी विषयोंके पुराने ढंगके ज्ञानकी अपेक्षा रखी जाय तो उसे पहले जितनी मात्रामे देना कठिन है। क्योंकि जितना समय दूसरी प्रवृत्तियोंमे जायगा उतना साक्षरी विषयोका काम कम हो जाना स्वाभाविक है। यह बात सच है कि प्रवृत्तियोंके साथ अनुबध साध कर सिखानेकी पद्धतिसे साक्षरी विषयोका ज्ञान अधिक अच्छी तरह दिया जा सकता है, परन्तु वाचन-लेखन द्वारा ही मिल सकनेवाले और जिसके लिये रटाओका भी आसरा लेना पड़े ऐसे ज्ञानकी अपेक्षा पाठ्यक्रमों और परीक्षाओंमे रखी जाय तो उसके लिये थोड़ा ही समय मिलेगा। जिसका सही उपाय तो यह है कि पाठ्यक्रममे जड़मूलसे परिवर्तन करने चाहिये और परीक्षाओंका स्वरूप भी जड़से ही बदलना चाहिये। परन्तु अभी तक ऐसा किया नहीं जा सका। ऐसे बुनियादी परिवर्तन करनेका या तो साहस नहीं हुआ या वे परिवर्तन करनेकी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। जिसके लिये सरकारी अधिकारियोंके साथ गैर-सरकारी कार्यकर्ता भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि जिस प्रयोगके संबंधमे सरकारको सलाह देनेके लिये उसके द्वारा नियुक्त 'बेसिक अज्युकेशन बोर्ड' में सरकारी सदस्योंसे गैर-सरकारी सदस्योंकी संख्या अधिक है। जिस स्थितिके लिये मैं अपनेको भी जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि अठ्ठावी वर्ष पहले बीमार होकर अपना जैसा बन जानेसे पहले मैं जिस बोर्डका अध्यक्ष था। जिस बोर्डकी सलाहकी सरकारने अपेक्षा की हो, ऐसी एक भी घटना मुझे याद नहीं।

सरकारी विज्ञप्तिमे जितना कहा गया है उतना भी अभी तक तो अच्छी तरह अमलमे नहीं लाया जा सका है।

शालाओंकी जिन प्रवृत्तियोंकी बात ऊपर बतायी गयी है, वे
 बुद्धि-संबंधी सब शालाओंमे अच्छी तरह होती नहीं देखी जाती
 कठिनायियाँ और बुद्धि-संबंधी सिलसिलेमे होनेवाला खर्च बुद्धि-संबंधी
 मिल जानेकी जो आशा प्रगट की गयी है वह भी
 शायद ही कही पूरी हुई है। अभी तक कच्चे माल और साधनोंका

बिगाड होना रोका नहीं जा सका है।* कुछ शालाओका प्रवध सरकारने गैर-सरकारी कार्यकर्ताओको सौंप दिया है। उसमे भी बुद्योगके मामलेमे जैसी चाहिये वैसी प्रगति अभी तक शायद ही कोसी शाला दिखा सकी है। मैने सुना है कि अकेली कराडीकी बुनियादी शालामे स्वावलवी दृष्टिसे आशाजनक परिणाम आये है। जिसका मुख्य कारण यह है कि उस गावकी आवादी कुशल कारीगर लोगोकी है, वे सन् १९२१ से खादीके वारेमे कुछ न कुछ परिश्रम करते आये है, वहाके शिक्षक बुत्साही है और बुन्हे लोगोका अच्छा सहयोग मिलता है। परंतु दूसरी शालाओमे जैसे चाहिये वैसे परिणाम दिखायी नहीं देते। जिसके कसी कारण है। सबसे बडा कारण तो यह है कि शिक्षकोको स्वयं अभी तक बुद्योग अच्छी तरह नहीं आता। बुन्हे अधकचरा बुद्योग सिखाकर बुनके द्वारा शालामे बुद्योग जारी करनेकी हम बुतावली करते है। ट्रेनिंग कॉलेजके, जहा जिस योजनाके अनुसार शिक्षणकी खास तालीम देनेका दावा किया जाता है, अध्यापक वहा चलनेवाले बुद्योगोमे से कमसे कम अंक बुद्योगमे तो अच्छे निष्णात होने ही चाहिये। तो ही बुद्योगकी त्रिविध क्रियाओमे बालकोकी कर्मेन्द्रियो तथा ज्ञानेन्द्रियोके विकासकी कितनी संभावना है तथा बुनके साथ साक्षरी विषयोकी कीन कीनसी और कितनी जानकारीका अनुबध हो सकता है, यह वे अपने अनुभवसे जान सकते और सिखा सकते है। साथ ही बुन्हे आसपासकी कुदरत और समाजका केवल पुस्तकोसे प्राप्त किया हुआ ज्ञान नहीं, परंतु प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिये। यह भी संभव है कि कुछ अध्यापकोको जिस प्रयोग पर श्रद्धा ही न हो। ये सब न्यूनताओं तालीम देनेवाले अध्यापकोमे काफी मात्रामें होगी। जिन न्यूनताओको वे पुस्तकोसे प्राप्त शिक्षा द्वारा और तर्क दौडाकर किये गये अनुमानो द्वारा ही पूरी कर लेनेका प्रयत्न करते

---

* यह वर्णन बम्बयी राज्यकी शालाओका और उनमें भी गुजरातकी शालाओका है।

होगे। परंतु जिसमें आनंद नहीं आता। हमारा सब काम छिछला ही रहता है। जिनके सिर पर सारी योजनाका व्योरा तय करके देने, योजनाको अमलमें लानेवाले शिक्षकोको तालीम देने और उन्हें रास्ता बतानेकी जिम्मेदारी है, अन्हीकी ऐसी स्थिति हो तो जिसका अर्थ यह हुआ कि जिस योजनामें अद्योगको शिक्षाका एक महत्त्वपूर्ण साधन मानते हुये भी उसकी पूरी साधना किये बिना जिस योजनाको अमलमें लानेकी जिम्मेदारी हमने अठायी है। यह बात वैसी ही है जैसे कोअी ककहरा और वारहखडी आये बिना भाषा सिखाने लगे अथवा जिस बातकी तालीम देने लगे कि भाषाकी शिक्षा कैसे दी जाय। ट्रेनिंग कॉलेजोंमें अद्योग सिखलानेके लिये हम अलग अद्योग-शिक्षक रखते हैं। यह अद्योग-शिक्षक शिक्षाकी दृष्टिसे अद्योगका महत्त्व नहीं समझता। अनुबधकी पद्धतिकी अुमे कोअी कल्पना नहीं होती। अुसे जिस प्रकारके शिक्षाशास्त्रका ज्ञान होना चाहिये, यह आवश्यक नहीं माना जाता। जिस अद्योग-शिक्षकके वेतनका ग्रेड और विभागमें उसका दरजा साक्षरी विषयोंके शिक्षकोकी अपेक्षा घटिया होता है। जो शिक्षाशास्त्री माने जाते हैं अुनका यह खयाल है कि भले ही अद्योगमें हम निपुण न हो, लेकिन अद्योगके संचालनके सिद्धान्त तो हम समझते हैं। जिसलिये अुसके साथ हम दूसरे विषयोका अनुबध कर सकते हैं और अुसे करनेकी पद्धति सिखा भी सकते हैं। यह स्थिति बुनियादी शालाके शिक्षकोके भी शिक्षकोको, जो ग्रेज्युअेट होते हैं, तालीम देनेके लिये खुले हुये कॉलेजोंके अध्यापकोकी तथा बुनियादी गालाके अध्यापकोको तालीम देनेवाले अध्यापकोकी है। अद्योग-निरीक्षको (क्राफ्ट सुपरवाइजरो)की भी कमोवेश यही हालत होती है।

अधिक कठिनायी तो गालाके शिक्षकोंके मानसकी है। अुन्हें अनेक कारणोंसे अपनी नौकरीके वारेमें बडा असतोष है। शिक्षकोंकी कमियां जिसलिये अुनमें जिस कामके लिये अुत्साह या रस नहीं पाया जाता। अुनकी जानकारी और योग्यता

भी बहुत-कम होती है। शिक्षककी नौकरीमें भरती होनेके लिये प्राथमिक शालान्त परीक्षा पास होनेका जो स्तर रखा गया है, वह बहुत नीचे दरजेका है। जिन शिक्षकोको सिखाये जानेवाले विषयोकी बहुत कम जानकारी होती है। व्यवस्थितता, निश्चितता, नियमितता और स्वच्छताकी तमाम आदतोंके बारेमें उनमें बहुत कमिया पायी जाती हैं। जिन लोगोंके विचार जीवन-सबधी साधारण बातोंमें भी अनुभवसे परिपक्व न हुये हो, वे भी शिक्षक हो सकते हैं। जो मनुष्य होशियार और बुत्ताही होता है वह तो शिक्षकके धधेमें आता ही नहीं। जो आते हैं वे यह शिकायत करते रहते हैं कि जिस नौकरीमें निर्वाहके लायक पैसा भी नहीं मिलता। जिन शिक्षकोको बुद्धोगकी तालीम पानेके लिये आश्रमोंमें अथवा अन्यत्र खोले गये केन्द्रोंमें भेजा जाता है। वहा जानेके लिये और जाकर अकाग्र मनसे तालीम पानेके लिये बहुत थोड़े शिक्षक राजी होते हैं। अधिकांश शिक्षक तो यही सोचकर तालीम लेने जाते हैं कि नौकरीमें पड गये हैं और नौकरी करनी है, जिसलिये अफसरोंके हुक्मकी तामील करनी चाहिये, और वहा वे जैसे तैसे अपना समय पूरा करते हैं। ऐसे शिक्षको द्वारा अितना बडा प्रयोग करके उससे अच्छे परिणामोंकी आशा कैसे रखी जा सकती है ?

थोड़ी बहुत कठिनायी माता-पिताकी तरफसे भी होती है। वे

माता-पिताका विरोध   जिस प्रयोगका महत्त्व नहीं समझते। उनकी आखोंके सामने तो पुराने ढंगकी शालाये ही होती हैं। वे कहते हैं, हम तो अपने बच्चोंको पढ़नेके लिये शालामें भेजते हैं, बुद्धोग सीखने और सफाईके काम करनेके लिये

नहीं। नाट्यप्रयोग, पर्यटन वगैरा उन्हें निरे खेल मालूम होते हैं। जिसलिये वे लोग शिकायत करते हैं कि आप तो बालकोंको खेगते रहते हैं अथवा उनसे काम कराते हैं, पटाते कुछ नहीं। कामकी तो हमारे घर ही क्या कमी है ? गावोंके अज्ञान माता-पिता यैना कहें तो समझमें आ सकता है। परन्तु सुशिक्षित माने जानेवाले बहुतसे माता-

पिता भी अद्योगको निकम्मा मानते हैं। वे दलील देते हैं कि हमारे बच्चोको बादमें कहा यह अद्योग करना है जो आप अुनका समय बिगाडते हैं और अुनकी असली पढाअीमे कमी करते हैं।

दूसरी बडी कठिनाअी देशकी गरीबीकी भी है। अधिकतर माता-पिताकी आर्थिक स्थिति अितनी तग होती है कि बच्चोको शालामें भेजना अुन्हे पुसाता नही। अुनके १०-१२ वर्षके बालक छोटे भाअी-बहनोको सभालनेमे माकी मदद करते है, ढोरोको चराने या पानी पिलाने ले जाते हैं, बापको खेत पर खाना पहुचाते हैं, और अस तरहका दूसरा भी बहुतसा काम करते हैं, और वह काम माता-पिताके लिये अितना अुपयोगी बन जाता है कि अुसे छुडवाकर वे बालकोको अैसी पढाअीके लिये पाठशाला भेजनेको तैयार नही होते, जिसकी अुन्हें कोअी अुपयोगिता नही दिखाअी देती। अैसे बच्चोके नाम पाठशालाके रजिस्टरमें दर्ज किये हुअे हो तो भी अुनकी हाजिरी बहुत कम रहती है।

अिन सब कठिनाअियोके कारण अस प्रयोगको अनुकूल वातावरण नही मिलता। अुसे पैदा करनेके लिये सब कठिनाअियोका तरफसे प्रयत्न करने पडेंगे। समाज-शिक्षण अथवा हल लोकशिक्षण द्वारा माता-पिताकी गलतफहमी दूर करनी होगी। अस नअी तालीमका महत्त्व अुन्हे समझाना होगा और असमें अुनकी दिलचस्पी पैदा करनी होगी। गरीबीके कारण जो कठिनाअिया आती है वे तो गरीबी दूर करनेके अुपाय काममे लेकर ही दूर हो सकती है। देहातकी गरीबीका प्रश्न हल करनेका काम मुख्यत रचनात्मक कार्यकर्ताअियोका है। अब तो असमें सरकारकी मदद भी मिल सकती है। दूसरी तरफ शिक्षकोकी कुशलता और योग्यताका स्तर अूचा अुठानेकी जरूरत है। अुन्हे भरती करनेके लिये जो योग्यता अस समय निर्धारित की हुअी है अुसे बढाना ही पडेगा। भरती करनेके बाद अुन्हें जो तालीम दी जाती है वह भी

आजसे अधिक ठोस होनी चाहिये। सरकारी विज्ञप्तिमें बताया अनुसार बुधोगके सिलसिलेमें होनेवाले चालू खर्च जितना स्वावलंबन सिद्ध करनेका सरकार द्वारा रखा गया लक्ष्य गांधीजीकी योजनामें विष्वास रखनेवालोको भले ही कम लगता हो, परंतु यदि सारी दुनियादी मानी जानेवाली शालाओं उस लक्ष्य तक जल्दी पहुँच जाय तो अभी तो हमें सतोष कर लेना चाहिये। बुधोग शुरू करनेके कारण जो अधिक खर्च और बिगाड़ होता है वह तो अंक दम रुक ही जाना चाहिये। साथ ही विज्ञप्तिमें जिन वस्त्रस्वावलंबी मंडलोकी बात की गयी है उनकी सख्या भी बढ़नी चाहिये। ऐसे मंडल शालाओंके लिये अवश्य ही शोभास्पद है।

जिन शालाओंका प्रबंध गैर-सरकारी कार्यकर्ताओंके हाथमें है, उनसे अवश्य ही अधिक अपेक्षा रहेगी। माता-पिताके सहयोगके अभाव और उनकी गरीबीके कारण आनेवाली मुश्किलें उनके काममें भी बाधक होती हैं। ये शिक्षक अधिक उत्साह और रसपूर्वक काम करनेवाले होते हैं, जिसलिये उनसे आशा रखी जाती है कि बुधोग वगैरा प्रवृत्तियोंमें वे विद्यार्थियोंकी अधिक दिलचस्पी पैदा करेंगे और कुल मिलाकर अधिक अच्छे परिणाम ला सकेंगे।

४

परंतु अतनेसे ही गांधीजीका बुद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। उन्हें तो जनता पर करोका भार बढ़ाये बिना शिक्षाको पाठशालाओं नहीं सार्वत्रिक बनाना था। जिस समय देशी राज्योंके परंतु परिश्रमालय विशाल प्रदेश भारतीय सघमें मिल गये हैं। उनमें कभी प्रदेश ऐसे हैं, जहाँ बालकोंके लिये शिक्षाकी बहुत कम या नहींके बराबर व्यवस्था है। शिक्षाके विषयमें उन्हें भारतीय सघके पुराने प्रदेशोंकी कतारमें लानेके लिये वहाँ बहुतनी नयी शालाओं खोलनेकी जरूरत है। परंतु रुपयेकी कठिनायियोंके कारण मगर शीघ्र वैसा नहीं कर सकती। रुपयेकी तंगीके कारण शिक्षाके वज्रटमें

शि-३

अस वर्ष सरकारने कटौती कर दी है। गांधीजीकी योजनाको अमली रूप दिया जा सके तो ऐसे प्रश्न आसानीसे हल हो जाय। अस योजनाको कार्यान्वित करनेका रास्ता हमे खोजना ही होगा। यह भार सरकारी विभाग पर डालना मुनासिब नही। गैर-सरकारी कार्यकर्ताओको ही योजना पर अमल करके दिखाना चाहिये और अुसके परिणाम समाज और सरकारके सामने रखने चाहिये। गुजरातमे स्कूल बोर्डकी शालाओकी व्यवस्था अुससे मागकर गैर-सरकारी कार्यकर्ता चार-पाच स्थानोमे प्रयोग कर रहे है। अुसमे भी परीक्षाओ और पाठ्यक्रमके वधनोकी तथा माता-पिताके पर्याप्त सहयोगके अभावकी कठिनायिया बाधक होती है। शालाका अर्थ है पढना, लिखना और साक्षरी विषयोका अध्ययन करना। ये सस्कार लोगोके मन पर हजारो वर्षोसे पडे हुअे है। लोगोको कितना ही समझाअिये, परंतु भाषा, गणित, अितिहास, भूगोल वगैरा साक्षरी विषयोने और अुनमे भी अुनकी अेक खास तरहकी जानकारीने जो महत्त्व प्राप्त कर लिया है, अुसके पैमानेसे ही किसी भी शालाको नापा जाता है। हम यह सोचे कि जिस गावमे शाला हो ही नही वहा शाला खोलकर परीक्षा वगैराके साथ अुसका सबध जोडे बिना हम यह प्रयोग करे तो वहा भी थोडे ही दिनोमे माता-पिता आकर कहने लगेगे कि आप कुछ पढाते नही है, आप तो बालकोसे काम कराते है और अुन्हें खेलाते है। असलिये मुझे लगता है कि यह प्रयोग करना हो तो विद्यालय अथवा शालाका नाम छोडकर हमें काम करना पडेगा। विद्यालयमे अुद्योगको लानेके बजाय अुद्योगालयमे विद्याको ले जाना पडेगा। मुझे याद पडता है कि अेक बार विनोबाने अेक प्रसंग पर यह कहा था कि गाव गाव पाठशाला खोलनेके बजाय परिश्रमालय खोलना ही अधिक अच्छा है। गावके बालक वहा यह समझ कर आये कि वे पढनेके लिये नही, परंतु अुद्योग करनेके लिये आते हैं। कार्यकर्ता तो सच्चे शिक्षक ही होंगे। अुनके मनमे बालकोकी शिक्षा और सर्वांगीण विकासकी निश्चित कल्पनाअे होगी। परंतु वे अपने

कार्यका आरम्भ बुद्धि-शिक्षणसे और बालकोमें व्यवस्थितता और स्वच्छताकी आदतें डाल कर करेंगे।

ऐसा प्रयोग करनेवाले कार्यकर्ता अथवा शिक्षककी अपनी तालीम और तैयारी बहुत पक्की होनी चाहिये। हमारे कार्यकर्ताकी गावोंमें सबसे बड़ा काम बहाकी गरीबी और गदगी दूर करना है। आप दूसरी कितनी ही बातें करें, परन्तु जब तक लोगोंको अपनी गरीबी मिटानेका

प्रत्यक्ष और प्रयोगसिद्ध अुपाय नहीं बतायेंगे, तब तक लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे और आप गावोंकी कोअी ठोस सेवा नहीं कर सकेंगे। अिसके लिये गांधीजीने खादीका काम बताया है। परन्तु खादीका बुद्धि अेक सहायक बुद्धि है। वह फुरसतके समयका अुपयोग करके मनुष्यकी मुख्य आयमें थोड़ी-बहुत वृद्धि कर देनेवाला बुद्धि है। अिस दृष्टिमें अुसका महत्त्व कम नहीं है, परन्तु अकेले अुमीमें हमारे गावोंकी गरीबी दूर नहीं हो सकेगी।

हमारे गावोंके मुख्य बुद्धि खेती और गोपालन हैं। अुन पर ध्यान दिये बिना अब काम चल ही नहीं सकता।

खेती और गोपालन आज हम अैसी स्थितिमें पहुच गये हैं कि अिन दोनों धर्मोंमें अुत्पादन बढ़ाये बिना हम जी नहीं सकते। नहरो द्वारा अधिक विस्तारमें पानी

पहुचाने और पडती जमीनको खेतीके काममें लेनेकी योजनाओं पर सरकारकी तरफसे अमल हो रहा है। परन्तु अिसके साथ गावोंकी मौजूदा खेतीका अुत्पादन भी बढ़ाना जरूरी है। अुममें अेक बड़ी रुकावट यह है कि जो खेतीके काममें कोअी भाग नहीं लेते या कोअी मदद नहीं देते, अैसे गैरकाय्तरक जमीन-मालिकोंका भार खेती पर पडता है। यह भार कुछ हद तक घटानेके लिये सरकारने कानून बनाये हैं। परन्तु कानूनसे पूरा लाभ बुढ़ानेके लिये किसानोंमें जो साहस और योग्यता चाहिये वह अुनमें पैदा करनेकी जरूरत है।

यह काम कार्यकर्ताओंके स्थायी साथ और मददके बिना किसान नहीं कर सकेंगे। ऐसे कार्यकर्ताओंको खेती-कामके सच्चे जानकार बनना पड़ेगा। तभी वे किसानोंकी सच्ची मदद कर सकेंगे। जो शिक्षक अथवा शिक्षकगण उपरोक्त परिश्रमालयकी योजना लेकर गांवमें बैठेंगे, उनका पहला काम तो गांवकी गरीबीका प्रश्न हल करनेमें गांववालोंके सहायक बनना होगा। उन्हें खेती और गोवन-सुधारका व्यावहारिक ज्ञान होगा तो ही वे जिसमें सहायक बन सकेंगे। व्यावहारिक शब्द मैंने जानबूझकर काममें लिया है, क्योंकि कृषि-विज्ञानके ग्रेजुअेटको हम गांवकी खेती दिखायें तो वह तुरंत कह देगा कि यहाँ पानीकी सुविधा नहीं है, किसानोंके पास अच्छे सावन नहीं है, जमीन सुधारनेको उनके पास पूँजी नहीं है, जिसलिसे कुछ नहीं हो सकता। वह भला होगा तो सरकार नये कुर्से खुदवानेके लिसे जो मदद देती है अथवा खाद बनानेके लिसे खड़े खोदनेका जौ प्रोत्साहन देती है, उसके बारेमें लोगोंको समझायेगा। हमें तो किसानको यह बताना है कि उसे बाहरकी मदद न मिले तो भी अपने विशेष परिश्रमसे, विशेष सावधानीसे और आपसमें सहयोग साधकर वह अपनी आजकी स्थितिसे निकलकर एक कदम आगे कैसे बढ़ सकता है, एकके बजाय दो पाँचे कैसे अंगा नकना है। कोसी आलोचना करेंगे कि आप तो शिक्षकको बहुत बड़ा काम बता रहे हैं, उससे आप अत्यधिक अथवा न रखने लायक आशा रखते हैं। परन्तु जिस समय मैं साधारण शिक्षककी बात नहीं कर रहा हूँ। सामने जो घना अंधेरा दिखायी दे रहा है उसमें दीपक बनकर दूसरोंके लिसे पथ प्रकाशित करनेवाले अथवा जंगलकी झाड़ियाँ काटकर दूसरोंके लिसे रास्ता बनानेवाले वीर और साहसी शिक्षककी बात कर रहा हूँ। ऐसे शिक्षकको सारे गांवको अपनी शाला बनाना होगा। तभी वह अपने परिश्रमालय अथवा ग्रामशालाके लिसे लोगोंमें दिलचस्पी पैदा कर सकेगा।

गावकी खेती और गावका गोधन सुधारनेकी दृष्टिसे वह खेती और गोपालन दोनोंकी सहकारी समितिया बनाकर संयुक्त खेती और संयुक्त गोपालनकी योजना बनायेगा। अपने परिश्रमालयको भी वह सहकारी समितिका सदस्य बनायेगा। परिश्रमालयके विद्यार्थी भी खेतोंमें मजदूरी करने और ढोर चराने जायगे। शिक्षक स्वयं भी मजदूरी करते-करते लोगोका पथप्रदर्शन करेगा।

- यदि दो शिक्षक जिस प्रयोगके लिये गावमें गये होंगे, - और दो जनोका जाना ही ठीक है, तो यह जरूरी है
पहले कदम कि दोनोंको खेती और गोपालनके सिवाय वस्त्र-विद्या और बढाईगिरीमें से एक एक अद्योग आता हो। साथ ही आठ वर्षके पाठ्यक्रमवाली बुनियादी शाला चलानेके लिये साक्षरी विषयोका जितना ज्ञान आवश्यक माना जाय अतना तो कमसे कम अन्हें होना ही चाहिये। उनकी दृष्टि वैज्ञानिक होनी चाहिये। वे परिश्रमालयमें विद्यार्थी बढानेकी अतावली न करें। प्रारंभ वे एक एक विद्यार्थीसे ही करें तो सुविधाजनक होगा। ये विद्यार्थी स्वतंत्र रूपमें अद्योगकी कुछ खास क्रियाएं करने लग जाय तब दूसरे विद्यार्थी भरती किये जाय। कोअी छ महीनेमें तो शुरूमें आये हूअे विद्यार्थियोसे अद्योगकी कुछ विशेष क्रियाएं सिखानेके लिये सहायकके रूपमें भी काम लिया जा सकेगा।

अद्योग सिखाते-सिखाते ही अुसके स्वाभाविक अनुबधमें आनेवाली वैज्ञानिक, यात्रिक और सामाजिक विषयोकी जानकारी वे जवानी ही विद्यार्थीकी योग्यतानुसार देते रहे। फिर छ महीने या बारह महीनेके बाद वे अक्षरज्ञान देना प्रारंभ करें। अुनके पाम किस अुत्रके वालक आते हैं, यह देखकर अुन्हें अपने कामका समय-पत्रक बनाना होगा। संभव है-वालवाडी, बुनियादी शिक्षा और प्रौढ-शिक्षा तीनों काम अुन्हें शुरू करने पड़े। दो शिक्षक कितना काम संभाल सकते हैं और गावमें से कितने सहायक तैयार कर सकते हैं, जिस पर कामकी

व्यवस्थाका आधार रहेगा। जिस कामकी व्यवस्था स्थानीय परिस्थितिके अनुसार अनुभवके आधार पर करनी है, उसके अधिक व्योरेमें हम नहीं जा सकते।

जिस प्रयोगके आर्थिक पहलूका थोडासा विचार कर लेना चाहिये। जिस समय हमारे गाव अितनी गरीब शिक्षकोकी हालतमें हैं कि जिन शिक्षकोको अपनी आजीविकाका आजीविका पाच-सात वर्षका प्रवध करके ही गावोंमें जाना पड़ेगा। अितने समयमें अुन्हें गाववालोको अपनी अुपयोगिता जिस हद तक सिद्ध कर दिखानी चाहिये और गांवकी आर्थिक स्थिति सुधारनेमें अितना हिस्सा ले चुकना चाहिये कि गाववाले अुनके निर्वाहका भार खुशीसे अुठा ले। गाववाले यह भार न अुठा सके तो अपने गरीर-श्रमसे अपना निर्वाह कर लेनेकी शक्ति तो अुनमें होनी ही चाहिये। अितने असेमें अुनका परिश्रमालय अथवा ग्रामगाला अितनी अच्छी तरह चलने लग गयी होगी कि अुसके अुत्पादनसे शिक्षकोके निर्वाह जितना पैसा मिल जाय। परिश्रमालयके लिअे छप्पर तथा शिक्षकोके रहनेकी झोपड़िया गावमें मिल जाय तो अुत्तम बात होगी। अुनका किराया देना पड़े तो भी चिन्ता नहीं। वना अुन्हें बनानेके लिअे गाववालोकी मेहनत और बाहरसे कुछ नकद रकम जुटानी पड़ेगी। जिन मकानों पर गावका ही सार्वजनिक स्वामित्व माना जायगा। थोड़ेसे वढाईके औजार और वुनाईके लिअे अेक दो करघे शुरूमें बाहरसे लाने पड़ेंगे, फिर तो आवश्यक साधन धीरे धीरे गावमें ही बना लेने चाहिये।

परिश्रमालयमें सीखने आनेवाले जो कुछ अुत्पादन करें अुसका कुछ भाग अुन्हें देना होगा। कुछ भाग व्यवस्थाके लिअे सुरक्षित रखा जाय। कितना भाग दिया जाय, यह स्थानीय परिस्थितियां देखकर तय कर लिया जाय। सीखने आनेवालोको अमुक भाग देनेकी बात में

असलिये कह रहा हू कि लोगोकी गरीबी अतनी बढ़ी हुयी है कि अुनकी मजदूरीके बदलेमे अुन्हे अुचित रकम मिले तो ही अुनमें काम करनेका अुत्साह रह सकता है। चौदह वर्षके बालकोको घरका खिला कर शालामें पढने भेजने जैसी आर्थिक स्थिति जिन माता-पिताकी नही हो, अुनके वच्चोको अुन्होने जो कुछ अुत्पादन किया हो वह दे देना ही ठीक मालूम होता है।

नयी तालीमके पूरे प्रयोगका प्रारम्भ किस ढंगसे किया जा सकता है, अुसकी थोडीसी कल्पनाके रूपमे मैंने यह कहा है। यद्यपि यह कल्पना है, फिर भी हमारे गरीब गावोकी स्थिति और हमारी वर्तमान बुनियादी शालाओंके निरीक्षण पर अुसका आधार है। अिम प्रकारके प्रयोग तीन चार गावोमे करनेके लिये पूरी योग्यतावाले साहसी वीर निकल आयें तो हम अुनके पाच सात वर्षके अनुभवसे गावोजीकी योजनाके अनुसार शिक्षाका श्रीगणेश करनेकी स्थितिमे आ सकेंगे। और वह श्रीगणेश कर सकें तो अुसके आगेके कामके लिये मीजूदा बुनियादी शालाओंके प्रयोग अुपयोगी सिद्ध होंगे। वे अपनी गविन और परिस्थितिके अनुसार कुछ न कुछ तो करती ही हैं। अैसे मौलिक प्रयोगोसे अिन शालाओको बहुत प्रेरणा और जानकारी मिल सकती है। अैसे मौलिक प्रयोगोमे ही अनुबधवाले शिक्षणकी सच्ची कला हाथ लगेगी। बुनियादी शालाओका पाठ्यक्रम कैसा हो, अिसकी कल्पना भी अैसे प्रयोगोसे मिल सकती है, यद्यपि गावोजीकी शिक्षण-योजनामे तमाम शालाओके लिये अेकसा पाठ्यक्रम बनाना ठीक नही। स्थानीय परिस्थितिके अनुसार पाठ्यक्रममे फेरबदलके लिये गुजाबिश होनी ही चाहिये। परन्तु योजनाको तत्रदृष्ट करनेकी जिम्मेदारी जिस पर है अुसका काम तो निश्चित पाठ्यक्रमके दिना चलेगा नही। अिस हद तक योजनाके प्राण अवरुद्ध भी जरूर होंगे। अिस प्रकार अिस योजनाको सदा जीती-जागती रखनेके लिये और

तंत्रवद्ध पद्धतिसे काम करनेवालोको प्रेरणा मिलती रहे जिसके लिये स्वतंत्र ढंग पर काम करनेवाले प्रयोग-वीरोकी जरूरत हमेशा रहेगी।

२० मजी, १९५०

२

इतिहासकी शिक्षा — कुछ सुझाव

सन् १९३७ मे गांधीजीने वुनियादी शिक्षाकी योजना मित्रोके सामने रखी, अउसके बाद अउसका पाठ्यक्रम तैयार करनेके लिये अेक कमेटी नियुक्त की। वह जाकिरहुसेन कमेटीके नामसे प्रसिद्ध है। श्री किशोरलालभाजी अउसके अेक सदस्य थे। अउस कमेटीके दिये हुअे पाठ्यक्रममे इतिहासका भी पाठ्यक्रम दिया गया है। अउसके साथ श्री किशोरलालभाजीका मतभेद था। जाकिरहुसेन कमेटीके पाठ्यक्रममें ठेठ प्राचीन कालसे शुरू करके क्रमशः अर्वाचीन कालके इतिहास पर आना होता है। अउसमे पहली कक्षामे अर्थात् सात वर्षकी अउम्रके बालकोको ठेठ प्रारम्भिक दशामे जीवन बितानेवाले आदिमनुष्य किस तरह शिकार करके अथवा जमीनके भीतरसे कंदमूल खोद कर अपना भोजन प्राप्त करते, पेड़ो पर या गुफाओमे रहते तथा पेड़ोकी छाल, पत्ते और चमड़ोका अउपयोग शरीर ढकनेके लिये करते थे, और अउसमें से वे खुराकके लिये पशुपालन तथा सादी खेती पर आये, रहनेके साधनोमें अउन्होने कुछ सुधार किये और कपड़ोके लिये अून, कपास और रेशमका अउपयोग करने लगे — वगैरा बातें कहनी होती है। इसी प्रकार वे लकड़ी, पत्थर, कासे और लोहेके हथियार और औजार क्रमशः काममें लेने लगे, घोड़े, गाय, कुत्ते वगैरा पालकर अउनका अउपयोग करने लगे, अपनी आवश्यकताअे, भावनाअे तथा विचार प्रगट करनेके लिये भाषाका

प्रयोग करने लगे, चित्र बनाने लगे और लिखना भी शुरू किया — यह सब कहानीके रूपमें और नाटकके रूपमें ऐसी प्रवृत्तियाँ करा कर सिखाना होता है। जिसके बादके काफी प्राचीन कालके मनुष्यका जीवन कैसा था, यह भी कहानियों द्वारा कहना होता है। उसमें मिस्र देशमें गुलामोंसे मजदूरी कराकर पिरामिड बनवाये गये, मोहन-जो-दड़ोमें बालक क्या क्या करते होंगे, वेदोंकी शुन शेषकी कहानी, दगैरा वाते कहना, चीनके पहले पाँच बादशाहोंकी कहानी कहना अथवा उसका अभिनय कराना होता है। माथ ही अति प्राचीन कालके प्रारम्भिक दशके मनुष्यो जैसा जीवन बिताने-वाले जो लोग आज भी पृथ्वी पर कहीं कहीं हैं — जैसे अरवस्तानके वेदू लोग और उत्तरी ध्रुवके पासके प्रदेशके ऐस्किमो लोग — उनका वाते भी कहना और उनका अभिनय कराना होता है। शिक्षक बहुश्रुत और कलावाला हो तो जिसमें बालकोका रस पैदा कर सकता है और आनन्द भी उत्पन्न कर सकता है तथा आजकलके साधन-संपन्न जीवनके बजाय ऐसा कम साधनवाला जीवन भी मनुष्यका किसी समय था, जिसके थोड़े बहुत संस्कार बालकके दिमाग पर गायद डाल सकता है। अलवत्ता, जिसमें बालकोकी तर्कशक्ति और कल्पनाशक्ति पर ज़रूरतमें ज्यादा जोर पड़नेका डर भी है।

हकीकत तो यह है कि हमारे आजकलके थोड़ी ज्ञान-पूजीवाले शिक्षकोंके लिये ही यह पाठ्यक्रम बड़ा कठिन पड़ता है। चीज भले ही कठिन न हो, परन्तु उसे पाये कहासे? प्रान्तीय भाषाओंमें ऐसी जानकारी देनेवाली जैसी चाहिये वैसी पुस्तकें नहीं हैं। जिस पाठ्यक्रमके अनुसार प्रान्तीय भाषाओंमें पाठ्यपुस्तकें तैयार की जा सकती हैं। परन्तु जिससे हमारा दारिद्र्य नहीं मिटेगा। शिक्षकके पास जिन पाठ्यक्रमके आसपासकी बहुतसी जानकारी हो तो ही वह जिन ऐतिहासिक कहानियोंको आकर्षक और प्रभावकारी बना सकता है। अंग्रेजीमें ऐसी जानकारी देनेवाली अनेक पुस्तकें होनेके कारण अंग्रेजी पढ़े हुए पाठ्यक्रम तैयार करनेवालोंको जो चीज आसान लगती है, उसका प्रान्तीय

भाषाके पूरे साहित्यसे भी अच्छी तरह परिचित न रहनेवाले हमारे शिक्षकोको बहुत कठिन प्रतीत होना स्वाभाविक है।

श्री किशोरलालभाषीका मत यह है कि इतिहासकी शिक्षा निकटके कालसे शुरू होनी चाहिये और धीरे धीरे प्राचीन काल पर पहुंचनी चाहिये। प्राचीन इतिहासका अध्ययन ऊपरकी कक्षाओंमें हो। इसी प्रकार गालके समीपवर्ती प्रदेशका इतिहास पहले पढ़ाना चाहिये और क्रमशः उसके क्षेत्रका विस्तार करते जाना चाहिये। मुझे यह दूसरी वस्तु अधिक महत्त्वकी लगती है। क्योंकि शहरके बालक जिन वस्तुओं और घटनाओंमें रस ले सकते हैं और उन्हें आसानीसे समझ सकते हैं, उनमें गांवके बालक रस नहीं ले सकते। न उन्हें आसानीसे समझ सकते हैं। गांवके बालकोका रस बिल्कुल दूसरी बातों और घटनाओंमें होगा और अन्हीको वे आसानीसे समझ भी सकते हैं। इसी प्रकार जंगलके पासके प्रदेशके, पहाड़के पासके प्रदेशके और समुद्रके निकटवर्ती प्रदेशके अर्थात् भिन्न भिन्न प्रदेशोंके बालकोकी दिलचस्पी और समझके विषय अलग अलग होंगे। अधिक परिचितसे कम परिचित और उससे अपरिचितकी ओर—जिस क्रमसे आगे बढ़नेका सिद्धान्त हम स्वीकार करते हैं, तो भिन्न भिन्न प्रदेशोंके बालकोंके लिये इतिहास और भूगोलका क्रम हमें भिन्न भिन्न रखना चाहिये। जिसलिये एक ही प्रकारकी पाठ्यपुस्तकोंसे सब जगह काम नहीं चलेगा। हालमें ही श्री विनोदाने सेवाग्राममें एक भाषण दिया, जिसमें यह विचार प्रगट किया है कि नयी तालीमको नित्य नयी तालीम रहना पड़ेगा। यह भी कहा कि भिन्न भिन्न प्रदेशोंके लिये भिन्न भिन्न पाठ्यपुस्तकें होनी चाहिये।

“प्रत्येक गांवकी परिस्थिति अलग-अलग होती है। उसीके अनुसार शिक्षाका विचार करना पड़ेगा। जहां नदीतट होगा वहां एक प्रकारकी, जहां पहाड़ होगा वहां दूसरे प्रकारकी, और जहां आसपास जंगल होगा वहां तीसरे प्रकारकी शिक्षा होगी।

प्रत्येक गावका वातावरण देखकर उसकी रचना करनी होगी। जिसके लिये खास अंक ही तरहकी योजना अथवा निश्चित पुस्तकें काम नहीं देंगी। आजकल सब प्रान्तोंके लिये अंक ही प्रकारकी पुस्तकें सारी शालाओंमें चलती हैं। जिससे गावकी जो विशेषता और भिन्नता होती है उसकी कोअी कल्पना नहीं होती, अंक सर्वसामान्य पुस्तकमें वालकोको रस नहीं आता और अलग अलग प्रकारके गावोंके लिये वह कामकी नहीं रहती।

“हमारी पाठशालाओंके लिये पुस्तकोंकी जरूरत रहेगी, परंतु वे अलग अलग गावोंकी स्थितिको ध्यानमें रखकर अलग अलग ढंग पर लिखी हुअी होगी। जो अितिहास सेवाग्रामकी शालामें पढाना होगा उसमें सेवाग्रामकी सब सस्थाओंका अितिहास होगा, उसमें यह भी होगा कि सेवाग्राम गाव कैसे बना, उसमें गावके वृद्ध जनोका अनुभव होगा और जिस प्रकार वह सजीव अितिहास होगा। भूगोलमें भी सेवाग्राम और उसके आसपासकी स्थितिका विशेष वर्णन होगा। जिस गावमें हम रहते होंगे उसे दुनियाका मध्यविन्दु मानकर उसके आसपास दुनिया मौजूद है, यह समझकर भूगोलकी शिक्षा दी जायगी।”

जिस पुस्तकमें श्री किशोरलालभायीकी ‘जडमूलसे क्रान्ति’ नामक पुस्तकसे उनका ‘अितिहासका ज्ञान’ नामक लेख लिया गया है। उसमें मुन्होंने अंक दूसरी ही और बड़े महत्त्वकी वस्तु पर जोर दिया है। मुन्होंने कहा है कि अितिहासके ज्ञान और शिक्षणको आजकल बहुत महत्त्व दिया जाता है, परंतु वह अितने महत्त्वका पात्र नहीं है। क्योंकि किसी भी घटनाका सोलह आने सच्चा अितिहास हमें धायद ही मिल पाता है। स्वयं अपनी की हुअी या कही हुअी बातोंकी भी मनुष्यकी स्मृति अितनी जल्दी मन्द पड़ जाती है कि थोड़े समय बाद उसमें नत्य और कल्पनाका मिश्रण हो जाता है। माथ ही, अितिहास पढकर हम भून-कालके वारेमें जो कल्पनाएं करते हैं वे अुचितमें बहुत अधिक व्यापज

होती है। लोकजीवनके वर्णनके रूपमें जो जानकारी दी हुयी होती है, वह अधिकांशमें लोगोंके बहुत थोड़े भागके जीवनकी जानकारी होती है। फिर भी हम उसे समस्त जनसमाजकी स्थितिके रूपमें समझते हैं। किसी राजा अथवा राजधानीके शहरकी समृद्धिके वर्णन परसे पाठकके मन पर ऐसा असर पड़ जाता है मानो सारा देश समृद्ध होगा। नालदा जैसे विद्यापीठों अथवा गुरुकुलोंके वर्णन पढ़कर ऐसी छाप मन पर पड़ती है कि सारे देशमें विद्याका खूब प्रचार होगा और देशके सभी बालक अथवा विद्यापीठों और गुरुकुलोंमें पढ़ने जाते होंगे। गार्गी जैसी विदुषीके वर्णन परसे यह छाप मन पर पड़ती है कि प्राचीन कालमें सभी स्त्रियां खूब पढ़ी-लिखी होंगी। किन्तु यह मानना वैसा ही होगा, जैसा आजकल सरोजिनी नायडू अथवा विजयालक्ष्मी पंडितका वर्णन पढ़कर यह मान लिया जाय कि भारतमें सभी नहीं तो बहुत बड़े भागकी स्त्रियां ऐसी ही विद्वान और आगे बढ़ी हुयी होंगी। अिसलिसे अितिहास पढ़कर न केवल व्यापक अनुमान ही नहीं लगाने चाहिये, बल्कि तुरन्त यह भी नहीं मान लेना चाहिये कि अितिहासमें आनेवाली सभी घटनायें ठीक उसी तरह हुयी होंगी।

आश्रमकी पाठशाला और गुजरात 'विद्यापीठ' दोनोंमें अितिहास पढ़ानेका काम मैंने कभी बार किया है। उस अनुभवसे मैं तो अिस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि जब तक विद्यार्थी बड़ी बुझका न हो जाय तब तक उसे व्यवस्थित अितिहासकी शिक्षा देना व्यर्थ है। आजका हमारा जीवन — हमारे आदर्श, हमारी आकांक्षाएँ, हमारी सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक और आर्थिक सस्थाएँ सब — अब तकके हमारे अितिहासका परिणाम हैं। यह समझनेके लिये पहले तो हमें आजके जीवनका अच्छी तरह निरीक्षण करना चाहिये। बादमें उसके कारणोंकी जांच करनी चाहिये। अपने देशका विचार करे तो हमारी वर्तमान स्थिति हमारे पूर्वजोंके अच्छे कार्यों और भूलोंका तथा विदेशोंकी जिन जिन प्रजाओंसे हमारे देशका संघट्ट हुआ उसका परिणाम है। अिस प्रकार

हमारी वर्तमान स्थितिका भूतकालकी अनेक घटनाओंके साथ कार्य-कारण सबध है। यह सब समझानेका अितिहासका दावा है। परंतु जैसा श्री किशोरलालभाभी कहते हैं, हमे अपुलब्ध अितिहास ही यदि दोषपूर्ण अथवा भूलभरा हो, तो उससे न केवल हमारी वर्तमान स्थितिका सही स्पष्टीकरण नहीं मिलेगा, प्रत्युत वह हमें गलत रास्ते पर भी ले जायगा। यह सब समझना प्राथमिक या माध्यमिक शालाके विद्यार्थीकी शक्तिसे बाहर माना जायगा। जिसे सामाजिक परिस्थितिका और समाजके प्रश्नोका कुछ न कुछ खयाल हो, वही अितिहासको अच्छी तरह समझ सकता है और उससे लाभ उठा सकता है। मैं मानता हू कि इस समय प्राथमिक और माध्यमिक शालाओंमें जिस प्रकारका और जिस ढंगसे अितिहास पढाया जाता है, उससे विद्यार्थीको कोअी लाभ नहीं होता, बल्कि नुकसान ही होता है। मेरी राय यह है कि अितिहास पढाना हो तो भी कॉलेजो अथवा अुत्तर-बुनियादी शालाओमे ही पढाना चाहिये। और, वह अितिहास भी अच्छी तरह परिमार्जन करके नअी दृष्टिसे लिखा जाना चाहिये।

यह नअी दृष्टि कैसी हो? पहले तो हमे यह वस्तु मानकर चलना होगा कि भूतकालमें हुअी सभी वाते कोअी याद रखने लायक या अितिहासमे दर्ज करके रखने जैसी नहीं होती। कुछ वाते तो खास तौर पर भूल जाने योग्य होती हैं। अैसी भूल जाने लायक वस्तुओको हम अितिहासकी पुस्तकोमे दर्ज करते रहेगे, तो हम मनुष्य मनुष्यके बीच अीर्ष्या-द्वेष और वैरभावको जीवित रखेंगे और अुने पोषण देंगे। अुदाहरणके लिअे, हिन्दुओका मुसलमानोके साथ आठ नीने भी अधिक वर्षोंका सवध रहा है। अुममे हिन्दू-मुसलमानोमे कअी बार लडाअिया हुअी है, और दोनो जातियोने अेक-दूसरेके साथ मेल भी साधा है। जिस हद तक मेल माधा है अुस हद तक दोनोको नभ हुआ है। मनुष्य मनुष्यके बीच भ्रातृप्रेम और समानताकी जिन्गामी

भावनाने हिन्दुओंकी अधिकार-भेद और अचनीचकी भावना पर बनी हुई समाज-रचनाको सुधारनेमें कम असर नहीं डाला। जब भारतमें राज-सत्ता मुसलमानोंके हाथोंमें थी तब पंद्रहवींसे अठारहवीं सदीके बीच हिन्दुओंमें जो अनेक साधु-सन्त हो गये, उन पर अिस्लामी अेकेश्वरवाद और भ्रातृभावका बहुत असर पडा होना चाहिये। अिसी प्रकार मुसलमान औलियों और सूफीपथके मस्त फकीरों पर वेदान्त और अनुपनिषदोंके सिद्धान्तोंका प्रभाव भी कम नहीं पडा। अिस प्रकार दोनोंके अुत्तम तत्त्वोंके सुमेलसे नयी भारतीय अथवा हिन्दुस्तानी सस्कृति निर्माण हुई है। भारतकी भाषाअे, लोगोंके रीतरिवाज वगैरा अिसी सुमेलके परिणाम हैं। यह सब किस प्रकार हुआ, यह हिन्दू सत्ता तथा मुसलमान औलियोंके जीवन कैसे थे और उनका दोनों जातियोंकी आम जनता पर कैसा असर पडा, अिसका वर्णन करके समझानेका काम मैं अितिहासका मानता हूँ। अुत्तर भारतका अितिहास जैसे मुसलमानोंके साथ हुअे संसर्गसे रगा गया, वैसे दक्षिण भारतके अितिहासमें भीसाअियोंके संसर्गका असर भी काफी पाया जाता है। अितिहासमें यह सब देखने और समझनेके वजाय राजाओंके अितिहास परसे — अुन्होंने अपनी राजनैतिक महत्त्वाकांक्षाओं तथा स्वार्थोंको पूरा करनेके लिये देशकी भिन्न भिन्न जातियोंको अेक-दूसरेसे लडाया हो, कभी अेक जातिको तो कभी दूसरीको अपने पक्षमें लेकर अुस पर मेहरबानी दिखायी हो अथवा अुस पर नाराजी जाहिर की हो और अुससे अलग अलग जातियोंमें अीर्ष्या-द्वेषके बीज बोनेका प्रयत्न किया हो अुस परसे यह अनुमान लगाकर कि दोनों जातिया अेक-दूसरेके साथ द्वेष करती अथवा लडती रही हैं हम अुसे अितिहासमें दर्ज करें, तो यह वालकोंको अीर्ष्या-द्वेषका अितिहास पढाने और अिस प्रकार अीर्ष्या-द्वेषको जिन्दा रखनेका ही काम होगा। आज मुसलमानोंके संवधमें हिन्दुओंके मनमें और हिन्दुओंके संवधमें मुसलमानोंके मनमें जो द्वेष और अविश्वास अथवा अरुचिकी भावना है, वह अिस बातका परिणाम

है कि दोनों जातियोंके बीच हुई लड़ाइियोंकी घटनाओंको हम विस्मृतिके गर्तमें नहीं दफना सके, कुछ याद रखने जैसी हकीकतोंको अच्छी तरह दर्ज करके नहीं रख सके, कुछ तथ्योंका विकृत रूपमें अल्लेख किया गया है और कुछ घटनाओं जो कभी घटी ही नहीं सच्ची ऐतिहासिक घटनाओंके रूपमें इतिहासमें प्रचार पा गयी हैं। यों तो इतिहास-शोधक कहते हैं कि बौद्धों और ब्राह्मणोंके बीच तथा गुजरातमें जैनो और ब्राह्मणोंके बीच कम लड़ाइयां नहीं हुई। परंतु साधारण इतिहासोंमें यह चीज नहीं आती, इसलिये जनताको इस विषयका कोई खयाल नहीं है और इसलिये अनेक धर्म-संप्रदायोंके लोगोंके बीच आज कोई अप्रिय-ट्रेप नहीं है। ऐसा ही हिन्दू-मुसलमानों और आसियाओंके संबंधमें करनेकी जरूरत है। पाकिस्तान अलग हो गया है, फिर भी हिन्दुओं और मुसलमानोंको पाकिस्तान और भारत दोनोंमें अकटू रहे बिना कोई चारा नहीं है। एक देशके भीतर रहनेवाली अलग अलग जातियोंके वारेमें जैसा विचार करना चाहिये, वैसा ही विचार अलग अलग देशोंके वारेमें भी करना चाहिये। एक देशकी दूसरे देशके साथ लड़ाई होनेकी घटनाओं इतिहासमें दर्ज करके रखी जाती हैं। परंतु एक-दूसरेके बीचके जीवन-व्यवहारकी अनेक शान्तिपूर्ण घटनाओं अतृप्त मचानेवाली न होनेके कारण दर्ज नहीं की जाती। इसलिये बालकोंके मन पर यह असर पड़ता है कि विदेशियोंको तो शत्रु जैसे मानकर उनसे हमेशा होगियार ही रहना चाहिये। इससे बालकोंके दिलमें गलत देशाभिमान उत्पन्न होता है, जिसके कारण ऐसी भावनाको पोषण मिलता है कि अपने देशकी बात अचित्त हो या अनुचित, परंतु हमें तो अपने देशका ही पक्ष लेना चाहिये।

इतिहास-लेखकोंको भूतकालकी बातें दर्ज करनेमें बड़े विवेकसे काम लेना चाहिये। उसे एक भी असत्य बातका कभी प्रचार नहीं करना चाहिये। तथ्योंको विकृत रूप देना असत्य जैसा ही अथवा भ्रममें

भी बुरा है। परन्तु सच्ची घटनाओंको, जिनकी तहमें मनुष्यकी मूर्खता अथवा रागद्वेष हो, भुला दिया जाना चाहिये। ओर्ष्या-द्वेष पीढी दर पीढी बना न रहे परन्तु भुला दिया जाय और मानवकुलकी भिन्न भिन्न शाखाओं अके-दूसरेके नजदीक आये और आपसमें मिलजुल कर रहे, असा वातावरण पैदा करनेमें इतिहासकार काफी हाथ बटा सकता है।

मैंने ऊपर कहा है कि इतिहासकी शिक्षा ऐसे विद्यार्थियोंको दी जा सकती है, जिनके विचार और बुद्धि कुछ मक गये हैं और जो सामाजिक घटनाओंकी तहमें रहनेवाले कार्यकारण सबधको समझ सकते हैं। तो फिर क्या बुनियादी शालाओंमें इतिहासके लिये स्थान हो सकता है? मेरे खयालसे उनमें कालानुक्रममें गूथा हुआ सारा इतिहास पढ़ानेकी जरूरत नहीं। कालानुक्रमका थोडा-बहुत खयाल भी बडी बुद्धिमें ही हो सकता है। इसलिये बुनियादी शालाओंमें तो बच्चोंको दिलचस्प लगनेवाले ऐतिहासिक व्यक्तियों और घटनाओंकी बातें ही कही जा सकती हैं। जनकल्याणके लिये, स्वाभिमान तथा शीलकी रक्षाके लिये, अन्त करणके विश्वासके लिये अथवा ऐसे ही किसी अचे हेतुके लिये कुर्वानी करनेवाले तथा कष्ट सहन करनेवाले व्यक्तियों, सतजनो, धर्मवीरो, साहसी प्रवासवीरो, वैज्ञानिक शोधको, विद्याके अुपासको, और लोकनेताओं आदिकी बातें आ सकती हैं। जिनमें अच्छे राजाओंकी बातें भी शामिल की जा सकती हैं। व्यक्तियों तथा समूहके सत्याग्रहकी घटनाओंको स्थान दिया जा सकता है। ये बातें कक्षावार चढते क्रमसे रखी जानी चाहिये। इससे पूरे इतिहासका ज्ञान तो नहीं मिलेगा, मगर इतिहासके विषयका कुछ परिचय हो जायगा। समाजको किस मार्ग पर ले जाना है, इसका खयाल शिक्षकके मनमें सदा ही होना चाहिये और ऐसी बातोंके द्वारा उस दिशामें जानेकी वृत्तिको पोषण मिलना चाहिये।

शिक्षाका विकास

पहला भाग

सावरमती

१

शिक्षाके लक्षण

१

जीवामियां नामक अेक मुसलमान किसान है। पहले वह तेलीका घन्धा करता था, परन्तु कुछ वर्षोंसे खेती कर रहा है। मामूली लिखना-पढना जानता है। खेतीके कामसे फुरमत मिलती है तब वह बढ्डीका काम करता है; बढ्डीके रूपमें वह साप्ताहिक बाजारमे विक सकनेवाला सामान — खाटे, पेटिया, चलनिया वगैरा बनाता है, साथ ही वह कलजी करने और झालनेका काम तथा सादा लुहारी काम भी जानता है। खाट भरनेकी सन वगैराकी डोरी वह अपने-आप बुन लेता है।

अुसके अक्षर अच्छे नहीं है, (परन्तु मुलेग्वनकी परीक्षामे कितने अध्यापक पास होंगे, यह शकास्पद ही है) फिर भी वे पढे जा सकते हैं। वह अितना व्यवहार-कुशल है कि अुसे कोजी आगानीने धोखा नहीं दे सकता। गावका मुखिया या बाजारका दुकानदार अुसके 'भोलेपनका लाभ' नहीं भुठा सकता।

मने अुसे हमेशा अुत्साहपूर्ण और आत्मविश्वामनी देखा है। दो अढाजी महीनेसे वह नजी जमीन लेनेके लिये अेक आदमीसे बातचीत किया करता था। परन्तु बातका निपटारा न होनेसे घर बैठ गया। फिर भी अुसके मुख पर चिन्ता नहीं थी, क्योकि वह घडी भर भी निकम्मा नहीं बैठता था। वह अपने बढ्डीके और दूनरे फुटवर कामोंसे गुजरके लायक कमा लेनेका विश्वाम रखता था।

वह अकेला नहीं है। अुने अपने मिवाय और चार आदमियोंका पोषण करना पढता है। अुनमें दो छोटे बच्चे हैं, अेक लडका 'फेरी' में

और सामान अठाने व ले जानेमें मदद करने लायक ही है। मुसलमान होनेके कारण उसकी स्त्री बाहर मजदूरीके लिये नहीं जाती।

अुसे समझ लेनेकी जितनी फुर्सत मिलती है अुसके हिसाबसे वह देशकी स्थिति काफी समझता है। खादी, चरखा, असहयोग, गांधीजी — अिन सबके बारेमें वह बिलकुल अनजान नहीं है। अिनमें वह दिल-चस्पी भी लेता है, परन्तु अुसकी भावनायें जितनी चाहिये अुतनी विकसित नहीं हुयी हैं, अिसलिये अिन कामोंमें अुसका स्वाभाविक अुत्साह तीव्र रूपमें प्रगट नहीं होता। फिर भी वह कहता था कि अुसने बुनायी सीखनेके लिये आश्रममें रहनेकी माग की थी।

लगभग अेक महीने तक मुझे रात-दिन अुसके सहवासमें आनेका मौका मिला। अुस असेंमें मैंने अुसके या अुसके बच्चोंके मुहसे अेक भी अपशब्द नहीं सुना। अुसके बच्चोंमें मुसलमान जातिका स्वाभाविक अुद्धत तेज था और अुस तेजके कारण अुनका अधम माता-पिताको जब असह्य हो जाता तब वे बच्चोंको मारते भी थे, परन्तु अुनमें क्षण क्षणमें क्रोधसे या गाली देकर बच्चोंको दुलानेकी आदत नहीं थी। जब गुस्सा करनेकी बात न होती तब प्रेमभरे 'बेटा' शब्दसे ही वे बच्चोंको संबोधन करते। कभी कभी फारसी या अुर्दू भजन गाते भी मैंने अुस कुटुम्बको सुना था।

अिनके जीवनमें मुझे अेक खामी मालूम हुयी। ये लोग आठ-आठ दिन तक नहाते नहीं थे और कपड़े तो न जाने कितने दिनमें धोते होंगे। गदगीसे अुन्हे नफरत नहीं होती थी।

अिस खामीको छोड़ दे तो मेरे खयालसे अिस मियाको हम पूर्ण कुमार-मंदिरकी शिक्षा पाया हुआ मान सकते हैं। हमारे देशका अेक-अेक मनुष्य अितना शिक्षित दिखायी देगा, तब हमारा प्राथमिक शिक्षाका प्रश्न हल हुआ माना जायगा।

अिसमें से कितनी शिक्षा अुसे पाठशालामें मिली होगी? 'शिक्षा' का प्रचार करनेवाले अिस प्रश्नको किस दृष्टिबिन्दुसे देखें,

बिसका मेरे खयालमें यह भाभी अंक अच्छा पदार्थपाठ हमारे समक्ष पेश करता है।

२

अंक बार में थोड़े दिनके लिये आवू पर्वत पर गया था। मुझे गाडीके 'ठेकेदार' के कार्यालयमें जाना था। रास्तेका मुझे अच्छी तरह पता नहीं था। बिसलिये मैं रास्ते चलनेवाले आदमियोंमें पूछता पूछता आगे बढ़ रहा था। दो गोरे विद्यार्थी मामनेसे आ रहे थे। अंककी भुम्र तेरह-चौदह वर्षकी और दूसरेकी ग्यारह-बारह वर्षकी होगी। मैंने बिन लडकोसे ठेकेदारके कार्यालयका रास्ता पूछा।

बड़े लडकेने थोड़ी-सी सूचना दी, परन्तु वह छोटे लडकेको अधूरी लगी। वह जमीन पर घूटनोंके बल बैठ गया और अगुलीसे रेतमें बसने हम जहा खडे थे वहासे ठेकेदारकी दुकान तकका रास्ता नक्शा खीचकर बता दिया। फिर रास्तेमें आनेवाली सूचक दुकानों और जगहोंके स्थान बताये और यह समझाया कि 'बुस कुअंके पास जरा टेडे सामनेकी ओर जा भूरा बगला आयेगा वही ठेकेदारका दफ्तर है।'।

यह समझाने और रास्तेमें नक्शा खीचनेका काम बुस लडकेने अतनी चपलता और विवेकसे किया कि मुझे असा लगा कि मचमुच यह लडका 'शिक्षित' है।

रास्ता सीधा नहीं था। दाबी बाबी तरफ वह कभी तन्हेसे सापकी तरह मुडता था, परन्तु बुसने मुझे लगभग ठीक रास्ता बता दिया। मैं विद्यापीठ कार्यालयमें रोज नावरमती आश्रम जाता हूँ, परन्तु आज भी मुझे असा नहीं लगता कि मैं रास्तेके भारे मोट अच्छी तरह खीच कर बता सकता हूँ। मुझे असा लगे बिना नहीं रहा कि वह लडका मुझसे अधिक अच्छी तरह 'शिक्षित' हुआ है। फिर भी मैं अपने नामके आगे दो अपाधिया लिख सकता हूँ और विद्याके प्रियममें

अनेक आचार्य मुझे सलाह लेनेकी अपेक्षा रखते हैं। मुझे नहीं लगता कि अबसे मैं राष्ट्रीय मंदिरमें रहा तबसे मैंने विद्यार्थियोंसे जितनी 'शिक्षा' ली है उतनी मैंने उन्हें दी होगी।

परन्तु जिस दशासे मैं लज्जित नहीं हूँ, क्योंकि छोटे बालकोसे शिक्षा लेकर ही सच्चा शिक्षक बन सकनेकी मैं आशा रखता हूँ।

३

मैं आश्रमसे कार्यालयमें आ रहा था। सामनेसे बारह सालका एक लड़का तेज चालसे चला आ रहा था। लड़का मुझे नहीं जानता था, मैं उसे नहीं जानता था। उसने मुझे 'वन्देमातरम्' के स्वागतभरे शब्दोंसे नमस्कार किया। उसकी चाल और आवाज दोनोंमें विनयके साथ तेज दिखायी दिया।

फिर उसने पूछा, "आश्रम यहाँसे कितनी दूर है?"

"दो मील। वहाँ तुम्हें किससे काम है?"

"मेरे पिता आश्रममें काम करते हैं, उन्हें बुलाने जाना है।"

जिस लड़केको 'साहित्य, संगीत और कला' कितने आते होंगे, यह मैं नहीं जानता। परन्तु मुझे उसकी चालमें, उसकी आवाजमें और उसकी विनयमें 'शिक्षा' के लक्षण साफ दिखायी दिये।

'सावरमती', १९२३

शिक्षित और अशिक्षित

पिछले साल आश्रमसे विद्यापीठके रास्ते जाते हुये मुझे चने-मुरमुरे वेचनेवाला अक मुसलमान बूढ़ा रोज मिलता था। धीरे धीरे सलामसे आगे बढ़कर हम बातचीत करने लगे। उसकी बातों परसे मैंने जाना कि कुछ वर्ष पहले वह मिलमें काम करता था और बहुत अच्छा कमाता था, बादमें बीमारीके कारण कमजोर हो जानेसे मिलमें काम करने लायक नहीं रहा। “सेठने मुझसे कहा कि ‘मिया, अब तुम दफ्तरमें आकर चपरासीकी जगह बैठे रहना, तुम मरोगे तब तक मैं तुम्हें वेतन दूंगा।’ परन्तु जिस प्रकार सेठकी मेहरबानी पर जीना मुझे पसन्द नहीं आया। हम दो आदमी हैं और मेरी सासके साथ शामिलके शामिल और अलगके अलग रहते हैं। मेरी सास कहती, ‘बेटा, अब मैं तुझे नौकरी करने नहीं जाने दूंगी। तू शहरसे चने-मुरमुरे लाकर सामने बाड़जके नाके पर बैठा कर। खुदा शाम तक जितना देगा उससे हम काम चला लेंगे।’ जिसलिये मैं सुबह शहरसे यहाँ आता हूँ और दोपहरको नदी पार करके सासके घर खाना खा आता हूँ। शामको सामके घर टोकरी रख देता हूँ और घर चला जाता हूँ। जिस प्रकार मेरा धंधा चल रहा है। शाम तक चार-छ आने मिल जाते हैं, और जितना मिल जाय तो क्यों किसीके गुलाम बनकर रहे?”

मुझे ऐसा नहीं लगता था कि जिस आदमीने दिवना-पढ़ना सीखा होगा। शायद थोड़ा-बहुत आता भी होगा। परन्तु वह नहीं कहा जायगा कि वह और उसकी सास शिक्षित नहीं थे।

जिससे भिन्न प्रकारका अनुभव मुझे थोड़े महीने पहले अक राष्ट्रीय शालाके विद्यार्थियोंने कराया। वहाँके विद्यार्थियोंने अपनी पत्रे-

शान्तियोगी कुछ बातें मुझसे कही। वे यदि सच हो (और शिक्षक कहते हैं कि वे सच हैं) तो वे हमारे कौटुम्बिक जीवनकी अधोगतिकी करुणाजनक दर्शन कराती हैं।

जिस गालामे अंग्रेजीकी पाचवी कक्षा तक पढाई होती है। अधिकांश विद्यार्थी बारहसे पंद्रह वर्षकी आयुके और खासे सुखी घरोंके हैं। तुलसीदासजी कहते हैं कि रघुकुलकी कीर्ति 'प्राण जाय पर वचन न जाय' की टेक पर बनी थी; जिस गावके पाटीदार कुलोंके बारेमें मुझे विद्यार्थियोंने कहा कि वे अपनी कीर्ति बड़ी हवेली और विवाहमें किये जानेवाले भारी खर्च पर मानते हैं। पास रुपया हो और दूसरे सद्व्ययके मार्ग मूँझने जितनी संस्कारिता न आती हो तो उसका उपयोग ऐसे कामोंमें करनेकी वृत्ति होना स्वाभाविक है। अमीरीके साथ ऐसा बड़प्पन प्राप्त करनेकी विच्छा तो आम तौर पर रहेगी ही; जिसलिसे यह परिस्थिति कितनी ही अनिष्ट हो तो भी उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा।

परंतु विद्यार्थियोंने कहा, "जिसलिसे हमारे माता-पिता हमसे कहते हैं कि 'अब पढना बन्द करो, अफ्रीका जाओ और रुपया कमाकर लाओ। पढना ही हो तो सरकारी स्कूलमें पढो जिससे अच्छी नौकरी मिले।' हमारे विवाह अभीसे कर डाले हैं। माता-पिता कहते हैं कि, 'जिस विवाहमें जितना खर्च हो गया; तुम्हारी पढाई पर जितना खर्च होता है। यह पैसा ला दो नहीं तो घरसे बाहर निकलो।'"

अपने पुत्रको कोसी माता-पिता ऐसे वचन कह सकते हैं, जिस पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। किसीने पिताके लिसे 'आशा रखनेवाला बाप' कहा है, परंतु माताके लिसे तो वह भी 'आशा न रखनेवाली मा' कहता है। परंतु जिन विद्यार्थियोंमें से कुछने अपनी माताओं पर भी ऐसी भाषाका आश्रय किया। मैं जिसे न मान सका और जिसलिसे मैंने यही समझ लिया कि जिन विद्यार्थियोंमें ऐसी कोसी बुद्धतता रही होगी जिसे सहन न किया जा सके। और ऐसा समझकर मैंने

अनुसे मातृ-भक्ति और पितृ-भक्तिके बारेमें बात की। मैंने यह भी कहा कि कभी कभी क्रोधके आवेशमें ऐसे शब्द माता-पिता बोल देते हैं, परंतु ये उनके हृदयके स्थिर भाव नहीं होते। जिसलिये ऐसे शब्दोंमें यह कल्पना न कर ली जाय कि 'मा-बाप पैसेके ही सगे हैं।'

मैंने उस समय विद्यार्थियोंसे कहा था और अब भी मैं मानता हूँ कि यह सच नहीं हो सकता कि लड़के माता-पिताको कमायी लाकर दें तो ही उन्हें प्यारे लगते हैं। यदि लड़के राम या श्रवण जैसे माता-पिताकी सेवा करनेवाले, विनयी और आज्ञाकारी हों, तो वे निर्धन होने अथवा गरीबी और अमीमानदारीसे गृहस्थी चलानेका आग्रह रखनेके कारण माता-पिताको बुरे लगें, यह हो ही नहीं सकता। मेरा तो पिताके बारेमें भी यही अनुभव है और माताके लिये तो ससारके अधिकतर लोग इसकी साक्षी देंगे कि माताके लिये पुत्रका प्रेम अतना बंधनकारक होता है कि वह तगी भुगतकर भी पुत्रसे दूर रहना नहीं चाहती।

परंतु अिन विद्यार्थियोंने व्योरेवार अपने घरकी जो स्थिति मेरे सामने रखी, उस परसे ऐसा माननेके लिये कुछ कारण जरूर हैं कि हमारे कुटुम्बोंका वातावरण अितनी अधोगतिको पहुँच गया है कि उसमें माता-पिताके मनमें रुपया ही मुख्य बन जाता है — पैसे मिलनेकी दृष्टिसे ही बालकोंका पालन-पोषण किया जाता है, उनके विवाह किये जाते हैं, उन्हें पढ़ाया जाता है।

कोयी रम्य स्वप्न देखनेके बाद सत्य जागृतिमें आने पर मन बहुत बार यह माननेको तैयार नहीं होता कि वह स्वप्न झूठा ही था, इसी तरह यह मानते हुए हृदयको आघात लगता है कि माता-पिताके बारेमें मेरी कल्पना गलत और विद्यार्थियोंकी बतायी हुयी अपरोक्त स्थिति सच्ची ही होगी। मैं मानता हूँ कि अिसका दूसरा पहलू भी जरूर होगा। फिर भी बालकोंके प्रति माता-पिताकी शुद्ध बुद्धिके बारेमें दनने पंद्रह वर्षके बच्चोंके हृदयमें शका अुठ सकती है, यह चीज ही मुझे

आघात पहुंचानेवाली लगती हैं; और वह — पढाई कितनी ही हुआ हो, परन्तु — शिक्षाका अभाव सूचित करनेवाली लगती है।

असके विपरीत पचास वर्षके बूढ़ेको 'बेटा' कहनेवाली और स्वतंत्रता खोनेकी अपेक्षा थोड़ी कमाईसे सतोष माननेवाली सासकी भावना कितनी स्वाभिमानी और प्रेमपूर्ण जान पड़ती है!

३

तीसरा अनुभव भी आश्रम और विद्यापीठके बीचके रास्तेका ही है। जिस रास्तेसे आनेवाले एक गांवके बालक बाइजकी राष्ट्रीय शालामें पढ़ते थे। जाते आते दोनों समय रोज हमारा मिलाप होता था और एक बार मैं राष्ट्रीय शाला देख आया था जिसलिसे हमारे बीच काफी मित्रता हो गयी थी। दूरसे मुझे सामने आता देखकर वे 'जय जय, किशोरलालभाई, जय जय किशोरलालभाई' कहकर दौड़ते हुअे आते, मुझसे घड़ी निकलवाकर कितने बजे हैं, यह जाननेका लगभग रोजका कार्यक्रम रहता; कभी कभी वे चनोकी माग करते। शालामें छुट्टी होती तब वे रास्तेके पेड़ पर चढ़ जाते। मुझे पेड़ परसे देखकर डालीके पीछे छिप जाते और पुकार कर ढुंढवानेकी कोशिश करते। हमारी यह मित्रता कभी महीनो तक चली।

परन्तु बादमें अुसमें एक विघ्न आ गया। कुछ मास पूर्व बाइजमें अत्यज-प्रवेश होनेसे अिन लड़कोने राष्ट्रीय शालाका त्याग कर दिया और वे मुझसे नाराज हो गये। संभव है अुनका यह भी खयाल हो कि बाइजमें अत्यजोको लानेमें मेरा हाथ है। अब वे सरकारी शालामें जाते हैं।

अब भी हम आमने-सामने मिलते हैं। परन्तु अब मुझे 'जय जय' कैसे किया जा सकता है? मैंने एक बार अुनसे कहा, "तुम सरकारी शालामें भले ही जाओ, परन्तु जिससे हमारे वाते करनेमें क्या हर्ज है?" परन्तु यह मित्रता अब अुनके लिसे स्वप्नवत् हो गयी। पहले तो वे

मेरी आखोसे अपनी आखें न मिलने देते। मुझे दाबी ओर चलता देखकर वे बाजी ओर हो जाते और मुह अुल्टी दिशामे कर लेते। अेक विद्यार्थी, जो पहले मुझे देखते ही हस देता था, अब हसी न आने देनेके लिअे मुह वन्द करके दूसरी दिशामे गरदन मोड कर चलने लगा।

मित्रताके स्थान पर तिरस्कारकी वृत्ति अुत्पन्न हो जाय तो वह कितनी तेजीसे बढ़ती है, यह मुझे अब देखनेको मिलने लगा।

धीरे धीरे अिन लडकोकी वृत्तिमे फर्क पडने लगा। अब वे रास्ते या आखोकी दिशा नही बदलते, परतु आखे बडी करके और छाती निकालकर सामने आते हैं और मेरे दोनो ओरसे पासमे हांकर चले जाते हैं।

अेक दिन मुझे छोडकर बहुत आगे चले जानेके बाद मैने अुन्हें 'केसला, केसला' चिल्लाते सुना। अुस दिन अिसका मर्म मै न समझ सका, परतु बादमें अनुभव बढता गया। अब अुन्हें अैसा नही लगता कि अिन तरह चिल्लानेके लिअे अुन्हें बहुत दूर जाना चाहिये। अब मेरे मुह पर ही कभी-कभी अेकाध गालीके साथ यह आवाज लगाबी जानी है। मै जानता हू कि यह आदत लवे समय तक टिकेगी नही। थोडे दिन बाद अुनको अिस चिल्लाहटमें आजका-सा रस नही मालूम हांगा। और जब चित्तको खीचनेवाला कोबी और विषय मिल जायगा तब वे मुझे भूल जायगे। परतु यह वस्तु विचार करने जैसी है।

वे लडके सातसे दस वर्षके बीचके हैं। अुनकी पढाबी राष्ट्रीय शालामें या सरकारी शालामे नियमित रूपमे होती रही है। फिर भी अुन्हें सच्ची शिक्षा देनेका घरमें या पाठशालाओंमे प्रयत्न हुआ हो, अैसा मुझे नही लगता। अुनकी स्वाभाविक मधुरताका भी हनन होने लगा है, यह स्थिति कितनी दयाजनक है?

नवजीवन, केळवणी अक, २६-७-'२५

ज्ञान या अज्ञान ?

१

मैं जब छोटा था तब अेक वृद्ध मारवाड़ी महिला मेरे घर पर हमेशा आती थी। सम्राट् जॉर्ज जब राज्याभिषेकके लिये भारतमें आनेवाले थे, तब उस प्रसंग पर उत्सव मनानेके लिये जैसे स्थान स्थान पर धूमधाम मची हुअी थी वैसे हमारे गांवमे भी हो रही थी। अेक दिन उस महिलाने मुझसे पूछा, “भायी, यह क्या हो रहा है? लोग कहते हैं कि राजा आनेवाला है, राजा आनेवाला है। कौनसा राजा आनेवाला है?”

मैंने समझाया, “हमारे देशके बादशाह जॉर्जका राज्याभिषेक होनेवाला है?”

महिलाने कहा, “परतु हमारे देशमे तो रानीका राज है न?”

मैं चकित हो गया। रानीकी मृत्यु हो गयी, अेक दशक तक राज्य करके अेडवर्डकी मृत्यु हो गयी और अब उसके लडकेकी राज्य करनेकी वारी आ गयी, यह सब इस महिलाको आज भी जानना बाकी है। वॉशिंगटन अिर्विगको अमरीकामे बीस वर्षमे हुअे फेरबदलकी विलक्षणता दिखानेके लिये रिप वान विकलको बीस साल तक सुला देना पडा। परतु हमारे देशमे इस महिलाको तो सारे गावके अेक-अेक देवालयके दर्शनोका नियम पालन करनेके लिये रोज मुबह छ. मे बारह बजे तक धूमते रहना पड़ता है, तो भी उसे बारह वर्षमे रानीके मरनेकी बात मालूम हुअी।

मैंने रानी और अेडवर्डके मरनेकी बात कही। उसने कहा: “तो हमारे देशमे अब त्रियाराज चला गया और पुरुषका राज हो गया।”

वेचारी इस महिलाको अैसा लगता था कि अितने बडे मुल्क पर अेक स्त्री राज करे, यह कैसी अद्भुत बात है। उस स्त्रीका किनना बल और पराक्रम होगा।

ब्रिटिश राज्यकी रचना जिस प्रकारकी है कि उसमें राजगद्दी पर बैठनेवाला पुरुष हो या स्त्री दोनों अकेले ही नि.मत्व हैं और उस गद्दी पर बैठनेके लिये किसी बल-पराक्रमकी जरूरत नहीं होती, अकेले विशेष वंशमें विशेष प्रकारसे होनेवाले जन्मकी ही जरूरत पड़ती है, राजगद्दी पर बैठनेवाला राज्य करनेवाला नहीं होता, परन्तु राज्य करनेवाला दूसरा ही होता है — यह सब जिस महिलाको किस तरह समझाया जा सकता है, जिस बारेमें मैं विचारमें पड़ गया।

फिर भी, वह महिला कोअी अज्ञानमें सतोप माननेवाली नहीं थी। भरी जवानीमें वैधव्य प्राप्त हो जानेके बादसे लकड़ीके महारे चलनेकी शक्ति रही तब तक वहूको बाधा होती तब लड़केको खाना बनाकर खिलाने और व्रत न हो उस दिन अकेले बार पेटको भाड़ा देनेके सिवाय बाकीका सारा समय उसका साधुओंकी खोजमें जाता। गावमें कोअी नये बैरागी आये हैं, यह सुनते ही वह सबसे पहले उनकी पूछताछ कर आती। मारवाडी होने पर भी नियमित रूपमें 'वचनामृत' सुन-सुन कर उसकी भाषा उसे आने लगी थी और 'भक्त-चिन्तामणि' तथा 'निर्गुणदासजीकी बातें' सुनकर श्री सहजानंद स्वामीका चरित्र उसकी दृष्टिके सामने स्पष्ट तैरता रहता था। भजन तो उसे अनेक आते थे और वृद्धावस्थामें भी नये नये सीख लेती थी। अकेले तरफ से अपने पातिव्रत पर यह विश्वास था कि उस पर कुदृष्टि रखनेवालेका भला हो ही नहीं सकता और दूसरी तरफ रक्षा करनेवालेके रूपमें अश्वर पर उसकी दृढ़ श्रद्धा थी। और वह जिसका वर्णन भी करती थी कि जवानीके दिनमें उसे तग करने आनेवालेके क्या हाल हुअे थे।

ये सब ज्ञान प्राप्त करनेकी जाग्रत पिपासाकी निशानियां थी, परन्तु काफी विवेक-शक्ति न होनेमें यह ज्ञान-पिपासा फलीभूत नहीं हो सकती थी और जिज्ञासा होते हुअे भी अज्ञान ही रहता था। क्योंकि आप उसके सामने चिदानेके लिये भी 'छी' करके चड़े चढ़े या लूना वास लेकर उसके सामने जाय तो वह वहीकी वही दिन मिनट बंद

जाती, कोअी अच्छा चिकना या रंगीन पत्थर दे दें तो वह अुसके देवताओके संग्रहमें जुड जाता और फिर रोज अुसकी भावपूर्वक सेवा होती। अिस प्रकार ताम्रपात्र भरकर देवता अुसके पास जमा हो गये थे। गावके अेक अेक शिवालय और वैष्णव मंदिरके सिवाय हमारे जैसोके यहा जो खानगी देवसेवा होती वहां भी अुसकी बारिया वधी हुअी थी। गरज यह कि अुसमे श्रद्धा थी, पवित्रताका शौर्य था, परंतु विवेकके अभावमे अनन्यता — दृढ धारणा — नही आ पाती थी, और अिसलिअे व्यवहारज्ञान या अध्यात्मज्ञानमे से अेक भी वढ नही पाता था।

२

दूसरी बात ताजी ही है। दासबाबूकी मृत्युको दो चार दिन हुअे थे। मै आश्रमसे कार्यालय जा रहा था। रास्तेमे अेक रवारी (अहीर) से भेट हुअी। बहुत दूरसे अकेले ही चल कर आनेकी अुकताहटके कारण या वातूनी स्वभावका होनेके कारण, कोअी निमित्त मिलते ही (जो मुझे याद नही) अुसने मुझसे बातें करना शुरू कर दिया।

अुसने कही सुना था कि अहमदाबादके किसी मंदिरके बैरागियो और मुसलमानोमें झगडा हो रहा है। वह मुझसे अिसके बारेमे पूछताछ करने लगा। परंतु अिस विषयमे मै अुससे भी अधिक अज्ञानी निकला। मुझे अिस विषयकी कुछ भी जानकारी नही थी। अिसलिअे झगडेकी जड वगैरा अुमीने मुझे समझाअी और अब यह जाननेको अुत्सुक था कि आगे मामला कहा तक पहुचा है। अुसे आश्चर्य हुआ कि मै शहरके अितने नजदीक रहते हुअे भी कुछ नही जानता, परंतु जो सत्य था अुमे मै कैसे वदल सकता था।

परंतु अुने तो किसी न किसी तरह बातें करके रास्ता काटना था, अिसलिअे विषय वदला और मुझसे परिचित विषय पर पूछना शुरू किया।

“गांधी महात्मा यही है ? ”

“नहीं, बगाल गये हैं।”

“गांधी महात्मा क्या बगालके हैं ? वे बगालमें क्यों रहते हैं ?”

मैंने कहा, “नहीं, भाभी, वे तो यहीके हैं। काठियावाड़के हैं। कामके लिये बगाल गये हैं।”

“यहाँके हैं ? किस गाँवके ?”

“पोरबंदरके।”

“यह बगाल तो वही है न जो गोपीचंद राजाका मुल्क कहलाता है ?”

“हां, वही।”

गोपीचंद राजाके कारण ही असे बगालका परिचय था। असेने गोपीचंद राजपाट त्यागकर विरागी बने असेका भजन गाना शुरू किया। असेका आरंभ मैं भूल गया हूँ। परंतु बीच-बीचमें असेकी आलोचनाएँ चलती रहती थीं।

“कितना बड़ा राजा था ! देखिये न

‘अडा, पिगळा, सुखमणी नारी,

वारसे परणी ने तेरसे कुवारी !”*

अतना बड़ा वैभव और माया छोड़ते असे जरा भी देर लगी ? और हमने छोटासा अक गधा पाला हो तो असेकी माया भी हम नहीं छोड़ सकते !”

---

* जिस गुजराती लोकभजनका शब्दार्थ है — (गोपीचंद राजाकी)

अडा, पिगळा और सुखमणी वगैरा सैकड़ों स्त्रियां थीं, असेके रनवासमें १२ सौ विवाहित और १३ सौ कुवारी लड़कियां थीं। जिस भजनमें हठयोग सम्बन्धी अडा, पिगळा, सुपुम्ना वगैरा नाट्योक्त रूप विगड़ कर अूपर जैसा हो गया है और नाट्योक्त नाने बनकर अुपरोक्त अडा, पिगळा वगैरा राजाकी सैकड़ों स्त्रियोंकी कल्पना विचित्र ढंगसे घुस गयी है।

मैं सोचने लगा कि जिस आदमीको ज्ञानी कहूँ या अज्ञानी। एक तरफ गोपीचंद राजा और उस रवारीके बीच कितनी ही शताब्दियाँ बीत गयीं। जिस बीच बंगालमें कितनी ही अथुल-पुथुल हो गयी, जिसकी उसे जरा भी गंध नहीं। उसके मस्तिष्कमें तो गोपीचंद राजाके साथ ही बंगालका साहचर्य है। दूसरी तरफ हमारे पढ़े-लिखने गोपीचंदका नाम सुना होगा, कदाचित् उसका नाटक देखकर थोड़ी-बहुत उसकी कथा जानी होगी, परंतु बंगाल या अज्जैनका अन्हें कुछ भी खयाल नहीं होगा। जिस रवारीके लिये गोपीचंद और बीसवीं सदीके बीचका बंगालका इतिहास नींदमें चला गया; हममें से बहुतोंको जैसे नींदके बीच-बीचमें सपने आ जाते हैं, वैसे ही इतिहासमें पठानों या अकबर या शूजाके सबधमें बंगालकी कुछ कुछ झाँकी हो जाती है, परंतु ऐसा लगता है मानो बंगालके इतिहासका प्रभात सिराजुद्दौला या क्लाइवसे ही हुआ है।

गोपीचंदका धार्मिक जीवनके साथ कोई सबध न हुआ होता, तो जिस भाँजीको गोपीचंदका नाम सुननेका प्रसंग न आता। धार्मिक जीवनके साथ जुड़ जानेके कारण गोपीचंद सबधी जानकारी भक्तों द्वारा भजनोंके जरिये अनजानसे अनजान हिन्दू तक पहुँच गयी; परंतु अन्य ज्ञानके अभावमें उस जानकारीका भी शुद्ध स्वरूपमें पहुँचना कितना कठिन है यह 'ओड़ा, पिगळा सुखमणी नारी, वारसे परणी ने तेरसे कुवारी' की विचित्र रूपमें भ्रष्ट हुई साखी दिखा देती है। यह भ्रष्टता केवल भाषाकी भ्रष्टता नहीं, परंतु पदार्थकी पहचान सबधी भ्रष्टता भी है।

दूसरी ओर जिस रवारीको गोपीचंद राजा ऐसा लगना है मानो कलकी ही दुनियाका विषय हो, परन्तु हमारी आजकी दुनियाके विषय — दासबाबू — का उसके जीवनमें क्या स्थान है? दासबाबू मर गये, यह कहनेमें उस पर क्या असर होगा? जब वह यही नहीं जानता कि ऐसा कोई आदमी था तब उसके मर जानेकी बात जानकर अंश पर

भला क्या असर होगा ? और अनुसे भी अधिक प्रसिद्ध महात्मा गांधी हैं, जिनका नाम तो अनुने किसी प्रकार सुन लिया है, परन्तु गोपीचन्दके वगाली होनेका अनुसे जितना पता है उतना गांधीके गुजराती या वगाली होनेका अनुसे पता नहीं है ।

दासबाबूके स्मारकका चढ़ा विकट्टा करनेके लिये गांव-गांव जाकर हम किस मुहसे अनु स्मारकके लिये रुपया देनेको ऐसे रवारीमे कह सकते हैं, यह विचार सहज ही मनमे उठता है ।

बड़ेसे बड़े नेताओ द्वारा निकलनेवाले सभी अखबारो, पुस्तको और भाषणोका यह ज्ञान देनेमें कितना हाथ है ? तमाम राजनैतिक हलचलोमे जनताका यह वर्ग किस प्रकार दिलचस्पी ले सकता है ? जनताका अधिकतर भाग क्या इस रवारीकी कोटिका ही नहीं है ? और इस जनताकी जागृतिके बिना क्या देशकी गाड़ी आगे बढ़ेगी ?

तीसरी तरफ यह भी सोचने लायक बात है कि इस रवारीके जीवनको अतना सस्कारी बनानेमे किसका हाथ रहा है । गोपीचन्द विरागीका इतिहास अनुने किसकी शालामे पढ़ा ? गधे जितनी माया भी हम नहीं छोड़ सकते, यह आत्म-परीक्षण अनुसे कहासे मिला ? हमारे देशके अज्ञानीसे अज्ञानी भागमे भी जो सस्कारिताके कुछ बीज हैं, उन्हें डालनेवाला कौनसा वर्ग है ? यह कार्य करनेवालोंकी जीवन-पद्धति कौनसी है ? हमारे देशकी परिस्थिति ही इस प्रकारकी है कि अपने कल्याणके लिये व्याकुल भक्त ही अनु जनता तक पहुंच सकते हैं, दूसरोका कल्याण करनेका भार लेकर बाहर निकले हुये लोग अनुसे स्पर्श नहीं कर सकते ।

यह सच है कि अनु भक्तोमे भी सकुचित दृष्टि रह जाती है । इसके कारणो पर स्वतंत्र रूपमे विचार करना चाहिये । फिर भी देशको संस्कृत करनेमे अनुका जो बड़ा हाथ है और अनुके जीवनमें देशको संस्कृत बनानेकी जो शक्ति है, अनुका अचित मूल्य स्वीकार नियो बिना काम नहीं चलेगा ।

ऐसी है हमारी जनता। एक तरफ़ उसमें कुछ सुसंस्कारोंके बीज हैं, दूसरी ओर अज्ञानकी गहरी पैठी हुई घास है। हमारी वर्तमान शिक्षा उस अज्ञानकी घासको खोद निकालनेका कुछ प्रयत्न कर रही है, परन्तु जिस प्रकार हमारे जैसे केवल पढ़े-लिखे आदमी खेतमें निंदाभी करने लगे तो बाजरे और घासका भेद न जान सकनेके कारण घासके साथ बाजरा भी अखाड़ डालेंगे, वैसे ही हमारी मौजूदा शिक्षा अक्सर उस अज्ञानके साथ सुसंस्कारके बीजोंको भी खोद डालती है। नींदनेवालेको उपयोगी वनस्पति और जगली वनस्पतिके बीचका भेद जानना चाहिये, वैसे ही हमें भी अपनी जनताके अज्ञान और उसके सुसंस्कार दोनोंको पहचानना चाहिये।

नवजीवन, केलवणी अक, २७-९-२५

४

परिचारक भील

जेलके अस्पतालमें मुझे बार-बार जाना पड़ा था। अस्पतालके परिचारकोमें एक भील कैदी था। वह विलकुल जड़ और स्मरण-शक्ति-हीन लगता था। अुमर पचासके लगभग होगी। मुझ पर बहुत ममता रखता था। मुझे बार-बार यह विचार आता था कि मैं उसे क्या सिखाऊँ। दो चार बार मैंने उसे लिखना सीखनेको ललचाया, परन्तु अिस वारेमें वह निराश हो गया था। वह जवाब देता था, “मुझे बहुत लोगोंने बार-बार पढ़नेके लिये कहा, परन्तु अुनकी बात मैंने जची नहीं। अब आप कहते हैं अिसलिये ऐसा लगता है कि पढ़ लेता तो अच्छा होता, परन्तु अब बूढ़ा हो गया, अब मुझे नहीं आयेगा।” मैंने अुमें स्त्रय पढ़ानेका वचन दिया और यह विश्वास दिलाया कि जरूर आ जायगा, परन्तु उसे विश्वास नहीं हुआ।

सारे जीवनमें उसने दो भजन जितना साहित्य भी नहीं सीखा था। हिन्दू-धर्मके किसी देवी-देवता अथवा राम-कृष्णके नाम भी नहीं जानता था, तब अवतारोके चरित्र तो कहासे जानता? मैंने सोचा कि पढ़ नहीं सकता तो कहानियों और भजनों द्वारा ही उसे कुछ न कुछ ज्ञान दिया जाय।

काल्पनिक कहानियोंके लिये अपना विरोध अलग रखकर मैंने उसे चिड़ा-चिड़ी और पशु-पक्षियोंकी कहानिया सुनाना आरम्भ किया। वह अुमगपूर्वक सुनने जरूर बैठता और जिस तरह हसता मानो उसे बड़ा मजा आ रहा हो। परन्तु उसकी आखोंसे मुझे मालूम हो जाता कि कहानीका एक अक्षर भी वह नहीं समझता। मैं उसे पूछता, “क्यों भाजी, मैं किसकी बात कह गया, बता तो?” तब वह जवाब देता “यह मुझे पता नहीं चलता। आप बात कहते हैं नो मैं सुनता हूँ। परन्तु याद रखना मुझे नहीं आता।”

मैं विचारमें पड़ गया। मुझे लगा कि जिस अुम्रमें बिन कुछ बातोंमें उसे मजा नहीं आता होगा। फिर मैंने रामकी कहानी कहना शुरू किया। एक दिन थोड़ीसी कही। दूसरे दिन पूछा कि कल शामको क्या बात कही थी। जवाबमें ‘शून्य’। मैंने फिर शुरूसे वह कहानी कही और तीसरी शामको फिर पूछा। फिर वही शून्य। अुमे यह भी याद न रहता कि मनुष्यकी बात कही थी या जानवरकी।

मैं सोचने लगा कि अब क्या किया जाय। एक दिन मैंने अुममें यो ही पूछा “तुझे तीर-कमान चलाना आता है?” वस, प्रश्न पूछनेकी ही देर थी। जोरसे ‘हां’ कहकर वह अत्यंत अुत्साहमें आ गया। और मुझसे कहने लगा कि वह ऐसा बढ़िया तीरदाज है कि अुडते पक्षियोंको भी नीचे गिरा सकता है।

कहानियोंका थोड़ासा मसाला मुझे मिल गया। नाम दिये बिना मैं उसे अब धनुर्विद्याकी विविध कहानिया कहने लगा। दशरथके शब्दवेधकी, अर्जुनके द्रौपदी-स्वयंवरकी, द्रोण द्वारा तीरमें कुअँमें ने बाहर

निकाली हुयी गिल्ली वगैराकी कहानिया सुनायी। अब उसकी स्मृति जाग्रत हो गयी। ये सब बातें वह अच्छी तरह याद रख सकने लगा। (नामोको छोड़कर—नाम तो वह किसीका भी याद नहीं रख सकता था। आठ नौ महीने वह हम सबके साथ रहा, परन्तु अत तक वह चार जनोको भी नामसे पहचानने नहीं लगा था। वे 'मोटे भायी' और वे 'गोरे भायी' जिस प्रकारके वर्णनसे ही वह निर्देश कर सकता था।)

दशरथकी अपेक्षा अर्जुनके वीधे हुये यत्र-मत्स्य पर वह अधिक मुग्ध हुआ और द्रोण पर तो वह फिदा ही हो गया। "सच्चा वामन, सच्चा वामन! कुओंमें गिरी हुयी गिल्लीको तीरसे अछाल कर बाहर निकाल लिया! वह सच्चा तीरंदाज था।"

जिस परसे मुझे एक सूचना मिल गयी कि वह कौनसी बातें समझ सकता और याद रख सकता है।

थोड़े समय बाद 'यह कैसे सूझा?' नामक रूसी पुस्तक मेरे पास आयी। जिस भीलकी जोड़में एक दूसरा कैदी भी था। भील जितना जड़ था, उतना ही यह चालाक था। लगभग सारी जिन्दगी उसने जेलमें ही गुजारी थी। मुझे ऐसा लगा कि यह बात उसके अधिक योग्य है, और वह उसे कहनेका मैंने विचार किया। साथमें भील भी बैठता था। मैंने यह आशा नहीं रखी थी कि भील जिसे समझ सकेगा। परन्तु परिणाम मुझे अत्यंत आश्चर्यजनक मालूम हुआ।

मैं यथाशक्ति नाम छोड़ कर ही बातें करता था; कभी कोयी नाम देना ही पड़ता तो एक भील या दर्जी ऐसा साधारण नाम दे देता अथवा रूसीके वजाय कोयी देशी नाम रख देता। कहानी कहा तक पहुँची है, यह मुझे भील दूसरे दिन वारीक व्योरेके साथ कह सुनाता। वह राम-लक्ष्मण अथवा बालकृष्णकी बातें नहीं नमन सकता था; परन्तु जिस रूसी कहानीके सब पात्रोंके अटपटे पराक्रम वारीकीसे याद रख सकता था।

यह कहानी मैं पूरी नहीं कर सका, जिसलिये उसका महत्त्वका जो अंतिम भाग था वहां तक नहीं पहुंचा जा सका। परन्तु मैंने देख लिया कि राम-लक्ष्मण जैसे पात्रोंके साथ उसका अपने जीवनमें कोई सवध नहीं बढ़ा था, जिसलिये उनकी बातोंमें उसकी स्मृति मद थी, परन्तु झूठे नोट बनानेवाले, दीवारमें से घे लगानेवाले, घोंडे चुरानेवाले लोगोको वह 'अच्छी तरह पहचानता था, जिसलिये उनकी कहानियां उसे आसानीसे याद रहती थी।

मैंने यह सोचकर जिसका वर्णन किया है कि मानसशान्ति और शिक्षक जिस अनुभवसे बहुत कुछ निष्कर्ष निकाल सकेंगे। जिस पर अधिक विवेचन करनेका काम मैं अन्हीको सौंपता हूँ।

‘श्री दक्षिणामूर्ति’, अगस्त १९३१

५

सभ्यताके आधार-स्तंभ

पढ़े-लिखे लोगोको शारीरिक परिश्रम करनेमें शर्म आती है। आठ-दस घंटे दफ्तरमें बैठना, नकले करना, टाइप करना, हिमात्र मिलाना, प्रूफ देखना, पुस्तके लिखना वगैरा अने माने हुअे काम करनेमें वे अितने नहीं अुकताते, जितने खाना बनाना, वपडे अयदा वर्तन घोना, झाड़ू लगाना, पीसना, कूटना, कातना, नालिया धोना, पाखाने साफ करना वगैरा कामोंमें अुकता जाते हैं। अिनी तरह यदि अुन्हे कभी छोटासा भी वोझा अुठाकर चरना पड़े तो वडी शर्म आती है। तब वढ्डी, लुहार, राज वगैरा कारीगरोंका काम तो वे थोडा भी कैसे सीख सकते हैं? और यदि छोटासा भी अैसा काम निकल आये तो अुन्हे हाथ जोडकर खड़े रहना पडना है। कलम, स्याही और कागजमें चिपटे रहकर काम करनेमें जितने ही

घंटोका श्रम क्यों न करना पड़े और अुससे अर्थप्राप्ति कितनी ही कम क्यों न हो, तो भी अुसमे प्रतिष्ठा मानी जाती है। परन्तु मेहनत-मजदूरीका काम, भले अुसमे स्नायुओ पर जोर पडता हो, गरीरको लाभ होता हो और रुपया भी अधिक मिलता हो, अप्रतिष्ठित माना जाता है।

अमुक काम अूचा अथवा प्रतिष्ठायुक्त है और अमुक नीचा अथवा प्रतिष्ठाहीन है, यह खयाल कभी कभी लोकसेवकोमे भी पाया जाता है। हरिजन वगैरा पिछडी हुअी जातियोमे विद्याप्रचारकी अपनी प्रवृत्तियोके साथ हम कभी कभी अिन विचारोका भी प्रचार कर देते हैं। 'विद्या पढो जिससे तुम अच्छी नौकरी पा सकोगे, पाठशालामें शिक्षक बन सकोगे और तुम्हे घरनौकर, मजदूर, कारीगर और भगीका काम नहीं करना पडेगा।' अिस प्रकारकी वाते कभी कभी दलितोके सेवक नासमझीमे कह डालते हैं। अिसी तरह स्त्रियोसे भी कहा जाता है कि 'आज तक तुमने खाना बनाया, वर्तन मले, वच्चोको सभाला, अव चूल्हा छोडो, चक्की वन्द कर दो, वच्चोको छात्रालयमे भेज दो, और बाहर निकलकर समाजके काममे लगो।' अिस प्रकारकी बातोंसे यह मालूम हो जाता है कि अैसे कामोके वारेमे लोकसेवकोके कैसे खयाल हैं।

मेरी समझसे अैसे विचार हम खुद अपने लिये रखे यह भी दुर्भाग्य है। तब जिन लोगोकी हम सेवा करना चाहते हैं, अुनके दिमागमे अैसे विचार अुत्पन्न करना अुनकी सेवा नहीं परन्तु कुसेवा ही है। विचार करने पर मालूम होगा कि दफ्तरोके कामके बिना मानव समाजके लिये सम्य जीवन विताना असम्भव नहीं है। परन्तु भोजन, वच्चोका पालन आदि गृहिणी-कर्म, झाडना, लीपना, माजना, धोना आदि भृत्यकर्म और अनाज अुगाना, मकान बनाना, कपडे बुनना वगैरा किसान और कारीगरके कर्मके बिना सम्य जीवन जीना असम्भव है। अितिहाससे भी जान पडता है कि अनेक जातिया अैसी

हो गयी है, जिनमे कारकुनी या लेखनवृत्ति न होते हुअे भी वे सस्कृत और समृद्ध थी। जितना ही नहीं, परन्तु यह भी कहा जा सकता है कि कारकुनी — कार्यालयविद्या — कायस्थविद्या तो हाल ही में उत्पन्न हुयी है। मनुष्य समाजका काम हजारो वर्ष तक उसके बिना ही चलता रहा। और आज भी यह माननेका कोअी कारण नहीं कि यदि सारी कार्यालय-व्यवस्था अेकदम वन्द कर दी जाय तो मनुष्य-समाज पर भूकम्प जैसी कोअी बडी आफत टूट पडेगी।

अंग्लैण्डमे वकील, डॉक्टर तथा अध्यापकके धधोको माननीय धधे कहनेका रिवाज है। जिन धधोको साधारण लोगोने यह विशेषण नहीं दिया है, परन्तु जिन धधोवालोने स्वय ही अपने धधोके लिअे यह विशेषण लगा लिया है। अिसी प्रकार हम दफ्तरका काम करने-वालोने कारकुनीके कामको प्रतिष्ठित धधा मान लिया है।

वास्तवमे देखा जाय तो मानव-सभ्यताकी स्थिति और वृद्धिके लिअे मुशीगिरीकी जितनी जरूरत नहीं, जितनी गृहिणी-कर्म, भृत्य-कर्म, कृषिकर्म तथा कारीगरके कामकी है। भले यह कर्म स्त्री करे या पुरुष, शिक्षित लोग करें अथवा अशिक्षित, हाथसे करे या यंत्रसे, प्रेम और धर्मबुद्धिसे करें अथवा रुपयेके लिअे करे। जिस समाजमें धान्य पैदा करना, पीसना, कूटना, खाना बनाना, कपडे बुनना और सीना, घर, कपड़े और वर्तन साफ रखना, मुहल्ला, नगर और स्मशान स्वच्छ रखना अित्यादि काम सुव्यवस्थित ढगसे होते रहनेका प्रवध न हो, उस समाजमें कितने ही विद्वान तर्कशास्त्री, प्रतिभावान कवि, प्रखर गणितशास्त्री, सूक्ष्म ज्योतिषशास्त्री, कुशल मन्त्री और कार्यालय-व्यवस्था करनेमें प्रवीण प्रवधक हो तो भी अुनकी सभ्यता टिक नहीं सकती। जिन कार्योंके लिअे यंत्रका अधिकमे अधिक अपयोग हो तो भी जिन यंत्रोके लिअे किमी मनुष्यके हाथकी जरूरत रहेगी ही। और जिन हाथोंसे जमीन जोतने, बीज बोने,

अिकट्टा करने, अुसे कूटने, पीसने और पकाने, बच्चोको पालने, मकान बनाने, कपडा बुनने, नालिया, पाखाने और मुहल्ले साफ करने वगैराके यत्र चलेगे, वे हाथ सम्यताके आधार-स्तभ होंगे; न कि वे हाथ जिनसे केवल कागज पर अक्षर लिखे जाते रहेगे। यह सच है कि पढे-लिखे लोगोने मानव-सम्यताको वढानेमे और सुशोभित करनेमे काफी भाग लिया है और अुसकी ख्याति भी वढाअी है। परन्तु साथ ही यह न भूलना चाहिये कि दीवारकी शोभा रगसे बढती है तो भी दीवार ही रगका आश्रय है और दीवारके बिना रगको स्थान ही नहीं मिल सकता। अिसी तरह सम्यताके आधार-स्तभ प्रतिष्ठित माने हुअे धधे नहीं, परन्तु पढी या बेपढी गृहिणियो, भृत्यो, कृपको और कारीगरोंके धधे हैं। अिन धधोको अप्रतिष्ठित कहना अथवा समझना या अुनके प्रति अनादर रखना, अुन्हे करनेमे शर्म आना और अुन्हे अच्छी तरह करनेके अुपाय खोजनेमे रस न लेना विद्वत्ताका लक्षण भले ही हो परन्तु सम्यताका नहीं, और लोकसेवकोके अनेक कर्तव्योमे अेक यह भी समझना चाहिये कि वे स्वयं अिन कामोमे भाग लेकर अिनकी प्रतिष्ठा वढाये और अुन्हे करनेकी पद्धतियोमे सगोधन करे। गाधीजी जिसे शरीरश्रम (श्रमयज्ञ, ब्रेड लेवर) का सिद्धान्त कहते हैं, वह यही है।

हरिजनवन्धु, ३-२-'३५

धन्धेका निश्चय

अपने गुजरातके दौरेमें सरकारी या राष्ट्रीय, हरिजन अथवा हरिजनेतर, जिन जिन शालाओं या छात्रालयोंमें मुझे बोलनेका मौका मिला, वहाँ मैं जो एक प्रश्न सबसे पूछता था वह यह है - 'तुम बड़े होकर कौनसा धन्धा करके अपना गुजारा करोगे, यह तुमने तय कर लिया है?' वेशक, कोअी दर्जनभर तरुण या लड़के मुश्किलसे ऐसे मिले, जिन्होंने अपना भावी धन्धा निश्चित कर रखा था। कॉलेजके विद्यार्थी भी अधिकतर यह नहीं जानते थे कि वे ग्रेज्युअेट होनेके बाद निश्चित रूपसे कौनसा धन्धा करेगे। विनय-मंदिरोंके विद्यार्थियोंमें से अधिकांशको यह सवाल सुनकर अलटा आश्चर्य हुआ। ऐसा प्रश्न विनय-मंदिरकी भूमिकामें पूछा ही कैसे जा सकता है? कुमार-मंदिरके विद्यार्थियोंको जब मैंने यह प्रश्न पूछा तब तो शिक्षकोंको भी आश्चर्य हुआ। और जब मैंने बाल-मन्दिरोंके शिक्षकोंके सामने यह बात रखी कि प्रत्येक बालकको बड़ा होकर जीविकाके लिये क्या धन्धा करना है, जिसका निश्चय आपके बालकोंसे बाल-मंदिरमें ही करा लीजिये, तब उन्हें कैसा लगा होगा, यह मैं नहीं जानता।

प्रवाससे लौटनेके बाद एक शिक्षककी तरफसे मिले पत्रमें से नीचेका भाग अद्धृत करता हूँ

“आप छुटपनसे ही जिस बातका विचार करनेकी सलाह देते हैं कि बालकको बड़ा होकर किस धन्धेमें जाना है। परन्तु क्या छोटी उम्रमें यह तय करने लायक समझ बालकोंमें आ जाती है? जिस उम्रमें दुनिया देखी न हो, अपनी अभिरुचि

या कुगलताका पता न हो, उस अुम्रमें ऐसा प्रश्न निश्चित ही कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है कि विनीत होने तक वालक साधारण शिक्षा ले, हाथ-पैर हिलाना सीखे, भिन्न भिन्न बंधोके बारेमें जानें, और बादमें वे अपना मार्ग निश्चित करें। अुद्योगोमें बढाई, लुहार और दरजीका काम थोडा-थोडा सीखा हो तो उस परसे वे अपना मार्ग निश्चित कर सकते हैं। जिसमें विचारदोष या दृष्टिदोष हो तो बतावियेगा और अपनी दृष्टि अधिक समझावियेगा।”

जिस मागको पूरा करनेका प्रयत्न करता हूं। -

हमारे देशमें शिक्षाका अंग्रेजी काल आरंभ हुआ उससे पहले जिस बारेमें परेगानी पैदा नहीं होती थी कि लडका बडा होकर क्या घवा करेगा। जैसे हिन्दू हो तो चोटी रखनी ही चाहिये और मुसलमान हो तो मुन्नत करानी ही चाहिये, यह चीज शका अुठायें विना वालक स्वीकार कर लेता था, वैसे ही वह निश्चय होकर यह मान लेता था कि बडा होने पर उसे माता-पिताका घवा ही करना है। वेदान्तका अध्ययन करे, भक्त बने, कविता रचे, बड़ी बड़ी हवेलिया बनवाये, पुल खडे करे, रास्ते बनाये, चित्र खींचे, अपने बंधोंमें कम प्रवीण हो या ज्यादा, थोडा यशस्वी हो या बहुत, फिर भी दरजीका लडका जियेगा तब तक सियेगा तो जरूर और बनियेका बेटा किसी प्रकारके पैतृक व्यापार-व्यवसायमें ही रहेगा। जिस प्रकार रोजगार-बन्धोंके मामलेमें किसी प्रकारकी अनिश्चितता नहीं थी। गांधीजीकी भाषामें कहे तो ‘वर्णव्यवस्था कायम थी’।

शिक्षाके अंग्रेजी कालमें यह स्थिति बदल गयी। जिसका कारण कुछ हद तक अंग्रेजी राज्य द्वारा अुत्पन्न की हुयी शिक्षा-प्रणाली है, कुछ हद तक अंग्रेजी राज्य द्वारा निर्माण किये हुये नये बच्चे हैं, और कुछ हद तक यत्रयुगके कारण जगत्के अुद्योग-धंधे और आर्थिक व्यवहारोंमें हुयी भारी क्रान्ति है।

अंग्रेजी कालसे पहलेकी शिक्षामें परम्परागत धधोकी शिक्षाकी व्यवस्था जरूर होगी, परन्तु संभव है व्यवस्थित ढंगसे साधारण शिक्षा देनेकी कोसी ठीक योजना न हो। यह एक दोष था। यह दोष अंग्रेजी राज्यको खटका। उसे राज्यके अलग-अलग विभाग चलानेके लिये जिन जिन लोगोकी जरूरत थी—नौकरीमें या स्वतंत्र धधेवालोंके रूपमें—अनुहे साधारण शिक्षाके अभावमें जुटानेमें कठिना-विया मालूम हुआ। इसलिये उसने जो शिक्षा-प्रणाली तैयार की, वह पहले केवल साधारण शिक्षा देनेवाली और बादमें विभागोका धधा सिखानेवाली ही तैयार की। साधारण शिक्षाका अभाव हमारे प्राचीन जीवनका दोष था, और यह दोष अंग्रेजों द्वारा खड़ी की गयी शिक्षा-संस्थाओंमें पड़े हुआ और उनमें न पड़े हुओंके बीचका भेद दिखायी देने पर लोगोके ध्यानमें आ गया। इसलिये इस शिक्षाके प्रति लोगोमें दिनोदिन आकर्षण बढ़ता गया। यहां तक कि इस शिक्षाके अन्य दोषोकी ओर जब लोकनायकोका ध्यान आकर्षित हुआ और वे राष्ट्रीय शिक्षाकी योजनाओं सोचने लगे, तब भी इसकी चिन्ता कभी दूर नहीं हुयी कि सामान्य शिक्षामें कोसी कमी न आने पाये। अल्टे, ऐसी योजनाये सोची गयी कि सरकारी शिक्षाकी कमी विशेष प्रकारकी सामान्य शिक्षासे ही पूरी की जाय। अंग्रेजीके वजाय मातृभाषाको शिक्षाका माध्यम बनाना, हिन्दीकी राष्ट्रभाषाके रूपमें स्थापना करना, इतिहासका संशोधन करके उसे इस ढंगसे सिखाना कि वह राष्ट्रीय भावनाका पोषक बने, मातृभाषाका विकास करना, और थोड़े वर्षोंमें अधिक पढ़ाओ कराना—आदि आदि राष्ट्रीय शिक्षाके ध्येय बने। इस सरकारी और गैरसरकारी शिक्षाका सादा नाम 'साधारण शिक्षा' है। इसका रोचक नाम है 'मस्कागिताकी शिक्षा'।

परन्तु जितने समय तक बालक या किशोर साधारण शिक्षा पाता हो उतने समयमें उसे अपने पैतृक धधे या जीविका देनेवाले किसी

अन्य धंधेकी शिक्षा किस तरह मिले, जिसका विचार करना किसीको नहीं सूझा था। दोष तो धंधेकी शिक्षामे भी आ गया था। एक या अनेक कारणोंसे धंधे नष्ट होते जा रहे थे, कलाओं नाशको प्राप्त हो रही थी, और जनतामें अज्ञान बढ़ता जा रहा था। उसमें भी प्रवाह नामान्य शिक्षाकी ओर ही मुड़ा। जिसलिये धंधेका जो थोड़ा-बहुत ज्ञान परम्परासे चला आ रहा था, उसे भी लोग भूलने लगे; और कुछ तो विलकुल स्मृतिका विषय ही बनकर रह गया। परिणाम यह हुआ कि आज हम यह मानने लगे हैं कि बीस वर्षकी बुद्धिसे पहले धंधा तय करना संभव ही नहीं है। जीवनमें बीस वर्ष—कममें कम पंद्रह वर्ष तो जरूर—सामान्य शिक्षा पानेके लिये होने चाहिये। नतीजा यह हुआ कि बाप किसान होगा और उसके लड़कोंमें से एक वकील, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक व्यापारी, एक आवकारीका दारोगा, एक रमायनगास्त्री, एक पाठशालाका शिक्षक और एक सम्पादक या लेखक होगा, और उनके लड़कोंमें भी ऐसी ही विविधता हो सकती है।

जिस परिणामको लानेमें सरकारी शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा, सनातनी और सुधारक, हिन्दू तथा मुसलमान—सभीने समान रूपमें हाथ बटाया। किसीने रुकावट तो डाली ही नहीं। वर्ण अर्थात् धंधा—गांधीजीका यह अर्थ स्वीकार कर लिया जाय, तो सबने मिलकर समाजमें पूरी तरह वर्ण-संस्कार और अव्यवस्था स्थापित कर दी। जन्ममें किसीका वर्ण तय नहीं होता, जितना ही नहीं, आदमी बीस-बाईस वर्षका हो जाय, कदाचित् एक-दो बच्चोंका बाप हो जाय तो भी वह नहीं जानता कि उनका वर्ण क्या है अथवा क्या होगा। जिसे अपना ही वर्ण जाननेकी कठिनाई हो, वह बालकको भला कौनसे धंधेके आनुवंशिक संस्कार देगा ?

यह है हमारी आजकी स्थिति। जिससे बाहर निकलनेकी जरूरत है। केवल आर्थिक दुर्दशाका हल ढूढ़नेके लिये ही नहीं, यद्यपि यह

कारण भी कोअी तुच्छ या गौण समझने जैसा नही है, परन्तु लोगोके बौद्धिक और चारित्रिक विकासके लिये भी। मनुष्य बी० अ० और अ० अ० तक पढाओ करे, पूर्ण तारुण्यमे आ चुका हो, तो भी यह न जान सके कि वह जीवनमे कौनसा धधा कर सकता है, किम धधेके अनुकूल असका शरीर और मन है, तो यह कैसी विषम और दयाजनक स्थिति है। यह भी सभव है कि वह कोअी धधा जानता हो, परन्तु आर्थिक परिस्थिति असे बेकार रखती हो। परन्तु वह कुछ भी करनेके लिये तैयार ही न हुआ हो और किसकी तैयारी करनी चाहिये—यह परेशानी असे बीसवे वर्षमे भी रहे, तो यह केवल आर्थिक दुर्भाग्य ही नही, परन्तु मानसिक और नैतिक दुर्भाग्य भी है।

असका अेक ही अुपाय है। गाधीजीके शब्दोमे वह यह है कि वर्णव्यवस्थाको हम फिर असके शुद्ध स्वरूपमे स्थापित करे। व्यवहारकी भाषामे असका अर्थ यह है कि कमसे कम अुम्रमें हम प्रत्येक बालकको यह निश्चय करा दे कि 'तुझे बडा होकर अमुक प्रकारके धधेमे लगना है। तू कुटुम्बकी या अपनी शक्ति, अुमग, परिश्रम और बुद्धिके अनुसार कितनी ही साधारण अर्थात् सस्कारिताकी शिक्षा प्राप्त कर, तुझसे हो सके अितने कला-कौशल सपादन कर, परन्तु यह न भूलना कि तुझे अमुक धधा करना है और असके लिये तुझे छुटपनसे तैयारी करनी चाहिये। अस धधेमे तुझे अपना पुम्पाय और भाग्य साथ दे तो तू अूचीसे अूची श्रेणी पर चढना, वे साथ न दे तो सामान्य कक्षामे रहना। परन्तु यह निश्चय रखना कि तुझे धधा तो यही करना है।'।

यह निश्चय करनेमे माता-पिता तथा शिक्षक बालकके आनुयमित सस्कार, स्वभाव, जन्मजात सिद्धिया, श्रमप्राप्त सिद्धिया, माता-पिताकी आर्थिक शक्ति वगैराका जरूर विचार कर ले। परन्तु यह विचार करनेमें वर्षोंका समय न लगना चाहिये। जितना जल्दी

निश्चय कराया जा सके अतना अच्छा। और, जिसमें आम तौर पर कौटुम्बिक धंधेको पसंद करनेका रुख होना चाहिये। अपवादरूपमें ही बालकको माता-पितामें भिन्न प्रकारके धंधेमें पढ़नेका अवसर पैदा होना चाहिये।

२

आजके समयमें भले ही अठारह नहीं, अठारह सौ प्रकारके धंधे हो गये हैं और अतनमें दिनोदिन वृद्धि होती ही जा रही है। फिर भी जिन सब धंधेकी जाच करे तो संभव है सारे धंधेको आठ-दस गोत्रोंमें बांटा जा सकता है। अदाहरणार्थ, यह कहा जा सकता है कि बड़वी, लुहार, राज, टर्नर, फिटर, रिपेयर, सिविल इंजीनियर, मेकेनिकल इंजीनियर, विजलीका इंजीनियर, विमानका इंजीनियर, अंजिन बनानेवाला वगैरा लोगोंका गोत्र अंक ही है। हम अन्हें मिस्त्री अथवा कारीगरके रूपमें जानते हैं। जिनमें से भले ही कोअी आठ आने रोज कमानेवाला हो, और कोअी अस्ती रूपसे लानेवाला हो। यहां हम अिसमें जो कुछ अन्याय हो अुसे मिटानेका विचार नहीं कर रहे हैं। धंधेका प्रारंभिक निश्चय करानेका अर्थ है कमसे कम बालकके धंधेके गोत्रका निश्चय कराना। फिर वह ज्यो-ज्यो बड़ा होता जाय त्यों-त्यों अुसकी शाखाओं और अुपशाखाओंका निर्णय होता जायगा।

अिस प्रकार यदि बालक अपने भावी धंधेके बारेमें निश्चित हो जाय तो अिसमें केवल अुमीको सीधा मार्ग ढूढनेमें सहायता नहीं होगी, परन्तु हमारी शिक्षा-प्रवृत्तिया भी अधिक निश्चित मार्ग ग्रहण कएंगी। साधारण शिक्षा भी सब मनुष्योंके लिये साधारण सस्कारोंकी ही शिक्षा नहीं होती। अंक नाम मर्यादाके बाद वकीलके धंधेके लिये नैयार होनेवालेकी सामान्य शिक्षा अंक प्रकारकी होगी, डॉक्टरके लिये दूसरी तरहकी होगी; किसानोंकी शालामें सामान्य शिक्षाकी अंक दृष्टि होगी और मजदूरोंकी शालामें दूसरी होगी। अिस प्रकार जिस गोत्रके

धधेके लिखे शाला होगी, अुसकी सामान्य शिक्षामे भी विलकुल आरभमे ही कुछ न कुछ विशेषता होगी ।

अर्थात्, अिसमें यह सूचना भी है कि केवल सामान्य शिक्षा — सस्कारिता — की शाला त्रुटिपूर्ण सस्था हैं । अिसका परिणाम यह हुआ है कि जैसे-जैसे विद्यार्थी बडा होता है वैसे-वैसे कौनसा धधा किया जाय अिसके विषयमें वह केवल सशयात्मा ही नहीं बनता, बल्कि वाप-दादेका धधा भी विलकुल भूल जाता है और अुसकी व्यापक शिक्षा अुसके पैतृक धधेके विकासके लिखे अुपयोगी सिद्ध होनेके वजाय अुल्टे अुस धधेके लिखे अुसे अयोग्य ही बनाती है ।

धधेका निश्चय और अुसकी शिक्षाकी वचपनसे ही व्यवस्था होनेके सिवाय प्रत्येक बालकके लिखे अेक अितर अुद्योग — अतिरिक्त धधे — की भी जरूरत मानी जायगी । अितर अुद्योगमें दो लक्षण होने चाहिये . मुख्य धधेके साथ आरामके समय रुपयेके लिखे नहीं, परन्तु केवल शौकके तौर पर भी वह प्रिय लगे । आवश्यकता पडने पर, अथवा अैसी अनुकूलता मिल जाने पर, अुमे रोजी देनेवाला भी बनाया जा सके । अिसके अलावा, कभी कभी अेक तीसरा लक्षण भी अुसका हो सकता है । वह यह कि अुसका ज्ञान मुख्य धधेको अलकृत — कलामय — बनानेमें अुपयोगी हो । अिस अितर अुद्योगके चुनावमे बालकके व्यक्तित्वको — अुसके मनको अनुकूल लगनेवाली प्रवृत्ति ढूढनेका पूरा अवकाश रहता है । (अर्थात् मैं यहां अितर अुद्योगके तौर पर सहायक अुद्योग अर्थात् कातने-पीजने जैसे अेक धधेके साथ चलनेवाले दूसरे धधेका विचार नहीं कर रहा हूँ । अुसका समावेश तो मुख्य अुद्योगमे ही होगा ।)

प्रत्येक मनुष्य अपने मनके अनुकूल प्रवृत्तिमे ही रातदिन लगा रह सके और अुसके द्वारा अपनी आजीविका भी कमा सके तो कितना अच्छा हो ! परन्तु जिस प्रकारके ससारमे हम रहते हैं, अुसमें अैसी

अनुकूलता सबको प्राप्त नहीं होती, बहुत कम लोगोको प्राप्त होती है। जिसलिअे अुदास होने, निराग होने, वडवडाहट करनेसे कुछ नहीं होगा। इसीलिअे धर्म मनोनुकूल प्रवृत्तियोका मार्ग नहीं माना गया, परन्तु कर्तव्यका मार्ग माना गया है। अत मनोनुकूलताकी अपेक्षा कर्तव्यको हम पहला आदर देना सीखे — यह पहला धर्म है। और मनो-नुकूल प्रवृत्तियोको आजीविकाके लिअे नहीं परन्तु शौकके लिअे, निवृत्तिके लिअे, वैयक्तिक विकासके लिअे रखे — यह दूसरा धर्म है।

हरिजनबन्धु, १२-१-'३६

शिक्षाका विकास

दूसरा भाग

सेवाग्राम

शिक्षा और श्रम

शिक्षामे बुद्योगका स्थान अवश्य होना चाहिये, जिस वारेमें अब शिक्षाशास्त्रियोमे शायद ही कोभी मतभेद है। परन्तु उस दिशामे आगे कैसे बढ़ा जाय, यह अभी तक बहुत स्पष्ट नहीं हुआ है। 'बुद्योग द्वारा शिक्षा' का अेक अर्थ मैं यहा पेश करता हूँ।

मैं मानता हूँ कि प्रत्येक शालाके साथ बुद्योग-विभाग होना चाहिये, और जिसके विपरीत प्रत्येक बुद्योग-सस्थाके साथ अुममे काम करनेवालोके लिये शालाकी योजना होनी चाहिये। बालक शालामे पढ़ें और उसके बुद्योग-विभागमें काम करे और बुद्योग भी सीखे। बड़े लोग बुद्योग करे और साथ ही बुद्योग-सस्थाओकी शालाओमे पढ़ें। जिस प्रकार अेकके साथ दूसरी सस्था होनी ही चाहिये।

दुनियामे मनुष्य - जातिके बड़े भागको मेहनत-मशक्कतका कठिन जीवन बिताना पडता है, किसी न किसी प्रकारका स्नायु-श्रमवाला बुद्योग करके ही निर्वाह करना पडता है। और जिन्हें अैसा नहीं करना पडता अुनके भी विकासके लिये अुनकी स्नायुश्रमवाले अर्थात् मेहनतके काम करनेकी शक्तिका विकास करनेकी जरूरत है। जिसलिये शालाओकी योजना जिस ढंगमे होनी चाहिये कि अुनका पाठ्यक्रम पूरा करनेवाला युवक अथवा युवती मजदूरी (स्नायुश्रम) करनेकी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक योग्यता रखे। बड़ी अुम्रमे अैसा श्रमपूर्ण बुद्योग न करना पडे और जिसलिये वह न करे तो कोभी हर्ज नहीं। परन्तु यह नहीं होना चाहिये कि जरूरत पडने पर भी अपनी शिक्षाके कारण (बल्कि शिक्षाकी न्यूनताके कारण) वह अैसा बुद्योग करनेके लिये शरीरमे, मनमे या बुद्धिसे अयोग्य मानिन हो।

स्नायुश्रम करानेवाली मजदूरीके तीन वर्ग किये जा सकते हैं।

१ जिन कामोमे यंत्रवत् अेक ही तरहका (monotonous) स्नायुश्रम करना हो, अैसे जड मजदूरीवाले।

२ जिन कामोमे ध्यानपूर्वक, थोडी बहुत तालीमके साथ तथा विविध प्रकारका स्नायुश्रम करना हो, अैसे कारीगरी अयवा कुशल मजदूरीवाले।

३ जिन कामोमें हिसावके साथ, शास्त्रज्ञानपूर्वक स्नायु-श्रम करना हो, अैसे मिस्त्रीगिरी या इंजीनियरीके।

मनुष्योमे मेहनत-मजदूरीके लिअे जो अरुचि बढ गयी है, अुसके फलस्वरूप जैसे मजदूरीके कामोकी अपेक्षा बैठकके अथवा बुद्धिके कामोके लिअे अधिक मोह होता है, वैसे ही मजदूरीके धधोमे भी अूपरके विभागोमें अेकसे दूसरेकी कीमत ज्यादा समझी जाती है।

परन्तु मानव-जीवनका विचार करने पर जान पडता है कि केवल जड परिश्रमके काम किये बिना जीवन-निर्वाह हो ही नहीं सकता। अरुचिसे करो, अुमगके साथ करो या कर्तव्यबुद्धिसे हर्ष-शोक-रहित होकर करो, वे करने तो पडते ही हैं। अुल्टे जैसे-जैसे यंत्रोमे सुधार होते जा रहे हैं वैसे-वैसे कुशलतावाले कामोके लिअे भी यंत्र बनाये जा रहे हैं और अुन्हें केवल जड मजदूरीके काम बना डाला जाता है। मतलब यह है कि अुद्योगोकी क्रियाअे यंत्रोसे हो या हाथमें, परन्तु जड स्नायुश्रमसे सबको मुक्ति मिलना सभव नहीं। अिसलिअे अैसे कामोके प्रति मनमे अरुचि बढाना, अुन्हें करनेकी आदत छांड देना तथा अुन्हें करनेमे असमर्थ होना मानव-जीवनको टिकाये रखनेकी अेक अनिवार्य गर्त न पालनेके बराबर है। अिससे मानव-जीवनको नजा मिले बिना रही नहीं सकती। जो अिसमे भागते हैं अुनका स्नायुविकाग कम होता है और अुनमें पीढी दर पीढी अपंगता आनी जानी है। अिसमें दोनो तरहने हानि ही होनी है। अिस बातका प्रमाण हमारे पीढी दर पीढी बैठकके काम करनेवालो और 'पढे-लिखो' के शरीर देते हैं।

असलिये मेरी दृष्टिमें बुद्योग द्वारा शिक्षाका अर्थ यह है कि केवल मजदूरीके अंक ही तरहके और श्रमपूर्ण कामोंके लिये शरीरकी शक्ति बढ़ाओ जाय और कायम रखी जाय तथा ऐसे कामोंके प्रति अरुचि उत्पन्न करनेवाले सस्कारों और परिस्थितियोंको मिटाया जाय। अिसके लिये विद्यार्थियोंको ऐसे कामोंमें भी लगाना चाहिये, जिनमें बुन्दहे जड श्रम करनेकी आदत रहे।

अिसका अर्थ यह नहीं कि कारीगरी और अिजीनियरीकी शिक्षाको गौण स्थान देना है। अैसा किया जाय तो स्नायुश्रमवाले बुद्योग करनेकी दौद्विक योग्यता नहीं बढ़ेगी। और यह भी समाजके लिये हानिकारक ही होगा।

अिस प्रकार शालाओंकी योजना अैसी होनी चाहिये जिसमें विद्यार्थी काफी जड मजदूरी करते हो, कारीगरी सीखते हो और साथ ही पाठ भी पढते हो। अिन सस्थाओंके बुच्च पाठ्यक्रममें अिजीनियरीकी शिक्षा आ जायगी।

अैसे बुच्च पाठ्यक्रमके लिये विशेष शालाओंकी अपेक्षा बुद्योग-सस्थाये भिन्न-भिन्न धधोंके अधिक सुविधापूर्ण स्थान हो सकती हैं। यह सिद्धान्तकी अपेक्षा सुविधा और किफायतका विषय है।

परन्तु औद्योगिक शिक्षाके अंक दो आवश्यक लक्षणोंके प्रति ध्यान खीचनेकी जरूरत है।

अंक तो 'बुद्योग' को विलकुल शुरूसे अुमके शुद्ध अर्थमें ही समझना चाहिये। अर्थात् छोटी या बड़ी जो भी वस्तु बालक बनाये, वह जीवनमें किसी न किसी अपयोगमें आनेवाली वस्तु हो या अुनका कोअी भाग हो। खिलौना हो तो भी अच्छा खिलौना हो, केवल बनानेवाले बालकके विनोदके लिये बनाया हुआ न हो। वह जो कुछ बना रहा है अुमका कुछ न कुछ अपयोग होगा, अिन ज्ञानके साथ बालककी अुसमें प्रवृत्ति और योजना होनी चाहिये। नहीं यह कहा जा सकता है कि बालक 'बुद्योग' करना है।

दूसरे, व्यायाम वगैरा शारीरिक शिक्षाको अद्योगके अवजमे रखनेसे काम नहीं चलेगा। व्यायाम, खेलकूद, कवायद वगैराका क्षेत्र और प्रयोजन स्वतंत्र है। वे आवश्यक हैं, परन्तु वे औद्योगिक शरीरश्रमकी जगह नहीं ले सकते।

गांधीजीका मुझाव है कि अिन गालाओका खर्च अुनके विद्यार्थियोंके अुद्योगसे ही निकलना चाहिये। अैसा न हो सके तो अन्त्य दो सूचनायें ये हैं कि विद्यार्थियोंका अपना खर्च अुनकी मेहनतसे निकलना चाहिये अथवा कमसे कम गालाओका अुद्योग-विभाग स्वावलवी होना चाहिये। मुझे स्वीकार करना चाहिये कि अैसी अेकाध गर्तका पालन करके ही गालाकी योजना करनेका मार्ग मुझे अभी तक स्पष्ट दिखायी नहीं देता। अितना कहा जा सकता है कि वर्तमान जनमानस और गरीबीकी दृष्टिसे विद्यार्थीके श्रमका मेहनताना फीसके खातेमे जमा होनेकी अपेक्षा अुसे कमायीके रूपमें मिलनेकी व्यवस्था करना अिन तीनोंमे अधिक नतोपजनक और परिणामकारक होगा। परन्तु साथ ही जिस विद्याकी कीमत न चुकानी पडती हो वह बहुत सफल नहीं होनी। जिसलिअे मैं बीचका मार्ग सुझाता हूँ : विद्यार्थियोंकी मजदूरीका अेक हिस्सा फीस माना जाय और बाकीका अुनकी कमायी।

अुद्योगसे गालाका सारा खर्च निकले या न निकले, यह मुख्य प्रश्न नहीं है। क्योकि किसी भी हालतमें हमें शिक्षाका प्रचार तो करना ही चाहिये। जिसके लिअे दूसरे विभागसे अेक अेक पायी बचानेको हम नैयार होंगे। शिक्षाके खर्चके प्रति हमें भविष्यमे आय देनेवाली पूँजीकी दृष्टिसे ही देखना चाहिये। अब तक तो केवल पुस्तकीय शिक्षाके खर्चको भी हम अच्छी पूँजी समझते आये हैं। तो फिर औद्योगिक शिक्षाकी तो हमें अधिक अूँची कीमत समझनी चाहिये।

अमल प्रश्न खर्चका नहीं, परन्तु कुशल शिक्षाका है। गांधीजी कहते हैं कि कुशलता निर्फ शिक्षाशास्त्रकी दृष्टिसे ही नहीं, बल्कि अर्थशास्त्रकी और शरीरशास्त्रकी दृष्टिसे भी होनी चाहिये। अिनमें

दोष निकालने जैसी कोअी बात दिखाअी नही देती। कुछ व्यक्तिगत शालाओको हम आर्थिक दृष्टिसे कुशल न बना सके। फिरभी यदि अिन बात पर हमारा ध्यान रहेगा तो हम कमसे कम नुकसानको कम करनेमें तथा अमुक प्रकारकी शालाओको स्वावलवी बनानेमें भी सफल हो सकेंगे। और यह भी न हो तो भी अिससे हमारे साधन बढ़ेंगे, घटेंगे नही। शिक्षाशास्त्रकी दृष्टिसे निकम्मी शिक्षासे सन्तोष मान लेना गाधीजीके स्वभावमें नही है, और यदि यह मान लिया जाय कि आर्थिक लाभ पर बहुत नजर रखनेसे शिक्षामे निकम्मापन आ रहा है, तो वे अैसे लाभको छोडनेमें डरनेवाले नही हैं। यह तो हम जानते हैं कि कत्तिनोकी मजदूरीकी दरसे असतुष्ट होकर अुमे बढानेमें और अिस तरह महगी खादीको और महगी करके चरखा-मघको जोत्तिममें डालनेमें अुन्हें कोअी सकोच नही हुआ।

अिसलिअे, अिस मामलेमे हल ढूढनेका मार्ग यह बतानेकी दिशामें हमारी विचारशक्तिको मोडना नही है कि किन प्रकार गाधीजीकी दलीलोका खडन किया जाय और गाधीजी जो चाहते हैं वह असभव है; परन्तु यह बतानेकी दिशामे अुमे मोडना है कि हम अुनकी कल्पनाको किस प्रकार अधिकसे अधिक सफल कर सकते हैं।

हरिजनबन्धु, २४-१०-'३७

वर्धा-पद्धति *

१. पूज्य गाधीजी द्वारा प्रतिपादित शिक्षाकी योजनाको जिस लेखमें 'वर्धा-पद्धति' कहा गया है।

२. यह योजना बताती है कि अेक बालकको आगे चलकर मनुष्य-परिवारमें अेक जिम्मेवार कुटुम्बीजनका स्थान लेने लायक बनानेके लिये हम किस प्रकार अहिंसाका प्रयोग कर सकते हैं।

३. जिस योजनाके सबधमें व्यापक रूपसे यह दावा किया गया है कि यदि हमें मानव-समाजमें खूनी और लडाकू वृत्तिके स्थान पर शान्ति-स्थापक वृत्ति निर्माण करनी है, तो आवश्यक फेरफारोके साथ यह तमाम देशोमें और सभी जातियोमें काम दे सकती है। हिन्दु-स्तानके लिये तो आज यही अेक योग्य पद्धति है।

४. जिस पद्धतिका ध्येय यह है कि बच्चेके अन्दर भले-बुरेका खयाल पैदा होते ही उसे सामाजिक जीवनके कर्तव्योमें भाग लेना शुरू करा देना चाहिये।

५. जिस पद्धतिका मध्यविन्दु होगा कोअी उत्पादक पेशा। आम तौर पर हर किस्मकी शिक्षा जिस अुद्योगके जरिये और जिसके साथ गूथ दी जानी चाहिये। अुदाहरणार्थ, अितिहास, भूगोल, गणित, भौतिक तथा सामाजिक शास्त्र अेव साहित्य आदि सब विषयोकी शिक्षा जिस अुद्योगके साथ ग्रथित करके जिसके साथ-साथ दी जाय। अिन विषयोकी अन्य बातें छोड़ी नहीं जायगी। पर ग्रथित शिक्षा पर अधिक जोर दिया जायगा।

---

* जिस लेखको पहले 'सेगाव-पद्धति' शीर्षक दिया गया था, परन्तु अब 'वर्धा-पद्धति' नाम रूढ हो जानेमें शीर्षक बदल दिया है।

६. अद्योग भी शिक्षाका केवल साधन या वाहन नहीं होगा। बल्कि जिस हद तक वह मानव-जीवनमें अनिवार्यतः आवश्यक है, उस हद तक वह हमारी शिक्षाका साध्य भी होगा। अर्थात् जिस शिक्षाका यह भी एक ध्येय होगा कि जिसके द्वारा हर तरहके शरीरश्रमके प्रति, चाहे वह भगीका भी काम क्यों न हो, बालकमें आदर-भाव उत्पन्न हो; और एक ऐसी कर्तव्य-निष्ठा उत्पन्न हो कि अने अपनी रोजी भी अमानदारीके साथ शरीरश्रम द्वारा ही प्राप्त करनी चाहिये।

७. जिस पद्धतिके अनुसार पढ़ानेवाले शिक्षकका लक्ष्य यह होगा कि विद्यार्थी जो भी अद्योग सीखे उसीके जरिये उसकी तमाम शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक शक्तिया प्रकट हों।

८. जिसमें समाज-शास्त्र तथा आरोग्य-शास्त्र केवल शिक्षणवर्गके विषयोंके रूपमें ही न पढाये जाय, बल्कि मूक प्राणियों सहित सारे गावकी भिन्न-भिन्न रीतिसे सेवा करनेके लिये सामाजिक तथा व्यवितगत कार्यक्रम बनाकर अनेके द्वारा अने विषयोंकी प्रत्यक्ष शिक्षा दी जाय। जिस नवीन विद्यालयकी हस्ती एक दीप-मन्त्रकी तरह हो, जो समाज पर चारों तरफमें सस्कृतिका प्रकाश फैलाता रहे।

९. संक्षेपमें कहें तो “हाथ और ज्ञानेन्द्रियों द्वारा यह पद्धति व्यक्तिकी वृद्धि और हृदयको सुमस्कृत करे और विद्यालयके जरिये अने समाज तथा परमात्मा तक पहुँचावे।”

१०. बालाके सामुदायिक जीवनमें रहकर रोज तीन या चार घंटे तक नह-परिश्रम करना लड़के-लड़कियोंके लिये आरोग्यदायक और उत्तम रीतिसे शिक्षाप्रद भी है। “मनुष्य चाहें किसी भी प्रेमीता हो, विज्ञान तथा अद्योगके विकासके लिये और सारे समाजके नानुहिक लाभकी दृष्टिसे भी अने ऐनी शिक्षा मिलनी चाहिये कि वह विज्ञानकी पूरी शिक्षाके माय-साध दस्तकारीकी शिक्षाको जोड़ ले।”
(क्रोपाटकिन)

११. मौजूदा शिक्षा-पद्धतिमें तो अधिकांश विद्यार्थी अपनी कॉलेजकी पढाई खतम कर लेने पर भी यह निश्चय नहीं कर पाते कि अब आगे वे क्या काम करेंगे? हम अक्सर देखते हैं कि ऐसे बहुतसे लड़के और लड़कियाँ, जिनके घरकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब नहीं होती, प्राथमिक शालाओंसे माध्यमिक शालाओंमें और वहाँसे कॉलेजोंमें भारी खर्च अुठाकर जाते रहते हैं। इसका कारण यह नहीं बताया जा सकता कि वे जिन शाला-कॉलेजोंमें सिर्फ़ अनु शुभ संस्कारोंको पाने जाते हैं, जिनका कि ये संस्थाओं दावा करती हैं। वास्तवमें तो वे असलमें पढते चले जाते हैं कि उन्हें कुछ सूझता ही नहीं कि इसके अलावा वे और क्या कर सकते हैं। आजीविका कमानेके लिये अुपयुक्त धंधेके चुनावकी घड़ीको जहाँ तक बन पड़ता है वे आगे ढकेलते जाते हैं और अेकके बाद अेक अिम्तिहानोंमें बैठते चले जाते हैं। जिस स्त्री अथवा पुरुषको अपने जीवनके प्रारंभिक बीस-पच्चीस साल इस तरह निरुद्देश्य बिताने पड़ते हैं, अुसके अन्दर दीर्घसूत्रता, संग्रह-वृत्ति, अनिश्चितता और अपने आप किसी निर्णय पर पहुँचनेकी अक्षमता आये वगैर रहती नहीं सकती। वर्धा-पद्धतिका अुद्देश्य यह है कि प्रत्येक बालक या बालिकाको वह जल्दी-से-जल्दी इस बातका निर्णय करा दे कि अुसे अपने भावी जीवनमें कौनसा व्यवसाय करना होगा, और अुसे किसी अेक धंधेकी कम-से-कम अितनी तालीम भी जरूर दे दे, जिससे वह जीवनके योग्य धारण-पोषणके लिये आवश्यक न्यूनतम कमाई जरूर कर सके।

१२. साक्षरता — यानी लेखन-वाचन द्वारा अनेक विषयोंकी जानकारी तथा तार्किक अथवा ऐसी ही अन्य चर्चाओंको समझनेकी शक्ति — को वर्धा-पद्धतिमें न तो ज्ञान माना गया है और न ज्ञानका साधन ही। बल्कि, अुसमें तो अिसे ज्ञान अथवा अलकृत अज्ञानको प्रकट करनेकी सांकेतिक पद्धतिमात्र माना है। जिन सकेतोंका ज्ञान तो तब अुपयोगी और जरूरी हो सकता है, जब ज्ञानकी जड़ें हरी हों। वर्धा-

पद्धतिका बुद्देश्य यह है कि बिन जडोको हरा-भरा रखा जाय। जिसके साधन हैं प्रत्यक्ष कार्य, अवलोकन, अनुभव, प्रयोग और नेत्र। बिनके बगैर कोरी किताबी पढाओ विद्यार्थीके हृदय और बुद्धिके विकासमें विघ्नरूप सिद्ध होती है और बसके शरीरको भी बिगाडती है।

१३ वर्धा-पद्धतिके अनुसार जो पढाओ होगी बसमें विद्यार्थीको पढाओकी बुनियादके रूपमें जो सिखाया जायगा बसमें नीचे लिखे विषयोका समावेश होना जरूरी है — मातृभाषाका अच्छा ज्ञान, मातृ-भाषाके साहित्यका साधारण परिचय, देशकी राष्ट्रभाषाका व्यावहारिक ज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, भौतिक तथा सामाजिक शान्त्र, आलेखन, संगीत, कवायद, खेल-व्यायाम बगैर। बिन विषयोका साधारण ज्ञान और किसी एक घघेमें इतनी कुशलता जो साधारण शक्तिवाले विद्यार्थीको मामूली कमाओ करनेकी शक्ति दे सके और अगर वह होशियार तथा परिश्रमी भी हो तो बसमें बिन लायक बना दे कि वह साहित्यिक अथवा औद्योगिक क्षेत्रमें अधिक शिखा पानेका पात्र बन जाय। बिस 'बुनियादी तालीम' में नीचे लिखे विषयोका समावेश आवश्यक नहीं है — अंग्रेजी अथवा अने तमाम विषय जिनकी साधारणतया व्यवहारमें जरूरत नहीं होती, अथवा बुद्धिके विकासके लिये जो अनिवार्यत आवश्यक नहीं होते या मुटु-ब-मुटु अपनी शिक्षाको आगे बढानेकी पूर्व तैयारीके रूपमें जिनकी जरूरत नहीं होती।

१४ 'बुनियादी तालीम' का अध्ययन-क्रम नात बर्षमें पढाया नहीं होना चाहिये। हा, अगर जरूरत हो तो समय बढाया जरूर जा सकता है। अगर आगे लिखे अनुसार गालाबे म्याबन्वी हो नगी, और विद्यार्थियोंके पालकोको भी बिनसे कुछ लाभ मिल नका, तो बच्चोको अधिक समय तक पढानेमें बसके पागकोको कोओ पढाओ नहीं होगी।

१५. वर्धा-पद्धतिके संबंधमें राज्यके कुछ कर्तव्य तथा जीवन-वेतनकी कम-से-कम मर्यादाके विषयमें कुछ सिद्धांत निश्चित कर लिये गये हैं। वे नीचे दिये जा रहे हैं।

१६. जो स्त्री या पुरुष मेहनत करनेके लिये तैयार हो और जिन्हे सरकार पढ़नेके लिये मजदूर करे, सरकारका कर्तव्य है कि अन्ते वह काम दे और जिस कामके बदलेमें कम-से-कम अितना वेतन तो जरूर दे जिससे कि अुनका ठीक तरहसे निर्वाह हो जाय। जिस सरकारमें अितना करनेकी शक्ति नहीं है, वह 'राज्य' कहलानेकी पात्रता नहीं रखती।

१७. अैसा अनुमान लगाया गया है कि आजकलके बाजार भावोंके अनुसार हिन्दुस्तानमें योग्य निर्वाहके लिये पूरा काम करनेवाले आदमीका मेहनताना फी घंटा अेक आनेसे कम नहीं पडना चाहिये। 'पूरा काम' यहां अुतना काम समझा जाय, जितना कि (तालीम पाया हुआ) अेक साधारण आदमी घंटे भरमें कर सके।

१८ हमारे देशकी वर्तमान शासन-पद्धति तथा समाजकी रचना भी जिस कमीटी पर खरी नहीं अुतरती। जिसलिये हमारे देशकी सरकारें 'राज्य' कहलानेकी पात्रता नहीं रखती। जिस खामीका कारण चाहे विदेशी मत्ता हो या खुद हम ही हो, अुसे दूर करना ही पड़ेगा। वर्धा-पद्धतिका दावा है कि अगर अुस पर साहसपूर्वक और मच्चे दिलने अमल किया जाय, तो राज्यमें तथा समाजमें आवश्यक फेरफार करनेके साधन और शक्ति वह हमें देगी।

१९. जिसके लिये राज्यको कम-से-कम अेक अुद्योगको अपना लेना होगा, वह अुद्योग अैसा हो कि जिसमें वह लगभग अमल्य आदमियोंको काम दे सके और फिर भी अुसे खुद घाटा न अुठाना पड़े।

२०. हिन्दुस्तानके लिये तो हाथ-कताअी और हाथ-अुनाअी ही अेक अैसा घंथा है। जिसमें कच्चा माल, थोड़ी पूजीमें काम चल

निकलना और अपार मनुष्य-बल आदि वे नारी स्वाभाविक अनुकूलताये हैं, जो खुसे देशका खास अद्योग बना देनेके लिये आवश्यक है। फिर जिसके पीछे लबी परपरा भी तो हैं। क्योंकि संकटों वषों तक हिन्दुस्तानने ही ससारको सूतसे डका है।

२१ यो तो पहले ही कातनेकी मजदूरी असतोपकारक थी। पर आगे चलकर वह कलौके बने मालकी प्रतिस्पर्धामें और भी अधिक घट गयी। राज्य तथा जनताको चाहिये कि वे अिस प्रतिस्पर्धामें मिटा दें। और जब तक वे ऐसा नहीं कर सकने, खादी-अद्योगको जिलानेके लिये प्रतिस्पर्धाकी किसी प्रकारकी परवाह किये बगैर वे कातनेवालेको अितनी मजदूरी देना शुरू कर दें जिसमें अुमका अच्छी तरह निर्वाह हो सके।

२२ अिसी तरह सभी प्रकारकी मजदूरीके दर बढानेकी जम्न्त है, जिससे कि मजदूरोका धारण-पोषण पूरी तरहने हो सके। सरकारको चाहिये कि यह करनेकी शक्ति वह प्राप्त करे। जननाता भी यह कर्तव्य है कि सरकारकी अिसमें मदद करे, जिसमें कि वह अिस लायक बन जाय।

२३ अूपर बतायी हुअी अल्पतम मजदूरी बढी अुमके जादमीके लिये है। वर्धा-पद्धतिकी शालाके विद्यार्थीके लिये अुमका दर फी घटा आध आना पडता है।

२४ हम रोजाना कामके तीन घटे मान लें और यह मान लें कि मालमें नौ महीने शाला लगेगी, तो वर्धा-पद्धतिकी छात्राणी कुशलताकी कमीटी यह होगी कि मात दर्जे (हर दर्जेमें २५ छात्राणी) और लगभग आठ-नी शिक्षकोवाली शालाकी आय अितनी हो जानी चाहिये कि अुपर्युक्त हिनाबने अगर मजदूरी आकी जाय तो अुमने ने शिक्षकोका वेतन निकल आये। शिक्षकोका वेतन रमने-रमने २५ २० मासिक मान लिया गया है। (वह २० २० मासिकने रम तो अिनी हालतमें न हो।)

२५ विद्यार्थियोंकी कार्यशक्ति, साधनों तथा शिक्षा-पद्धतिमें अितने सुधार हो जाने चाहिये कि कुशलताकी अपर्युक्त कसौटी पर तो कम-से-कम प्रत्येक शाला खरी अुतर जाय ।

२६ अपर्युक्त दरसे शालाके विद्यार्थीकी मजदूरी आकते हुअे तथा गावोमे खानगी कारीगरोको आज जो मजदूरी मिलती है अुसका विचार करते हुअे यह तो भय नही रहता कि खानगी कारीगरोके मालके साथ शालाओके मालकी प्रतिस्पर्धा होगी । गावोके कारीगरोकी मजदूरीके दरोको अस सीमा तक आनेमे जरा समय लगेगा और तब तक तो गावोके कारीगरोकी कार्यशक्ति और साधनोमे भी अितने ही सुधार हो चुके हगे । असलिये यहा प्रतिस्पर्धाका भय रखनेकी कोअी जरूरत ही नही है ।

२७ फिलहाल तो शालाको अपर्युक्त मजदूरी चुकानेका आग्वसन सरकारको दे ही देना चाहिये । कम-से-कम चरखा-सघ तथा ग्रामोद्योग-सघ द्वारा मजूर किये गये दर तो जरूर देने चाहिये । और जब तक विद्यार्थीको फी घटा आध आना मजदूरी नही पड जाती, ये सस्थाअे ज्यो-ज्यो अपने यहा मजदूरीके दर वढाती जाय त्यो-त्यो शालाओकी मजदूरीके दर भी वढते जाने चाहिये । अस पर गायद यह आक्षेप किया जायगा कि यह तो शालाको प्रत्यक्ष रूपसे सहायता करनेकी वात हुअी । और अुससे मौजूदा बाजार-भावोको देखते हुअे सरकार पर बहुत अधिक आर्थिक बोझ पडेगा । मगर कारीगरोकी कार्यशक्ति और साधनोमे भी सुधारके लिये अितनी गुजाअिश है कि हम यह आशा रख सकते हैं कि पदार्थोकी कीमतें अधिक वढाये वगैर भी पाच वर्षके अदर शाला तथा खानगी (तालीम पाया हुआ) प्रत्येक कारीगर हकके साथ जीवन-वेतनकी न्यूनतम मर्यादा तक पहुचनेकी शक्ति प्राप्त कर लगे ।

२ॢ. यह जो सिद्धान्त कहा गया है कि अपर वताये अर्थमें प्रत्येक शालाको स्वाअयी हो जाना चाहिये, अुसमे केवल आगिग

दृष्टि नहीं है। बल्कि उसे शालाके औद्योगिक विभागकी कुशलताकी व्यावहारिक कसौटीके रूपमें रखा गया है।

२९ अभी तो खादी-अुद्योग द्वारा 'बुनियादी-तालीम' देनेकी दृष्टिसे वर्धा-पद्धतिका सागोपाग विचार किया गया है। जिसने कांजी यह न समझ ले कि जिसमें हम अन्य अुद्योगोंको प्रोत्साहन नहीं देना चाहते, बल्कि बात यह है कि दूसरे अुद्योगोंके सवधमें योजना बनाने और अनुमान निकालनेके लिये अभी हमारे पास आवश्यक सामग्री नहीं है।

३० वर्धा-पद्धतिके सिद्धांत आवश्यक फेरफारोंके साथ उसके वादकी शिक्षामें भी लागू करने चाहिये। हर प्रकारकी शिक्षामें स्वाश्रयका तो स्थान होना ही चाहिये। अुच्च शिक्षामें सस्थाका खर्च या तो विद्यार्थियोंकी मेहनतसे निकल आना चाहिये या अुनकी फीसमें। और अगर फीस न देनी पडती हो, तो विद्यार्थी अपना खर्च शालामें या बाहर की गयी मजदूरीसे निकाल ले।

हरिजनसेवक, ४-१२-३७

३

दो संस्कृतियां *

जो विचार मैं पेश कर रहा हूँ, अुन्हे आप मेरे ही विचार माने। यह न मान ले कि ये विचार तालीमी नव या गांधीजीका मत भी अुपस्थित करते ही हैं।

जो शिक्षा-पद्धति हमारे देशमें प्रचलित है, अुस पर अनेक प्रसारकों आक्षेप किये जाते हैं। ये आक्षेप आजसे नहीं, परंतु वर्षोंमें होने ग्हे हैं। तो भी वह पद्धति अभी तक कायम है और समझने लायक बात

---

* वर्धामें हिन्दुस्तानी तालीमी सघके तत्वावधानमें दिया गया अेक भाषण।

तो यह है कि आक्षेप करनेवाले हम लोगोमें से अधिकतर उस पद्धतिका संचालन करनेवालोमें से ही पैदा हुये हैं तथा आक्षेप करने पर भी अुनी पद्धतिको चलाते रहते हैं। जिसलिये हमें विचार करना चाहिये कि हम जिस शिक्षा पर आक्षेप क्यों करते हैं और जिसके बावजूद अुनीको क्यों चला रहे हैं।

हम जिस शिक्षा पर आक्षेप करते हैं, जिसका अर्थ यह है कि जिसके द्वारा हमारी आवश्यकताये अथवा हमारी आकांक्षाये अथवा दोनों अच्छी तरह पूरी नहीं होती। हम इसी शिक्षाको कायम रखते हैं, जिसका अर्थ यह होता है कि कुछ भी कहे तो भी जिसके द्वारा हमारी कुछ आवश्यकताये अथवा आकांक्षाये अथवा दोनों पूरी होती हैं। जिन दोनों बातोंका हमें ध्यान रखना चाहिये और उनका रहस्य समझना चाहिये।

तो हमें अितना याद रखना चाहिये कि वर्तमान शिक्षा-पद्धति भी एक विशेष प्रकारकी संस्कृतिकी प्रतिनिधि है। वह सर्वथा विदेशी है, यह कहना ठीक नहीं। मेरे मतानुसार जिस प्रकारकी शिक्षा-प्रणाली प्राचीन काशी (अथवा आजकी भी सनातनी काशी) और मुसलमान समयमें हमारे देशमें प्रचलित थी, उससे आजकी शिक्षाका प्रकार भिन्न नहीं है। यह सही है कि जिन तीनों युगोंमें अलग अलग भाषाओंकी प्रतिष्ठा मिली है। एक कालमें संस्कृत भाषाकी प्रतिष्ठा सबसे अधिक थी; बादमें फारसीकी, फिर हिन्दुस्तानीकी और फिर अंग्रेजी भाषाकी — जिस प्रकार एकके पश्चात् दूसरीकी प्रतिष्ठा बढ़ी। परंतु उनके द्वारा जिस संस्कृतिको पोषण मिला, वह तो एक ही रही है। वह संस्कृति उनकी है, जिन्हें हम भद्र लोग अथवा सफेदपोश लोग मानते हैं। मेरा तो यह खयाल है कि कममें कम पिछले एक हजार वर्षोंमें राज्यकी तरफमें वालों और बटोवों शिक्षा और सम्मान देनेका जो काम हुआ है, वह केवल सफेदपोश लोगोंमें ही हुआ है।

आर्य — भद्र — सम्मानित जातिया हमारे देशमें आरंभमें ही रही हैं। वे अंग्रेजोंकी पैदा की हुयी नहीं हैं। सम्भव है कि अंग्रेजोंने उनका क्षेत्र कुछ बढ़ा दिया हो, परन्तु अंग्रेजोंने अन्हें पैदा नहीं किया।

भद्र मस्कृतिका लक्षण मनुष्यकी तर्क और कल्पना-शक्तिका विकास है। सस्कारिताके क्षेत्रमें शास्त्री, पंडित, अलेमा, कवि, ललित कलाकार (जैसे चित्रकार, गायक अत्यादि) लोग अुसके प्रतिनिधि हैं। दुनिया-दारीके क्षेत्रमें अुसके प्रतिनिधि वकील, वैद्य, डॉक्टर, हकीम, अव्यापक, अुस्ताद और मुगी हैं। अंग्रेजी शिक्षा-पद्धतिका मस्कृतिके विनागली ओर दुर्लक्ष नहीं था, हा, अुस पद्धतिने अुसे अपने विचारोंका वेश जरूर पहना दिया है। परन्तु यह तो अिस्लामने भी किया था। दुनियादारीके क्षेत्रमें अंग्रेजोंने अैसे भी कुछ भद्र धधे निर्माण कर दिये हैं, जिनमें बुद्धि और परिश्रम दोनोंकी आवश्यकता पडती है। जिनमें बुद्धि और परिश्रम दोनोंके कामोंको अलग करके अुनके बौद्धिक विभागोंके भद्र धधे बना दिये गये हैं। अुदाहरणार्थ, अिजीनियरी, खेती वगैरा। अंग्रेजोंने अपनी सूक्ष्म शास्त्रीय नियम-पालनकी आदतोंके जरिये अिन दुनियावी धधोंका अधिक विकास भी किया है।

अंग्रेजी शिक्षाके विरुद्ध आक्षेप करनेके बावजूद हमारा भद्र वगं अुमें छोड़ नहीं सकता, अिसके कारण अुपर बताये गये हैं।

भद्र सस्कृति मनुष्योंकी समानताके सिद्धान्त पर गयी नहीं हुयी है। तात्त्विक दृष्टिसे वह केवल मनुष्योंकी नहीं परन्तु भागानली समानता बतायेगी, परन्तु दुनियादारीके कामोंमें वह केवल अितना ही नहीं कहती कि मनुष्य मनुष्यके बीच भेद होते हैं, परन्तु यह भी कहती है कि ये भेद रहने ही चाहिये। अिसलिये वह समाज-निराकरणों लिये हिंसा — पशुवत् — को आग्रहाय मानती है और कहती है कि प्रत्येक व्यक्तिको अपनी-अपनी मर्यादामें रहनेके लिये समाजों राजदण्डों नदा धूमने रहना चाहिये।

यह कहा जा सकता है कि व्यवहारमें भद्र संस्कृति अतने ही मानव-विभागको मनुष्य-जातिमें गिनती है, जिसे वह भद्र जीवनमें निभाये रखना योग्य अथवा नभव मानती हो। बाकीके लोग संस्कृतिके क्षेत्रसे बाहर और इसलिये उसकी सम्यताकी व्याख्याके भी बाहर है। वे शूद्र, दास, गुलाम, गिरमिटिया अथवा और कुछ भी हो सकते हैं, परन्तु उसके समाजके नहीं हो सकते और समाजके सारे अधिकार या सुविधाओं भोगनेके पात्र नहीं हो सकते।

भद्र संस्कृतिसे ऊँचे दर्जेकी अक और संस्कृति भी प्राचीन कालसे जगत्में चली आती है। अनेक मैं संत अथवा औलिया संस्कृति कहेंगे। कभी कभी अनेक पूर्वकी संस्कृति और भद्र संस्कृतिको पश्चिमकी संस्कृति कहा जाता है। परन्तु मुझे यह परिभाषा अचित नहीं जान पड़ती। फिर यह भी नहीं है कि भद्र संस्कृति आसुरी है और भद्र संस्कृतिसे बाहर रहनेवाले लोग दैवी संस्कृतिके ही हैं। दोनों संस्कृतियाँ दुनियाभरमें प्रचलित हैं और जैसे भद्र संस्कृतिमें कुछ दैवी अंग भी हैं, वैसे ही उसके बाहर रहनेवाले लोगोमें आसुरी भाव भी हैं। फिर भी मारी दुनियाके देशोंमें औलियो और संतोंकी भी अक परंपरा नदासे चली आती है। अनेक संतोंका काम जितना और लोगोमें हुआ है अतना भद्र लोगोमें नहीं हुआ। वे या तो भद्रतरोंमें पैदा हुए हैं अथवा भद्र वर्गमें जन्म लेने पर भी उन्होंने भद्रतरोंके साथ नादात्म्य साथ लिया है। प्रायः भद्र लोगोंने अनेक विरोध किया है और उन्हें कष्ट भी दिये हैं। परन्तु अन्तमें, कमसे कम, अनेक स्वीकार किया है और अनेक स्थूल वन्दना की है। गायत्रीजी अनेक पण्यके अनेक पुण्य हैं।

भारतकी हो या बाह्यकी, नव संस्कृतिके तीन मिश्रान्त हैं : मानवसत्त्वकी समानता, अहिंसा और पण्यम्। भद्र लोग मानते हैं कि संस्कृतिसे विज्ञानके द्वारे फुल्लनका होना बहुत आवश्यक है। मन्तरा यह मन नहीं। अनेक कहना यह नहीं है कि फुल्लन अथवा आराम

विलकुल नहीं चाहिये। परन्तु उनका मत यह है कि संस्कृतिके विकासके लिये परिश्रम अनिवार्य है और फुरसतमें कुछ न कुछ खराबीका डर भी है।

असका कारण समझना कठिन नहीं। यह सही है कि मनुष्य केवल अन्न पर नहीं जीता, परन्तु साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि मनुष्य अन्नके विषयमें वेपरवाह भी नहीं रह सकता। अन्ने अन्न पैदा करना ही पड़ता है, फिर भले वह केवल मनुष्यके ही बलसे करे अथवा मनुष्यबलके साथ पशुबल अथवा यंत्रबलका भी उपयोग करे। साथ ही यह भी है कि दूसरे बलोकी मदद ली जाय, तो भी मनुष्यबलको विलकुल अनावश्यक नहीं बनाया जा सकता और मनुष्योंके बहुत बड़े भागको तो अन्न पैदा करनेके लिये अपना ही बल काममें लेना अनिवार्य होता है। अब हमारा राज्यतंत्र पूजीवादी सिद्धान्तों पर बना हुआ हो या साम्यवादके सिद्धान्तों पर, जब तक मनुष्योंमें यह संस्कार बढाया जाता है कि परिश्रम अेक महान कष्ट है, अन्नेकी अनिवार्यता मानव-जातिके लिये अेक घोर आप है, तब तक अेक ओर तो मनुष्यसे परिश्रम करानेके लिये कानून-कायदे — अर्थात् जबर-दस्ती — अनिवार्य हो जायगे और दूसरी ओर मनुष्य हमेशा अन्ने वचनेका प्रयत्न करता रहेगा। जब साम्यवादकी यह आदर्श न्यूनि आ जाय कि केवल दो ही घटे काम करनेकी जरूरत रहे, तब भी जब तक परिश्रमको आपत समझनेकी हमारी मनोवृत्ति बनी रहेगी तब तक अतना काम भी टालनेका मनुष्य प्रयत्न करना रहेगा। दूसरे शब्दोंमें कहे तो तब तक अन्ने संस्कृतिको कायम रखनेके लिये हिनाया आश्रय लेना ही पड़ेगा।

मतलब यह है कि परिश्रम — यत्न अथवा न्द्विगुप्त दोनों — और जह्ना मने भाभी-बहन है। परिश्रमके प्रति अन्ने पैदा करेंगे तो साथ साथ अनमानता और अन्ने दिवाने रखनेवाली हिनारी मनोवृत्ति बढाये बिना काम नहीं चलेगा। अेसा, मनुष्यको आगामी

आवश्यकता रहती है। परंतु आरामका स्थान उसके जीवनमें वैसा ही होना चाहिये जैसा हृदयकी क्रियामें होता है। हृदय हर वार जब फूलता और सकुचित होता है, तब उसके बीचमें उसे कुछ देर आराम लेना पड़ता है। परंतु विचार कीजिये कि कोसी हृदय अपने आरामके क्षणोंका ही आदर करे, फूलने और सकुचित होनेकी क्रियाका तिरस्कार करने लग जाय, तो उसके मालिककी क्या दशा होगी? इसी प्रकार जो समाज आरामको जीवनका ध्येय बना ले और परिश्रमकी तरफ अरुचिकी दृष्टिसे ही देखे, उसे तो अन्तमें मरना ही होगा।

‘वर्धा-पद्धति’ केवल पढ़ानेका एक नया ढंग ही नहीं, परंतु जीवनकी नयी रचना और नया तत्त्वज्ञान है। यह तत्त्वज्ञान स्वीकार हो तो उसके अनुसार समाजकी रचना करनेका बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करना चाहिये। इस तत्त्वज्ञान पर निर्मित शालाओं भद्र शालाओंसे भिन्न प्रकारकी हो, यह अनिवार्य है। मैं कह चुका हूँ कि भद्र जीवनमें हिंसाका स्वीकार किया गया है, अर्थात् युद्धको भी वह जीवनकी एक आवश्यकता मानता है। इसलिये वचनसे ही वह बालकमें युद्धके लिये आदर पैदा करता है। वह युद्धके और रणवीरोंके यशोगान करता है और अन्य देशोंमें तो मनुष्यको मारनेकी शिक्षा सबको अनिवार्य रूपमें प्राप्त करनी पड़ती है। हमारी दंतकथाओं और ऐतिहासिक कथाओं अधिकतर मनुष्यके हाथों हुई मनुष्यों अथवा पशुओंकी हत्याओंका वृत्तांत ही होती है। धार्मिक कथाओं भी इसमें मुक्त नहीं होती। और स्वकात्मक कथाओं भी लड़ाई और मारकाटकी मनोवृत्तिका आश्रय लेनी है।

इस प्रकार, हमें यह भी एक बात ध्यानमें रखनी पड़ेगी और अपने साहित्यमें नें अत्यंत गावधानीपूर्वक ऐसी कथाओं निकाल देनी पड़ेंगी, भले वे कितनी ही धार्मिक और आकर्षक क्यों न हों। और बाल-मानसके बारेमें हमने जो पूर्वग्रह बना लिये हैं वे भी छोड़ देने होंगे। जैसे, यह मान्यता है कि अमुक आयुक्त बालक अमृत युगमें

मनुष्यका प्रतिनिधि है, जिसलिसे उसे उस दशाकी पोषक कहानिया कहनी ही चाहिये। सच पूछा जाय तो मनुष्य भले और बुरे भाव तथा सच्चे या झूठे तर्कको प्रगट करनेके तरीकोमें हजारो कदम आगे बढ़ा होगा, फिर भी हजारो वर्षोंमें उन भावो और तर्कोंके प्रकार या मात्रामे शायद ही कोसी फर्क पडा है। यह नही कहा जा सकता कि मनुष्योके हृदय और बुद्धिका आगे विकास हुआ है।

जिसका एक कारण कदाचित् यह हो कि मनुष्यने प्राचीन कालसे आज तक हिंसाकी कलाका विकास करनेके लिये बुद्धिपूर्वक अत्यंत परिश्रम किया है। परन्तु अहिंसाकी कलाका विकास करनेके लिये शायद ही कोसी परिश्रम अुठाया है। वैश्वक, प्रत्यक्ष जीवनमें तो अहिंसाका उपयोग वह शुरूसे ही करता रहा है। परन्तु यह उपयोग उसने वैसे ही किया है, जैसे कोसी अपढ मजदूर 'लीवर' या 'गुरुत्वाकर्षण' के बलका सहज उपयोग करता है, वह अंगका गणित अथवा वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नही जानता। जब विज्ञान-शोधकोंने जिसके गणित और स्पष्टीकरण समझ लिये, तब अन्होंने अिगते उपयोगकी सैकडो नयी तरकीबे निकाली। एक जमाना ऐसा था जब वैज्ञानिक मलिन विद्याके अुपासक माने जाते थे। परन्तु अिन गोथोंने विज्ञान सबधी हमारी वृत्ति ही बदल डाली है।

जिसी तरह जब अहिंसा-शक्तिका बुद्धि और मानवजातिके साथ सहोवन होगा और तदनुसार मानवजातिके पालन-पोषणके पद्धतिया ढूँढी जायगी, तब कदाचित् हमें यह भी अनुभव होगा कि बाल-मानस जैसा हम मानते हैं उसने अिन्न प्रकारका हो जाना है।

शिक्षा-संबंधी गांधीजीके विचार *

मुझसे आपके सामने गांधीजीके कुछ महत्त्वके विचार प्रगट करनेको कहा गया है। यह काम कठिन तो है, फिर भी अपनी मर्यादाओं ध्यानमें रखकर मैंने अिसे स्वीकार कर लिया है। पहली बात तो यह है कि मैं गांधीजीके जो विचार प्रगट करूंगा उनकी जिम्मेदारी मेरी है, उनकी नहीं। और उनके विचारोंको मैं अपनी समझके अनुसार आपके सम्मुख रखूंगा। मेरी अिस समझमें उनकी दृष्टिसे भूल भी हो तो ये विचार उनके नहीं, परंतु मेरे मान लिये जाय। दूसरी बात यह है कि उनके सब विचारोंका विवेचन करना कठिन है। केवल शिक्षा-संबंधी कुछ विचार यहां पेश करूंगा।

गांधीजीने अनेक बार कहा है कि उनका कोई नया तत्त्व-ज्ञान नहीं है। उन्होंने जो नयी चीज बतायी है वह है दुनियादारीमें पैदा होनेवाली कठिनाइया और झगड़े मिटानेमें मूल सिद्धान्तोंका अुपयोग करनेका व्यावहारिक मार्ग। उनकी सगा भिन्न भिन्न महान मनातन धर्मोंका वैयक्तिक नहीं, परंतु सामाजिक जीवनमें सामूहिक रूपमें अुपयोग करनेकी है। तत्त्वज्ञान तो वह है जो प्रत्येक धर्मके महात्माओंने बताया है और जिसके तीन मुख्य अंगोंका पिछली बार मैंने विवेचन किया था। वे अंग हैं अहिंसा, समानता और परिश्रम। जिन्हें अुम तत्त्वज्ञानमें श्रद्धा नहीं, उनकी गांधीजीके अन्य विचारों पर भी श्रद्धा नहीं बैठेगी। अिसलिये अिन तीनोंकी जटमें रहे सिद्धान्तोंका विचार करना चाहिये।

वर्धामें हिन्दुस्तानी तालीमी मधके तत्त्वावधानमें दिया हुआ दूसरा भाषण।

कुछ लोग पूछते हैं कि समानता और परिश्रम तो ठीक है, परन्तु अहिंसा किसलिए? हिंसा भी क्यों नहीं? जिसका उत्तर गांधीजीके पास अितना ही है कि ओश्वर पर विष्वाभ। हालमें ही (१८-६-'३८ के) 'हरिजन' में गांधीजीने अिस विषयके लेख लिखे हैं। अनुमें वे बताते हैं

“गान्ति-सेनाके सदस्यका — वह स्त्री हो या पुंभ — अहिंसामें अटल विश्वास होना चाहिये। और यह तभी हो सकता है जब ओश्वरमें अुसका सच्चा विश्वास हो। अहिंसाको माननेवाला मनुष्य ओश्वरकी कृपा और गान्तिके विना कुछ नहीं कर सकता।”

परन्तु प्रश्नकर्ताओको अितनेसे सन्तोष नहीं होता। वे तर्हते हैं कि ओश्वरका अस्तित्व आज शकास्पद है। बडे बडे मनुष्योही बुद्धिने यह सिद्ध किया है कि ओश्वर नहीं है, अिमलिअे अुगके साथ यह भी सिद्ध हो जायगा कि अहिंसा भी नहीं है।

यहा फिरसे भद्र सस्कृति और मत सस्कृतिने बीचका अन्तर समझनेकी जरूरत है। पिछली बार मैंने कहा था कि भद्र सस्कृतिमें तर्क और कल्पना-शक्तिका (जिसे हम बुद्धि कहते हैं) बहुत अिधान हुआ है। परन्तु ओश्वरको खोजनेमें अथवा यह निश्चित करनेमें कि अुसका अस्तित्व है या नहीं, बुद्धि काम नहीं आती। हमारी पद्धति ठी गलत है। जैसे कानमें देख नहीं सकते और आंखोंमें सुन नहीं सकते, वैसे ही ओश्वर-संबंधी ज्ञान हम केवल बुद्धिने प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि यदि अुमें विषय मान लिया जाय तो भी वह हृदयका विषय है। हृदयकी शिक्षा पर आजकल अितना कम ध्यान दिया जाना है कि अधिकांश बुद्धिमान लोग अुमें नमस भी नहीं मानते। जों तान और आंख सुनने और देखनेकी आवश्यकता आने पर प्रत्यक्ष अिन्द्रिया ले, वैसे मन भी हमारी प्रत्यक्ष अिन्द्रिया है। हम अपनी भूत-भार अतों-आप अनुभव कर सकते हैं। हममें उत्पन्न होनेवाले दया, शोक, प्रेम आदि भाव हम स्वयं अनुभव कर सकते हैं। अिनमें ज्ञान प्राप्त नहीं

पचेन्द्रियोकी जरूरत नहीं पड़ती। तर्क और कल्पनासे वे समझे नहीं जा सकने और यदि किसीको उनका अनुभव कभी हुआ ही न हो तो वर्णन द्वारा उसे मनकी कल्पना नहीं करायी जा सकती। इसी प्रकार अश्वर भी जिस सीधे ज्ञानसे समझनेका विषय है। 'सा' और 'रे' अथवा लाल और पीलेका अश्वरको अनुभव हो जानेके बाद उस पर कुछ तर्क अथवा वाणीका प्रयोग हो सकता है और जिसे जिस भेदका पता न हो उसे यह भेद समझानेका तरीका ढूँढा जा सकता है। अतनी शर्त जरूर है कि मुननेवालेके आख-कान पूर्ण स्वस्थ होने चाहिये।

जिस प्रकार पहले हृदय यदि तैयार हो तो तर्कयुक्त वाणी द्वारा उसे थोड़ा-बहुत समझाया जा सकता है। जिसलिये सत-संस्कृतिमें बुद्धि और ज्ञानकी अपेक्षा हृदयकी शिक्षा पर अधिक भार दिया जाता है। हमारे बालकोंमें प्रेम, आदर, दया, करुणा आदि भाव उत्पन्न होनेकी और उन्हें विवेकमें काबूमें रखनेकी शक्ति आनी चाहिये। यह हृदयकी शिक्षा है। जब वह हृदयके जिस साधनको पहचानने लगेगा और उसका विकास करेगा तब वह अश्वरके अस्तित्व अथवा नास्तित्व सबही विचार मुनने या करनेके योग्य बन सकेगा। अनुभवी मनुष्योंका कहना है कि अश्वरकी खोज करनेका स्थान बुद्धि नहीं परन्तु हृदय है। फिर भी हम तर्क और कल्पनासे उसे खोजनेका प्रयत्न करते हैं और न मिलने पर निराश होते हैं।

प्राचीन मनोने अश्वरके बारेमें जो शब्द काममें लिया है, वही गांधीजी लेते हैं और वह है 'मन्' या 'हक'। जिसका अर्थ यह है कि सारे जगत्के मूलमें एक महान् शक्ति — हकनाला — निहित है, और जहाँ हमारे तरह-तरहके अनुभव और अहवृत्ति — बुद्धिमान् — उत्पन्न होते हैं वह हमारा हृदय ही उसे डटनेका न्याय है। जिस तरह मनुष्य बड़ा प्रमाण संसारमें चल रहा नियमपालन — हुक्म — का राज्य है। संसारमें दिग्गामी देनेवाली गरी मलाही-बुगही नियम — हुक्म — ने होती है। भगवती मलाहीके नियमों और बुराही बुगहीके

नियमसे। भलाजीके लिये भलाजीके नियम ढूढने चाहिये और यही ओश्वरको जाननेका रास्ता है। अुममे से अहिंसा, अपरिग्रह, अस्पृश्यता-निवारण, सेवा आदिसे सम्बन्ध रखनेवाले गांधीजीके सारे व्रत-विचार मिल जाते हैं।

✓ अिनमे वर्धा-योजनाकी दृष्टिसे अेक महत्त्वका मिद्वान्त है और वह है 'सर्व-धर्म-समभाव' का। अुस योजनामें धार्मिक शिक्षाकी क्या प्रणाली होनी चाहिये? मुझे भय है कि अिम मामलेमे हमारे विचार पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं।

✓ अिसमे यह कहा जाता है कि सब धर्म समान हैं, सब मत्यकी ओर ले जानेवाले हैं और अिसलिअे सबके प्रति समान आदर रग्नो। अिम बातको बुद्धि और हृदयसे समझनेमे बड़ा अन्तर है। दो भाअियोंमें झगडा हो और यदि अुमके निपटारेके लिये वे कचहरीमे जाय, तो न्यायाधीश अपनी न्यायबुद्धिमे जो निर्णय देता है वह अेकपक्षी होता है। परन्तु यदि वही झगडा वे अपनी माके पास ले जाय तो वह हृदयमे जो न्याय प्रदान करेगी वह दूसरी तरहका होगा। अिसी तरह हम यदि बुद्धिमे सब धर्मोंकी समानताका मिद्वान्त समझने जाय, तो अेक ओर वेद या गीता, दूसरी ओर बाअिवन् और तीनरी ओर कुरानको रखते हैं। और सब शास्त्रोंको समझने बैठ जाते हैं तथा प्रत्येकका पृथक्करण करने लग जाते हैं। अेक ओर हम कृष्ण, बुद्ध, अीसा, मुहम्मद आदिकी अेरू-दूसरेके साथ तुलना करने लग जाते हैं और फिर आश्चर्य प्रगट करने हैं कि अिन सबको पूरी तरह कैसे समझा जा सकता है, अथवा कोअी बुद्धिगामी मनुष्य यहना है हा, ठीक है, क्योकि अिनमे मे किसीमें भी नाग नहीं है। अगर समभाव साधनेवाला मनुष्य अेरू दिन कृष्णका भजन, दूसरे दिन पैगम्बर मुहम्मदका और तीसरे दिन अीमाका गुणगान करेगा तब अिम प्रकार प्रत्येकको प्रसन्न रखनेका प्रयत्न करेगा। अिनमे मने ही सर्व-धर्म-समानता सधती हो, परन्तु अैसा करनेमे अितना पर

नहीं मिलता। सर्व-धर्म-समानताको समझनेका सच्चा मार्ग हृदयका है। प्रत्येक धर्ममें जो सत या औलिया हो गये हैं, उनको तरफ देखे तो उनके जीवनकी बाहरी तफसीलोको न देखते हुए उनके हृदयकी गहराईको देखना चाहिये। ऐसा करनेसे मालूम पड़ेगा कि उन सबका 'हक' और हुक्म (सत्य और नियम) में समान विश्वास है। सभीके सद्गुणोंके विकासमें लगभग समानता है। मानो सब एक ही मा-बापके बेटे हैं। एकका जन्म हिन्दुस्तानमें हुआ हो, दूसरेका अरबस्तानमें और तीसरेका यूरोपमें तथा चौथेका चीनमें हुआ हो, तब भी सब अश्वरका एकसा अनुभव और वर्णन करते हैं और हृदयके सद्गुणों और भलाईके बारेमें एक ही प्रकारके नियम बनाते हैं।

मूर्ति, कावा, काँस, स्तूप अथवा लिंगकी पूजा की जाय अथवा एक स्त्रीसे विवाह किया जाय या चारसे, ये बातें तो देशकाल — परिस्थिति — के भेद हैं। जो सत जिन लोगोंमें पैदा हुआ, वही जिन माधनोंका उसे पता था उनका उसने अश्वर-प्राप्तिके लिये उपयोग किया। परन्तु ये तो मानवीय नियम हैं। अश्वरीय नियम उनसे अधिक गहरे हैं और उनके विषयमें सब धर्म और सब औलियों और माधु-सतोंका एक ही मत है। 'सर्व-धर्म-समभाव' को समझनेकी यही कुजी है। इसलिये वालकोंको सब धर्मोंके शास्त्र पढ़ानेकी अतिनी जरूरत नहीं, जितनी सब देशोंके अश्वरीय पुष्पोंके हृदयोंकी गहराई प्रगट करनेवाले जीवन-चरित्र पढ़ानेकी है। और सब विद्यार्थी एक दिन हिन्दू पद्धतिसे अपासना करे, दूसरे दिन इस्लामी पद्धतिसे और तीसरे दिन अनादी पद्धतिसे प्रार्थना करे, यह भी जरूरी नहीं है। जो विद्यार्थी जिस धर्ममें पला हो वह उसी धर्मके ढंग पर प्रार्थना करे। सब धर्मोंके चिह्नोंका शालामें प्रदर्शन होना चाहिये, अने भी मैं आवश्यक नहीं मानता।

जिज्ञाने सन्वन्ध गगनेवात्ता गाधीजीका एक और विचार वर्ण-व्यवस्थाके बारेमें है। वर्णव्यवस्थाका जो अर्थ मनानेकी हिन्दू मानते

हैं अुसमे और गांधीजीकी कल्पनामे भेद है। 'मनातनी वर्णव्यवस्था' शब्द जाति-व्यवस्था और अूची-नीची श्रेणियोंका दूसरा नाम है। गांधीजी वर्णव्यवस्थाका जो अर्थ करते हैं, वह अलग-अलग धंधे करनेवाले लोगोकी सगठित व्यवस्था है। परन्तु दोनों वर्णव्यवस्थाओंमें अेक अश समान है। पुरानी वर्णव्यवस्थामे भी यह आवश्यक माना जाता था कि प्रत्येक मनुष्य अपने ही वर्णका धंधा करे। गांधीजी भी यही ठीक मानते हैं कि जहा तक हो सके हरअेक बालक अपने माता-पिताका ही धंधा करे। अिससे वचपनसे ही धंधेके मामलेमे अेक निश्चित धारणा बन जाती है। हमारी आधुनिक शिक्षामे धंधेकी दृष्टिमे वर्ण-व्यवस्था टूट गयी है। अिससे मनुष्य बीन-पचीस वर्षका हो जाता है, तब भी यह निर्णय नहीं कर पाता कि वह किस धंधे द्वारा अपना जीवन-निर्वाह करेगा। वह अेकके बाद अेक परीक्षा पास करता जाता है, परन्तु अुसे यह पता नहीं होता कि वह किसलिअे अिन प्रकारकी शिक्षा ले रहा है और अपनी परीक्षाअे पास करनेके बाद कौनसे धंधे अपना निर्वाह करेगा। अुद्योग द्वारा शिक्षा देनेकी योजनामे अेक विचार यह भी होना चाहिये कि जहा तक हो सके बालकको अपने जीवनके धंधेके बारेमे स्थिर बुद्धिवाला बनाया जाय। ✓

अन्तमे, शिक्षा-संबंधी गांधीजीके कुछ मुख्य विचार योअमें कह दूँ :

(१) शिक्षाका ध्येय 'सा विद्या या त्रिमुक्तये' है। अर्थात् विद्या द्वारा बालकको अपनी मुक्ति प्राप्त करनी चाहिये। मुक्ति शब्दके आध्यात्मिक और भौतिक दोनों अर्थ किये जा सकते हैं।

(२) जब तक अुनकी आजीविकाका प्रश्न उत्पन्न न हो, तब तक यह ध्येय मिट्ट नहीं हो सकता। अर्थात् अिन अुनके भी बालककी शिक्षा अवरजान द्वारा नहीं परन्तु अुनका प्राय होनी चाहिये।

(३) अद्योग और शिक्षा-पद्धतिका निश्चय करनेमें हम दस प्रतिशत लोगोको भी नब्बे प्रतिशत लोगोका खयाल रखना चाहिये ।

(४) बहुत छोटे बालकोकी शिक्षाका आरम्भ स्वच्छताकी शिक्षासे होना चाहिये । और अक्षर लिखानेसे पहले चित्रकला (ड्राइंग) सिखाना चाहिये । बालकके हाथमें कलम या पेन रखनेमें देर लगे तो इसमें बुराभी नहीं है । परन्तु तब तक अुसका अज्ञान रहना जरूरी नहीं है । अनेक प्रश्नोका ज्ञान अुसे जवानी देना चाहिये ।

(५) शिक्षाका माध्यम स्वभाषा ही होनी चाहिये ।

(६) अतिहासमें हमें अधिकतर राजवशोकी अुथल-पुथल, लडाविया वगैरा ही पढाई जाती है । मानव-जीवनमें ये चीजे प्लेग या हैजेकी तरह कभी कभी फूट निकलनेवाली बीमारिया हैं । वे कोअी मनुष्योका नित्य जीवन नहीं हैं । अुनका नित्य जीवन तो अहिंसात्मक समाज-संगठन द्वारा चलता है और अुमीके द्वारा मनुष्य-जातिने अपना अब तकका विकास किया है । अतिहास द्वारा इस विकासक्रमका ज्ञान होना चाहिये ।

(७) अिसके निवाय संगीत और कवायद पर गाधीजी बहुत जोर देते हैं ।

हरिजनवन्धु, ३०-१०-३८

‘द्वारा’, ‘और’, ‘की’ ?

‘अधोग और शिक्षा’ तथा ‘अधोगकी शिक्षा’ यह भाषा और जिसका अर्थ हम जानते हैं। परन्तु अब ‘अधोग द्वारा शिक्षा’ यह नयी भाषा निकाली गयी है।

जिस लेखमें मैं जिन तीनोंके बीचका भेद बतानेका प्रयत्न करता हूँ।

जहाँ साधारण लिखने-पढ़नेके साथ दो तीन भाषाओं, अतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान आदि पढ़ाया जाता है और जिनके विषय कारीगरोंके धंधोंकी भी कुछ न कुछ शिक्षा दी जाती है, उन्हें ‘अधोग और शिक्षा’ कहते हैं। यह चीज सबकी परिचित होनेसे जिसका विस्तार करनेकी आवश्यकता नहीं।

जहाँ भाषाओं, अतिहास, भूगोल आदि कुछ नहीं पढ़ाया जाता, केवल कारीगरोंके या किसी और अकेले धंधेकी शिक्षा दी जाती है और उस धंधेके लिये गणित, विज्ञान आदि जितनी आवश्यकता हो उतना ही ज्ञान दिया जाता है, वह ‘अधोगकी शिक्षा’ है। जिसमें भाषा, अतिहास, भूगोल आदि विषयोंकी शिक्षाकी या तो आवश्यकता ही नहीं मानी जाती अथवा जैसा नियम होता है कि ये सब जो पढ़ चुके हों वे ही जिन अधोगोंकी शिक्षा देंगे। टाँटरी, बकालत, अजीनियरी, हिसाब-किताब, जॉर्जेंट, टाँटरी-रजिस्ट्रार आदि सब मुशीगिरीके धंधोंकी शिक्षा अधोगोंकी शिक्षा देनेकी है। जिसमें जिस अधोगके साथ जितने विषयोंका संबंध हो उतनी ही शिक्षा दी जाती है। यह अधोगकी शिक्षा है। परन्तु यह शिक्षा भाषा द्वारा ही नहीं दी जाती। फिर भी जीवन-निर्वाहकी दृष्टिसे अधोगोंके धंधेके बीच कुछ समानता होनेसे ‘अधोग द्वारा शिक्षा’ का विषय कुछ अलग होता है।

अब अेक और अुदाहरण ले ।

सॉलीसिटरका पेशा लीजिये । सॉलीसिटर वननेके लिये अुम्मीदवारको किसी अन्य सॉलीसिटरके मातहत कुछ वर्ष तक काम करना पडता है । अुसमे सॉलीसिटर अुस तरुणको अपने पास बिठाकर शिक्षककी भांति पाठ नहीं पढ़ाता, और न अिस पेशेकी शिक्षा देनेवाली कोअी शाला ही होती है । वह तो केवल अुम्मीदवारको दूसरे कारकुनोके साथ अपने दफ्तरके काममे लगा देता है । धीरे धीरे अुम्मीदवार अुस कामको समझने लगता है । जो कानून अुसे सीखना है, वह अुसे स्वय ही पढ लेना होता है । अिस प्रकार काम करते-करते वह दो तीन वर्षमे सॉलीसिटरके धघेके सब रगढग जान लेता है । अिस धघेके लिये लगभग बी० अे० के बराबर साधारण शिक्षा आवश्यक मानी जाती है । अिसलिये सॉलीसिटर अंसोको ही अुम्मीदवारके रूपमे ले सकता है ।

पहले ही दिनने अुम्मीदवारमे जो काम कराये जाते हैं, अुनमें चायद ही कोअी अैसा काम होता है, जो केवल अुसे सिखानेके लिये ही गुरु किया गया हो । दफ्तरके किसी आवश्यक काममे ही अुसे लगाया जाना है । वह भूल करे तो भले ही अुसका काम रह कर दिया जाय, परन्तु अुसके लिये अैसा काम नहीं ढूढा जाता जो दफ्तरके लिये आवश्यक न हो, और केवल अुसे सिखानेके लिये ही किया जाय । वह फुरमतेके समय पुरानी फाइले ढूढ ढूढ कर देखना अवश्य है, परन्तु यह तो अुसकी नीवनेकी तीव्र अिच्छाकी ही निशानी है ।

अिनमे (मोटे अर्थमे) अुद्योगकी शिक्षा है । और वह अुद्योग द्वारा शिक्षा भी है । परन्तु अुसमे साधारण शिक्षा नहीं है । अिनी तरह वह शिक्षाकी आधारस्वरूप भी नहीं है । अिमकी साधारण शिक्षा हो चुकी हो वही अिनका विद्यार्थी हो गवना है ।

अिन प्रणाली अुद्योग द्वारा शिक्षा बढन पुराने नमनमे तरहके धधामें दी जाती गी है । जब आजकी तरह सार्वजनिक शालाओं

नहीं थी, तब बनियोंके लड़के हिसाब और बहीखाता किम तरह सीखते थे ? कायस्थोंके लड़के चिट्ठीपत्री और दस्तावेज लिखनेका ज्ञान किस प्रकार प्राप्त करते थे ? गावके पंडितजीके पास आठ या नौ वर्षकी अुम्र तक कुछ न कुछ लिखना-पढ़ना और गणित नींग लेनेके बाद किसी सराफकी दुकान पर या बड़े कायस्थके पास बैठकर अुसके काममें सहायता करते-करते वे यह ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। मुझे स्वयं बहीखातेकी शिक्षा शालामें बहुत कम मिली है। व्यापारी जिन चतुर्थांग या पात्री पद्धतिसे (जैसे $५०॥=॥ \times ३८। ५०$) हियाव करते हैं, वह बम्बयीकी जिस शालामें मैं पढ़ता था अुममें नहीं सिखायी जाती थी। बहीखाता भी नहीं सिखाया जाता था। ये चीजें मैंने बचपनसे अपने पिता और भाअियोंकी दुकान पर फुरमतेके समय अुनके काममें मदद करते-करते सीखी थी। अिसके लिये मुझे कोअी खास हिसाब नहीं लिखवाये जाते थे; पैसेके लेनदेनमें तथा बहीखाता देखते और लिखते-लिखते अुसके नियम समझमें आ गये थे। जहां नहीं समझमें आता या भूल हो जाती वहां पिताजी बता देते थे। अिसकी पाठ्यपुस्तके तो जब ये विषय सिखानेका भार मुझ पर राष्ट्रीय पाठशालामें आया तब देखी।

आज भी खेतीका जो ज्ञान परंपरामें हमारे लोगमें है, अुने करोडों किमान वालक किस तरह सीखते हैं ? गावका जुगहा, चट्टानी लुहार, कुम्हार, मोची, तेली आदि अपने-अपने धंधेका ज्ञान किस प्रकार प्राप्त करते हैं ? यह सच है कि हमारी जनता बहुत अज्ञान है और पीछे रह गयी है। फिर भी यह तो हरगिज नहीं सत्य जायगा कि वह विल्कुल मूर्ख हैं अथवा निरी जगरी दलामें हैं न अुसमें खेतीका ज्ञान है, न किसी कलाका। जुन्टे अितिहासमें तो यह मालूम होता है कि सार्वजनिक पाठशालाओं द्वारा देशमें शिक्षा देने में अुद्योगिकी सिमानेकी गठित व्यवस्था न होने पर भी जिन लोगोंमें

लोग आजकी अपेक्षा बहुत आगे बढ़े हुअे थे। अब तो वे अपनी कलाओं अल्टे भूलने लगे हैं।

वात यह है कि शालाओं न होने पर भी जीवनरूपी पाठशाला तो हमारे देशमें सदा बनी ही रही है, और वह शाला असंगठित रूपमें प्रत्येक घन्घेदारके घरमें ही चलती है। छोटे बच्चे बड़ोकी सहायता करते हैं और सहायता करते-करते धधा सीख लेते हैं। कभी-कभी वे अुम्मीदवार भी रखते हैं। कभी अुन धधोवालोकी पचायतो या सधोकी तरफमें भी अपने धधेकी शिक्षा देनेका कुछ प्रबन्ध होता है।

ये सब अुद्योग द्वारा शिक्षाके दृष्टान्त हैं। अैसे और भी कअी दिये जा सकते हैं। सामान्यतः शालामें न गअी हुअी लडकिया जिस तरह खाना बनाना, शृगार करना, सीना, लीपना बगैरा घरके काम सीखती है, जिस प्रकार बालक स्वभाषा सीखते हैं, अथवा घरमें बोले जानेवाले नित्यपाठके स्तोत्र आदि सीखते हैं, वे शास्त्रीय पद्धतिसे विकसित न होने पर भी अुद्योग (अथवा काम) द्वारा शिक्षाके दृष्टान्त हैं। परन्तु अिन सबमें दोष यह है कि अुनमें केवल अुन-अुन अुद्योगोंकी ही शिक्षा मिलती है। बालकको सब तरहकी शिक्षा नहीं मिलती। जिसे हम विद्या-संस्कारकी शिक्षा कहते हैं, वह अुनमें नहीं मिलती है।

मेरा आशय यह कहनेका नहीं कि विद्या-संस्कार या लिखने-पढ़नेकी शिक्षाके लिये हमारे देशमें कोअी प्रबन्ध ही नहीं था। परन्तु अुमें देनेवाला अेक स्वनय वर्ग था। वह पुराणिक, व्यास, कथाकार, अपदेशक और माधु आदिका था।

कथाओं और अपदेशों द्वारा साहित्य, अितिहास, भगोल, विज्ञान, धर्म, नीति, नदानीय, तत्त्वज्ञान आदिका जो कुछ ज्ञान अुम जमानेके पंडितोंको प्राप्त था, अुमें वे लोगोंमें फैलाने थे। अिसमें पंडाओं न होने पर भी लोगोंमें साधारण ज्ञानका प्रचार होना था। देशतः, अिन पंडितों, नायकों, मुल्लाओं और फकीरोंका अगता ही ज्ञान प्राणीय प्रयोग

मर्यादित था और वे स्वयं भी वर्तमान युगके ज्ञानसे अपरिचित थे। इसलिये प्राचीन साहित्य, धर्म, नीति, सदाचार, तत्त्वज्ञान आदि विषयोंमें उनके ज्ञानका कुछ महत्त्व था, परन्तु इतिहास, भूगोल और विज्ञानकी विविध शाखाओंमें वह अधिकतर बेकार होने लगा था।

इस प्रकार बुद्धोगका और साधारण शिक्षाका, भले वह अशास्त्रीय ही हो, स्वतंत्र रूपमें प्रवन्ध था। बुद्धोगकी शिक्षाके लिये पिछली कममें कम पाँच-सात शताब्दियोंमें तो शायद ही सार्वजनिक सस्थाएँ रही होगी। वह बुद्धोगके जरिये ही दी जाती थी। साधारण शिक्षाके लिये उपरोक्त पद्धित और पद्धितोंकी शालाएँ तथा कथा-कीर्तनकी सस्थाएँ थी। शालाओंमें केवल ब्राह्मण-वनिये आदि अच्छी मानी जानेवाली जातियोंके लड़के ही पढ़ते थे। उनमें से भी कुछ बिल्कुल नहीं पढ़ते थे। परन्तु कथा-कीर्तनका लाभ सभी लोग उठाते थे, अथवा अलग-अलग जातियोंमें उनके स्वतंत्र भक्त पैदा होते थे।

अब हम इस योजना और वर्धा-योजनाके बीचका फर्क देखें। बुद्धोग द्वारा शिक्षाका पुराना ढंग व्यक्तिगत और ग़ानगी पद्धतिका है। वह या तो पिता-पुत्र-पद्धति होती है अथवा अम्मीदवार-पद्धति होती है। जहाँ अम्मीदवार-पद्धति है, वहाँ कभी-कभी कानूनके बंधन भी होते हैं। इस हद तक वह व्यवस्थित (organised) होती है। परन्तु बड़े पैमाने पर देशके सब बालकोंके लिये सार्वजनिक शालाओंके रूपमें ऐसी कोसी व्यवस्था नहीं है। वर्धा-योजनाका हेतु जीवनकी इस स्वाभाविक पद्धतिको बड़े पैमाने पर, सार्वजनिक शालाओंके रूपमें, सभी बालकोंके लिये लागू करना है।

इसका अर्थ यह है कि जैसे किसान खेती, चट्नी चटनीगिरी, लुहार लुहारी, बनिया दुकानदारी, गृहिणी घर-काम आदि घरोंकी शिक्षा अपना धंधा करते-करते अपने बच्चोंको देते हैं, अम्मी प्रान परन्तु शास्त्रीय पद्धतिमें हमारी सारी आवश्यक शिक्षा देशके नग्न बालकोंको सार्वजनिक शालाओं द्वारा देनेका प्रबंध नग्नानी नग्न शि-५

जरिये किया जाय। जिसका दूसरा अर्थ यह है कि सरकार दो-चार ऐसे उत्पादक धंधे शुरू करे (१) जो बड़े पैमाने पर सीधे सरकारकी तरफसे चलाये जा सकें, (२) जो बालकोके लायक हों, (३) जिनमें अतनी सामग्री भरनेकी गुंजायिश हो कि वे बुद्योग कराते-कराते उनके द्वारा साहित्य, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदिकी पर्याप्त जानकारी बालकोको दी जा सके, और (४) जो केवल बालकोके मनोरंजन, खेलकूद या शिक्षाके लिये ही नियोजित कृत्रिम बुद्योग न हों, परन्तु लाखों लोगोंके जीवन-निर्वाहके भी साधन माने जा सकनेवाले सच्चे बुद्योग हों। जिससे उनमें राज्य-व्यवस्था, समाज-व्यवस्था, संपत्ति-व्यवस्था आदि सारी समाज-विद्याओंका भी व्यावहारिक ज्ञान देनेकी कुदरती सुविधा मिल जायगी।

इनमें पहली दो शर्तें सबसे महत्वकी हैं। पहली यह कि सरकारकी सीधी देखरेखमें बड़े पैमाने पर चलाये जा सकनेवाले कुछ उत्पादक धंधे ढूँढ लिये जाय। अर्थशास्त्रकी भाषामें कहे तो वे जिस देशके जीवन-बुद्योग (key-industries) होने चाहिये। दूसरी शर्त यह है कि वे धंधे बालकोके लायक होने चाहिये। कितने ही धंधे ऐसे हैं जो देशके लिये जीवनरूप हैं, परन्तु बालकोके लायक नहीं हैं। दूसरी ओर, कुछ धंधे ऐसे हैं जो बच्चोंके लायक तो हैं, परन्तु देशके जीवन-धंधे नहीं हैं।

इन पिछले धंधोंकी बुद्योग द्वारा शिक्षाकी शालाये हो सकती हैं; यर्त यह है कि उन्हें खानगी सस्यामें सरकारकी देखरेखमें चलाये। वेशक, इनकी सख्या बहुत थोड़ी होगी। परन्तु बुद्योग द्वारा शिक्षाके सिद्धान्तकी दृष्टिमें इनके लिये गुंजायिश है। परन्तु सरकारकी दृष्टिमें प्रश्न यह है कि बालकोंके लायक राष्ट्रके जीवन-बुद्योग क्या हैं? स्पष्ट है कि इनमें पहले नम्बर पर कताली-बुनामी ही आती है। संपत्ति-शास्त्रियोंके सभी सम्प्रदाय कपड़ेके धंधोंको हमारे देशका जीवन-बुद्योग स्वीकार करते हैं, और अने सरकार-नियंत्रित (राष्ट्रीय-Nationalized)

वनानेमे भी विश्वास रखते हैं। बड़े और बालक, दोनोंके लिये वह पूरा घघा हो सकता है। हाथ-कतामी और हाथ-बुनामीके रूपमें जिसमें बड़ो और बालकोके बीच स्पर्धाका कोमी प्रश्न पैदा नहीं होता। साथ ही, कपास अेक अैसी चीज है, जिसने इतिहासमें पहले दर्जेका भाग लिया है। अुसके आसपास खेती, बढमीगिरी, लुहारी, रगामी, धुलामी, छपामी आदि स्वतन्त्र घघोके अनेक भागोकी योजना की जा सकती है।

अिस प्रकार, बुद्योग द्वारा शिक्षाका अर्थ यह है कि सरकार देशके हितके कुछ घघे अिस ढगसे चलाये कि अुनमे देशके लिये माल भी पैदा हो और बाल-शिक्षाकी व्यवस्था भी हो जाय।

बहुत बड़े पैमाने पर प्रवध किया जा सके, अैसा दूसरा कोमी घघा अभी तक ध्यानमे नहीं आता। खेती, गोपालन आदि देशके जीवन-बुद्योग तो हैं। परतु अुनमे बालकोका अपयोग करना असभव नहीं तो भी कठिन अवश्य है। अिनमे बड़े-छोटोकी बराबरी भी नहीं हो सकती। अिसलिये यद्यपि अैसी कुछ शालाओं सरकार चला तो सकती है, परतु अुनकी मख्या थोडी ही रहेगी।

बुद्योग द्वारा शिक्षाके लिये अलग अलग घघोकी योजनामें बहूने शिक्षाशास्त्री लगे हुअे हैं। यदि हम समझ लें कि वही घघे शालाओंके लिये अच्छा काम दे सकते हैं, जिन्हे सरकार-नियन्त्रित बनाना नभव हो तो खोज आमान होगी। जो अैसे नहीं बनाये जा सकते, अुनमे स्पर्धाके कारण बालकोकी बेगार, महगामी और महगामीके कारण नुकसान वगैराकी कमी अुलझनें पैदा होगी। जिन घघोको सरकारो बनाया जा सकता हो, अुनमें मालकी कीमत ठहराना सरकारके हागमें रहेगा। जो घघे सबके लिये खुले हो, अुनमें न्याय और न्यायिक प्रश्नोको हल करना कठिन है।

बुद्योग द्वारा शिक्षाकी पुरानी पद्धतिमें और अिम नमी योजनामें जो दूसरा भेद है, वह अपरोक्त बातोंमे ध्यानमें आ सकता है। यह

यह है कि हानिका धधा न तो किया जा सकता है और न बालकोसे कराया जा सकता है। यह तत्त्व दोनों पद्धतियोंमें समान है। परन्तु पुरानी पद्धतिमें धधेका अद्देश्य लाभ अठाने (profit-making) का होता है, जब कि वर्धा-योजनामें लाभ अठानेका हेतु नहीं हो सकता। यह हेतु छोड़ कर धधा करनेका अर्थ ही तो धधेको सरकारी बनाना है।

दोनों पद्धतियोंमें अेक और भी भेद है। पुरानी पद्धतिमें गुरु और शिष्य दोनोंका यह अद्देश्य होता है कि अुम्मीदवारको अिस ढगसे तैयार किया जाय (वल्कि वह तैयार हो जाय) कि अुस धधेसे वह अपनी जीविका चला सके। और केवल अितना ही अुसका अद्देश्य होता है। नअी योजनामें अैसा अद्देश्य और अितना ही अद्देश्य नहीं होता कि विद्यार्थी अुसे सिखाये जानेवाले धधेसे ही अपनी जीविका चलाये। अुसमें कातने-बुनने पर अिस हेतुसे जोर नहीं दिया जाता कि हिन्दुस्तानको कातने-बुननेवाले लोगोका राष्ट्र बना दिया जाय। परन्तु अुसका अद्देश्य यह है कि अुसके द्वारा बालकोके शरीर, अिन्द्रियो, मन और बुद्धिको पूरी तालीम मिले और लडका या लडकी मनचाहा धधा सीखनेके योग्य बने। परन्तु साथ ही विद्यार्थीको यह आश्वासन भी दिया जाता है कि यदि वह किसी और धधेमें सफल न हो सके तो भी कमसे कम कातने-बुननेका धंधा करके तो अपना गुजर चला ही सकेगा। अिगके अन्वाया यह बात भी है कि किसी अपढकी अपेक्षा ही नहीं परन्तु केवल जाजकलकी पाठ्यान्त्राओमें पढे हुअे विद्यार्थीकी अपेक्षा भी वह किन्नी कामको ज्यादा अच्छी तरह कर सकेगा, और जिसमें दोनों अपरिचित हो अुगे सीख लेनेमें यह अधिक होशियार साबित होगा। यदि यह परिणाम न निकले तो समझना चाहिये कि शिक्षामें कहीं न कहीं दोष है।

अिग प्रकार, वह केवल माध्याम्य शिक्षा + अुद्योगकी शिक्षा ही नहीं है और न (अुद्योगके मारफत या स्वतन्त्र रूपमें) केवल अुद्योगकी शिक्षा है, परन्तु अुद्योग द्वारा पूरी शिक्षा देनेकी गल्पना है। अैसा हो

सकता है कि अविवेकसे हम इस कल्पनाको विगाड दे या हास्यास्पद दिखायी देनेवाला स्वरूप दे दें। वह अनुभवहीनता अथवा नासमझीका परिणाम होगा। परंतु इससे डरनेकी जरूरत नहीं। अनुभव अुमे गुवार देगा। मूल वस्तु यह है कि जीवनमें चल रही कुदरती पद्धतिको शास्त्रीय रूप देनेका यह प्रयत्न है और इस रूपमें यह योजना पहली ही बार शिक्षाशास्त्रियोंके सामने रखी गयी है। यह भी याद रखना चाहिये कि अद्योगके सिवाय जिस कुदरत और समाजके बीच बाटफर रहता है, अुमे भी शिक्षाका साधन बनाने पर अिममें जोर दिया गया है।

चरखा-सघने हाथ-कतायी और हाथ-बुनायीके धंधेको देशमें फैलाया है। इसमें चरखा-सघका हेतु किसी कपनीकी तरह जिन अद्योगसे नफाखोरी करना नहीं है, परंतु देशमें धन पैदा करनेके साथ अुसे पैदा करनेवाली स्थिति सुधारना है। इसलिये चरखा-सघको कातने-बुननेवाली शोषण करनेकी नीति स्वीकार नहीं है। जो चीज चरखा-सघ बड़ी अुम्रके लोगोमें कर रहा है वही तालीमी सघको देशके बालकोमें करनी है। बालक छोटे जरूर हैं, परंतु अिमन्त्रिये यह जरूरी नहीं कि वे घरमें या शालामें बेकमाअू और बेअुपजाअू (unproductive) बन कर बैठे रहें। देशका धन बढ़ानेमें वे भी हाथ बटा सकते हैं। परंतु इस काममें अुन्हें लगानेमें हमारी दृष्टि स्पष्ट होनी चाहिये। वह यह कि जिस काममें अुन्हें लगाया जाय अुसमें अुन्हें लाभ होना चाहिये। इसलिये यह काम धंधा चलायने-वाली मस्थाओका नहीं है। अिमें स्वयं सरकारको या तालीमी नग और विद्यापीठ जैसी मस्थाओको करना चाहिये।

‘अूमि’, अक्टूबर १९३८

अद्योग द्वारा शिक्षा

[गूजरात विद्यापीठके शिक्षक-प्रशिक्षण वर्गके सामने दिये हुअे मशोधित भाषण ।]

गांधीजीने अद्योग द्वारा शिक्षाका अेक नया विचार देशके सामने रखा है। अुसे पेश करते समय अुन्होंने कहा था कि यह मेरी आखिरी विरासत है और मुझे लगता है कि अिससे अधिक महत्त्वकी भेंट मैं देशको नहीं दे सकता। स्पष्ट है कि अैसी प्रस्तावनाके साथ पेश की गयी योजनाका हमें भी गभीरतासे अध्ययन करना चाहिये। हम देखें कि अुनके विचारोमें नया क्या है।

हम दो प्रकारकी शिक्षासे परिचित हैं। पुस्तकोकी शिक्षा और अुद्योगकी शिक्षा। हम कहते हैं कि वढडी, लुहार, कुम्हार, रगरेज, अिजीनियर वगैराके काम सीखनेवाले अुद्योगकी शिक्षा ले रहे हैं। आप सब औद्योगिक शिक्षाके शिक्षक नहीं हैं। आपके विद्यार्थीसे कोडी पूछे कि तुम क्या जानते हो, अथवा आपसे पूछे कि आप क्या पढाते हैं, तो अुत्तर मिलेगा कि दूसरी, चौथी या छठी किताब, फला भूगोल, अमुक अितिहास, गणितका अमुक भाग आदि। अर्थात् कुछ पुस्तकीय विद्याअें वे जानते हैं और आप अुन्हें पढाते हैं।

कुछ जगहो पर पुस्तको और अुद्योग दोनोंकी शिक्षा दी जाती है। अैनी शालाका विद्यार्थी (अुदाहरणके लिये) कहेगा कि मैं पाचवी किताब पढता हूँ और अिसके सिवाय वढडीका काम सीखता हूँ। यह नहीं कहा जा सकता कि अुमकी पुस्तक-शिक्षाके विषयों और अुद्योगके विषयोंके बीच कहीं मबंध आता ही होगा। अुदाहरणार्थ, यह हो सकता है कि अुने गणितमें अितनी शक्तरमें अितनी रेत अथवा अितनी

गैलन शराबमें अितना गैलन पानी मिलानेसे मिश्रणका या नफे-नुकसानका क्या अनुपात आयेगा यह जाच करनी हो। भूगोलमें वह अमरीका महा-द्वीपके विषयमें सीखता हो और अितिहासमें बाबरके विषयमें पढ़ रहा हो; और विज्ञानमें आवाज या विजलीका विषय सीखता हो। अिन सबका बढाईके कामसे कोई सबध नहीं हो सकता। इस प्रकार पुस्तकोंके विषयको पुस्तकशालामें और अधोगके विषयको अधोगशालामें अलग करके रखा जाता है। पुस्तकशालाका शिक्षक अधोगशालाके शिक्षकके और अधोग-शिक्षक पुस्तक-शिक्षकके विषय नहीं समझ सकता।

यह ढग अशास्त्रीय है, यह समझानेकी शायद ही जरूरत होनी चाहिये। बालक जो जो विषय सीखे उनका परस्पर काफी सबध होना चाहिये। जो अनेक वस्तुअे वह सीखता हो, उनमें से महत्त्वकी वस्तुओंके आसपास दूसरे विषय गुथे होने चाहिये। अेक विषयमें से दूसरा विषय जुडकर निकलना चाहिये।

क्या यह सभव है? यह सभव है और अैसा ही होना चाहिये, यही बतानेका वर्धा-योजनाका प्रयत्न है।

अधोग द्वारा शिक्षा अुसका मुख्य बिन्दु है। मुख्य बिन्दु कहा है, अिसलिये यह समझ लेना चाहिये कि अुसमें कुछ अपबिन्दु भी हैं। जाकिरहुसेन कमेटीने तीन बिन्दुओं पर जोर दिया है। अधोग, समाज और कुदरत। प्रत्येक मनुष्य त्रिविध बातावरणमें घिरा रहता है। अपनी जलवायुके बातावरणसे, अपने सामाजिक बातावरणसे और अपने औद्योगिक बातावरणसे। जलवायु और समाज मिलाकर अुसके अधोग पर असर डालते हैं। परंतु अेक बार अुसके स्थिर हो जानेके बाद अुसके जीवनका अधिकतर भाग अुसके औद्योगिक बातावरणमें घिरा रहता है। वही अुसके जीवनका सबसे बडा आधार बनता है। अिस प्रकार व्यवहारमें अधोग मनुष्यके बाह्य जीवनका मुख्य बिन्दु है और समाज तथा कुदरत दूसरे दो अपबिन्दु हैं, यह वर्धा-योजनामें कहा गया है। अिन मुख्य बिन्दुकी तरफ ध्यान दीनकर,

असके आसपास शिक्षाको गूथना चाहिये, असा पहली बार गाधीजीने बताया है।

परतु अद्योग तो अनेक है। अनमे से शिक्षाके लिअे कौनसा चुना जाय? और शिक्षा भी किसकी? बडी आयुके स्त्री-पुरुषोकी नही; परतु सातसे चौदह वर्षके छोटे बालकोकी। अुदाहरणार्थ, असमे मोटर बनाने या छत पर डालनेके टीन बनानेका अुद्योग नही सोचा जा सकता। साथ ही असमे थोडेसे शहरी बालकोका ही विचार नही करना है, परतु दूर दूरके गावोमे बसनेवाले करोडो गरीब और पिछडे हुअे बालकोका विचार करना है। अस प्रकार हमें अैसे अुद्योगोका विचार करना है, जो करोडो बालकोके लिअे सोचे जा सके और जिनके आसपास अुनकी सारी शिक्षा गूथी जा सके।

अैसे अुद्योगोमे पहले नम्बर पर और अधिकसे अधिक व्यापक खादीका अुद्योग ही नजर आता है। यह सच है कि खेती हमारे देशका पहले नबरका और सबसे अधिक व्यापक व्यवसाय है, परतु यह व्यवसाय बालकोका नही है। असमे बहुतेसे बडोके साथ थोडेसे बालक सहायकके तीर पर काम कर सकते हैं, परतु अुनकी बराबरी नही कर सकते। बारह वर्षकी अुम्रसे कमके बालक असमे महत्त्वपूर्ण भाग नही ले सकते। अिसे बारहो महीने चलानेके लिअे जो प्राकृतिक अनुकूलताअें और जमीनका साधन चाहिये, वे सब जगह नही मिल सकते। अस प्रकार महत्त्वका व्यवसाय होने पर भी शिक्षाके माध्यमके रूपमें असका अुपयोग मर्यादित क्षेत्रमें ही हो सकता है। दूसरे व्यवसाय अितने व्यापक भी नही हैं और अुनमें भी बालकोकी अुम्र तो बाधक होती ही है। असलिअे खादीका अुद्योग ही अधिकने अधिक व्यापक और अनुकूल मालूम हुआ है।

परतु अिनके साथ अुद्योग द्वारा शिक्षाके माध्यमके रूपमें भी खादी-अुद्योगमें आरचयजनक सुविधाअें हैं। अत्यन्त प्राचीन कालमे तैयार आग्न तक बपासने हमारे देशका अितिहास निर्माण करनेमें बडा भाग

अदा किया है। असा मालूम होता है कि कपासकी खेती और अुमे कातने, वुननेकी खोज हमारे ही देशने पहले की होगी। । 'पेड पर अुगने-वाली अून' और अुसके महीन और मुलायम कपडे देगकर विदेशी आश्चर्यचकित हो गये और अुससे भारतका कपडेका आन्तर-राष्ट्रीय व्यापार जमा। अुसने विदेशियोंको भारतकी ओर आकर्षित किया और अुसके कारण जो अनेक राजनैतिक परिवर्तन हुअे अुनका परिणाम आजका हमारा भारत है। अिस प्रकार खादीके साथ हमारे देशका अितिहास गुथा हुआ है। अिसी प्रकार भारतके बाद जिन जिन देशोंने कपासकी खेती या कपासके कपडेके अद्योगका विकास किया, अुन देशोंका विचार करे तो लगभग सारे जगत्के अितिहास, भूगोल, अयंशास्त्र, समाज-रचना तथा राजनीतिक अनेक प्रश्नोंमे हमें जाना पडेगा। कपासने मानव-जीवनमे अितना अधिक महत्त्वका भाग अदा किया है।

कपासकी खेतीसे लेकर विविध रंगोंसे छपी हुअी खादी तकका सारा जान देने लगे तो अुसमें विज्ञान और गणितके कितने विषयोंका अध्ययन करना पडेगा, यह विचार करना कठिन नहीं। यत्रशास्त्र, पदार्थविज्ञान, रसायनशास्त्र, कृषिविद्या, वनस्पति-विद्या, जनु-शास्त्र, अकगणित, भूमिति आदिके विविध प्रकरण अिसमें से अनियायं रूपमें पैदा होंगे। खादी द्वारा यह शिक्षा किस हद तक दी जा सकती है, यह परेशानी होनेके बजाय किस हद तक शिक्षा देकर नतोप माना जाय, यही परेशानी हो सकती है।

अिसके सिवाय अिसकी आध्यात्मिक सभावना भी कम नहीं है। अिसमें अहिंसाप्रधान सस्कृतिकी वुनियाद है। जोर-जवरदन्नी नहीं, परतु परिश्रम ही अिसका मूल मय है। कवीर जैसे जुलाहेने अिन्में से केवल खादीके थान नहीं निकाले, परतु धर्म और तत्त्वज्ञानके निदान भी वुनकर वताये हैं। हमारी भाषाकी कितनी ही कहावनों और ऋ प्रयोगों तथा हमारे जीवनकी कितनी ही ऋडियोंके आगपान चग्गा, पीजन, करघा, रगाओ-काम चगेरा गये हुअे हैं।

मैं यहां केवल दिग्दर्शन ही करा रहा हूँ। व्यवहारमें यह कैसे आयेगा, जिसका आधार शिक्षको पर है। यह अभी तक व्यवहारमें सागोपाग व्यवस्थित करके दिखाया नहीं गया है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि जिसका प्रारंभ करनेके लिये शिक्षा-विभागके अनुभवी, उत्साही और भावनावाले शिक्षक पहले चुने गये हैं। इसलिये इस शिक्षाकी सफलताका बहुत कुछ आधार आप लोगों पर है। आपको अपनी कल्पना-शक्तिका पूरी तरह उपयोग करके बुद्धि और अलग अलग विषयोंका भरसक कुदरती मेल साधना है। साथ ही दूसरे दो उपबिन्दुओंको भी भूलना नहीं है। इन दो उपबिन्दुओं पर मैं बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये नवीन नहीं हैं। जिसका अर्थ यह नहीं कि अन्हें मैं भुलाना चाहता हूँ।

इसके लिये आपको स्वयं बुद्धिमें पूरी प्रवीणता प्राप्त करनी होगी। केवल पुस्तक-शिक्षकोसे यह काम नहीं होगा। यह असंभव नहीं कि कोई बालक आपसे भी बुद्धिमें बढ़ जाय, क्योंकि आप देरसे प्रारंभ कर रहे हैं। परंतु आप बुद्धिमें काफी कुशलता प्राप्त नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा।

तकली पर आपको दायें बायें दोनों हाथोंकी पूरी गति प्राप्त कर लेनी चाहिये। इसी तरह रूखी पीजने और चरखा चलानेमें। बिना सबके लिये जिसे अरुचि होगी वह यह प्रयोग सफल नहीं कर सकता। मैं मानता हूँ कि आप तो उत्साह और श्रद्धासे आये हैं, इसलिये आपको अल्प वारोंमें बहुत कहनेकी जरूरत नहीं।

हरिजनबधु, २६-३-३९

जीवन-निर्वाहकी शिक्षा

हम सब जानते हैं कि हमारा देश शिक्षामे बहुत ही पिछड़ा हुआ है। जिसलिखे कितने ही वर्षोंसे हम यह माग कर रहे हैं कि शिक्षाका प्रसार करो, शिक्षाका प्रसार करो। कांग्रेस सरकार बननेके बाद स्वाभाविक रूपमे हम जिसके लिखे अधिक अधीर हो गये हैं।

परन्तु दूसरी ओर जो लोग शिक्षा पाये हुये हैं, उनमे से बहुतोंकी स्थितिकी जाच करे तो हमें निराशा उत्पन्न होती है। शिक्षा पढाती अधिक है या भुलाती अधिक है, यह अेक प्रश्न ही है। हम जानते हैं कि जो पढते हैं वे वापदादोका घधा भूल ही जाते हैं, और भुगते बदलेमें बहुत ही थोड़े लोग कोभी नया घधा सीखते हैं। किमानका पढा-लिखा लडका खेतीके बारेमे कुछ नहीं समझ सकता। कुम्हारका अपढ लडका मिट्टीके घडे बुतार सकता है, परन्तु अुमके पढे-लिखे लडकेको मिट्टी गुदना भी नहीं आता। दरजीका शिक्षित लडका न गी सकता है, न नाप ले सकता है। पढनेके बाद अिन मवकी दृष्टि कोअो क्लर्कीकी नौकरी प्राप्त करने पर ही जाती है। हमारी भाषा (गुजराती) में कारकुन और शिक्षक दोनो 'महेता' (मुशी) कहलाते हैं, क्योंकि दोनोका कागज-कलमके साथ सम्बन्ध रहता है। बहुतने अपढ माना-पिता यह परिणाम समझते हैं, जिसिलिखे अुन्हे अपने बालकोंको पढानेका अुत्साह नहीं रहता। हमारे देशमें शिक्षाका परिणाम अुत्ता यह आता है कि कभी प्रकारका परम्परासे चला आया ज्ञान भी यतम होना जा रहा है। बुडियाका घरेलू वैद्यक बुडियाके नाय मर जाता है, क्योंकि अुसकी पढी-लिखी लडकी अुसमें रस नहीं लेती। अिनी प्रकार अिनने ही प्रकारके कला और कारीगरीके काम तिम प्रकार होने से, यह जाननेवाले अब नहीं रहे।

परन्तु शिक्षितोंकी दशा कुछ सतोषजनक हो तो हम कहेंगे कि भले यह पुराना ज्ञान गया तो गया। परन्तु ऐसी बात भी नहीं। लडका चार किताब पढ़ लेता है और प्रश्न खड़ा हो जाता है कि अब क्या किया जाय? चार वर्षमें पिताके धंधेसे अरुचि हो जाय, अतना ही वह पढ़ता है। अब कोई मार्ग सूझता नहीं, इसलिये आगे पढ़नेका निश्चय होता है। इस प्रकार वह मैट्रिक तक चला जाता है और फिर वहीका वही प्रश्न पैदा होता है। लेकिन फिर भी कुछ नहीं सूझता। और आगा तो अमर है। इसलिये वह कॉलेजमें जाता है। इस प्रकार जीवनके बीस-बासीस वर्ष बिना किसी ध्येयके चले जाते हैं। जीवनके बीस अमूल्य वर्ष अनिश्चितताका संस्कार मजबूत करनेमें ही बीते, तो सारे जीवन पर उसका कैसा परिणाम होगा?

असके सिवाय हमारी शिक्षा अेक और दृष्टिसे भी पगु सिद्ध हुआ है। हमने जो कुछ पढ़ा है, वह अपने अपढ़ माता-पिता, भाई-बहन या पत्नीको हम नहीं दे सकते। बालक पाठशालामें जो कुछ सीखता है उसकी बात वह घर जाकर नहीं कर सकता। अुल्टे, यदि उसकी मा पूछे कि 'क्यों वेटा, तू क्या पढ़ता है, मुझे समझा तो', तो बालक कहेगा, 'वह कठिन है, तेरी समझमें नहीं आयेगा।' शालामें हम गरमीका विज्ञान जानते और प्रयोगशालामें उसका प्रयोग करते हैं, परन्तु घर पर उसका कोई उपयोग नहीं कर सकते। ज्ञान संक्रामक होना चाहिये। इसके बजाय वह प्राप्त करनेवालेमें ही कैद रहता है। इसका परिणाम यहा तक होता है कि आजकलका ग्रेजुअेट बीस वर्ष पहलेके ग्रेजुअेटको भी अपढ़-जैसा ही समझता है।

शिक्षाही यह स्थिति है। अब अशिक्षितोंको देखें तो अपढ़ बालक नाव-आठ वर्षकी बुझने ही अपने माता-पिताकी कुछ न कुछ म्हायता करने लगता है। पाच-छः वर्षका होने पर ही जब मा काम पर जानी है, तब वह छोटे भाई-बहनोंको संभालता है। जरा बड़ा होने ही बोगोंको नभा देने लगता है और घरके छोटे-छोटे काम कर लगता

है। बारह वर्षका होने पर बापके साथ काम करने जाता है, और सोलहवें वर्षमें तो घरका भार उठाने लायक माना जाता है। बिन तन्हा पाच-छ. वर्षमें ही वह कुटुम्बका बोझा हल्का करनेमें सहायक होता है। भले ही प्रत्यक्ष मजदूरीके रूपमें उसके हाथमें कुछ भी न खा जाता हो, परन्तु उसके कामका आर्थिक मूल्य तो है। हमारा देश अतना गरीब है कि कुटुम्ब यह लाभ छोड़ नहीं सकता। माता-पिता कोई अपने बालकोंके शत्रु नहीं। साथ ही अपढ़ होने पर भी वे बिल्कुल मूढ़ हैं, यह समझनेका भी कारण नहीं है, परन्तु आर्थिक परिस्थितिसे विवश हो जानेके कारण ही वे बालकोंको आसानीसे शालामें नहीं भेज सकते।

फिर भी, हम अनिवार्य शिक्षाका विचार करते हैं, क्योंकि देशका शिक्षा दिये बिना भी काम नहीं चल सकता। वर्तमान शिक्षाके बारेमें असतोष हो तो उसे मुहारे, नही शिक्षाके विषयमें मोचे, परन्तु शिक्षाहीन स्थिति कायम नहीं रखी जा सकती।

अब अनिवार्य शिक्षाके अर्थका विचार करें। जिसका अर्थ यह है कि लगभग चौदह वर्षका हो तब तक बालक कमने कम छ. पट्टे रोज सरकारके अधिकारमें रहे। माता-पिताको अपने सरकारको मीतना ही पड़ेगा। जिस प्रकार जो सरकार लोगों पर बन्धन लगानी है, उस पर दो जिम्मेदारियां सहज ही आ पड़ती हैं। सरकार जनताकी है, अमलिये ये दो जिम्मेदारियां उठानेकी तैयारी हो तो ही वह शिक्षाका अनिवार्य करके अपना अस्तित्व बनाये रख सकती है। जो जिम्मेदारी यह है कि माता-पितामें बालकों के लेनेके फलस्वरूप अपने जो अर्थिक अशुविधा उत्पन्न हो, उसका बदला वह बालकोंके द्वारा ही लेंगे। न किमी तरह चुका दे, और दूसरी यह कि सरकार माता-पिताको यह आश्वसन दे कि जिस प्रकार शिक्षा पाया हुआ बालक शिक्षाके परिणामस्वरूप बेकार नहीं बनेगा। मगर यह कि यह बालक गाँव

सरकारको अपना परिश्रम देनेको तैयार हो तो उससे काम लेकर उसे जीवन-निर्वाह होने लायक मजदूरी देनेकी सरकार तैयारी रखे।

देशकी परिस्थिति, गरीबी, बेकारी, अब तककी शिक्षाकी त्रुटियाँ और ये दो जिम्मेदारियाँ, जिन सबका एक साथ विचार करने पर जिसका उपाय 'बुद्योग द्वारा शिक्षा' ही सूझ सकता है।

बुद्योग द्वारा शिक्षाका अर्थ किसी बच्चेकी पूरी तालीम नहीं है। जिसका अर्थ यह भी नहीं है कि बालक जो बुद्योग करता हो, वही बच्चा उसे जीवनमें करना है। बालकको हम कक्का घुटवाते हैं और पहाड़े रटवाते हैं, जिसका अर्थ यह थोड़े ही है कि वह बाल-पोथी और पहाड़ोकी पुस्तक पढ़कर ही रह जायगा? जो पहली, दूसरी या अन्य पुस्तकें वह वर्गमें पढ़ता है या सवाल करता है, उसीमें उसकी पुस्तकीय शिक्षा समाप्त नहीं हो जाती। यह कक्का और पहाड़े उसे लेखन-वाचन और गणितकी कुजियाँ जरूर देते हैं। परन्तु यह शिक्षा उसे किसी तरह बुद्योगमें लगनेकी कुजी नहीं देती; क्योंकि भारी शिक्षामें उसमें किसी बुद्योगके मूलाधार अथवा पहाड़े रटवाये ही नहीं जाते। बुलटे, उसका मन जिस ढंगसे तैयार होता है कि बुद्योगके प्रति उसे अरुचि हो जाय।

अतः बुद्योग द्वारा शिक्षा जिस त्रुटिको सुधारनेके लिये है। जड़ और कुशल दोनों प्रकारकी मजदूरी करनेकी बालकको आदत पड़े और बनी रहे, उसे करनेकी जानकारी हो, उसमें उसे रस आवे, किसी भी बुद्योगमें लगने और उसे सीख लेनेमें उसे प्रतिष्ठा मान्य हो, यह बुद्योग द्वारा शिक्षाका एक अंग है।

परन्तु यह भी कभी तर्कमें किया जा सकता है। अंगी-अंगी मुक्तिगा इती जा सकती है, जिनमें बालक मुबहमे शाम तक तोर-फोड़ करता रहे, कठिन परिश्रम करे, बुनके द्वारा कुछ हद तक बुनका घरीर और त्रिन्द्रिया भी कमें, और फिर भी उसे बुद्योगका अर्थान् जीवनके लिये

आवश्यक किन्नी वस्तुके उत्पादनका वातावरण न मिले। यह सब अर्थ प्रकारके खेलकी तरह ही किया जाय।

तब बुद्योग द्वारा शिक्षामें बुद्योगका अर्थ जीवनमें महत्त्वका भाग अदा करनेवाला कोळी बुद्योग समझना चाहिये। और अर्थ बुद्योग द्वारा शिक्षाकी योजना करनी है। दूसरे शब्दोंमें यह उत्पादक बुद्योगकी अथवा जीवन-निर्वाहकी शिक्षा कही जा सकती है।

बिसलिजे बालक शालामें आकर किन्नी न किन्नी बुद्योगमें लग जाय। जिस बुद्योगका उसके और जिन समाज या गावमें वह रहता है उसके जीवनमें महत्त्वका स्थान होना चाहिये। शालामें आकर अपने असा कुछ करना और सीखना चाहिये, जिनमें अपने माता-पिता भी थोड़े ही समयमें जान लें कि बच्चा शाला जाना स्वागतयोग्य है, वह घरमें कुछ न कुछ लानेकी शक्ति प्राप्त कर रहा है; वह कुछ असा पढ़ रहा है जिसकी छूट घरमें लगे तो घरको भी लाभ होगा।

आजके ग्रामजीवन पर दृष्टि डालें तो चाने और निगमा फैली हुयी दिखायी देती है। अपनी आर्थिक चिन्ताओं के मिटने, निगमा किन्नीको कोळी मार्ग नहीं मूल्यता। जिस निगमाको ग्लानिको मिटानेके लिये लोग गलत मार्ग पर लग जाते हैं। निगमाको मूल्यनेके लिये वे मट्टा, जुआ, नगा आदिके व्यसनोमें फसते हैं। जीवनकी आवश्यकताओं पूर्ण करनेवाला बुद्योग ही जिस निगमाको मिटानेका अकेला उपाय है।

माता-पिता देखेंगे कि बालक शाला जाकर आराम नहीं, परन्तु काम करनेवाला बनता है। अपने बपईके कारण नून तो वह थोड़े ही समयमें कातने लगता है, फुरतसे समयमें नरगे चलाना है, पोहन चलाना है या कोळी न कोळी मफासी-राम रगता है, फुन्दाही रगता है या असा ही कुछ करनेमें मगल रहता है। अन्तिम अन्तिम, मैं तो यह भी चाहता कि बालककी मजदूरीका कुछ हिस्सा अपने गुनगुन तोर पर मिले। मुझे निश्चिन्त ही असा लगता है कि अन्तिम बालकोकी मुन्नी, शारीरिक या मानसिक अवस्था और नर बुद्धि

कारण अचित्त पीण्डिक तुराककी कमी है। वैसे भी सरकारने गाधीजीका स्वावलंबी शिक्षाका आग्रह स्वीकार नहीं किया है। जिसका अर्थ यह है कि वह शिक्षाका स्वरूप दूसरी तरह भी निकालनेकी हिम्मत करेगी। तो पैदावारका अंक अंग बालकको देनेकी बात गंभीरतासे विचारने जैसी है। ऐसा हो तो माता-पिताको बालकका व्यर्थ घरसे गैरहाजिर रहना नहीं खटकेंगा। अन्हें मवेगी सभालनेकी परेशानी होगी। जिसके लिये वे दूसरा रास्ता खोजेंगे। परन्तु वे बालकको शाला जानेसे रोकना नहीं चाहेंगे। जिसके सिवाय यदि अन्हें यह विश्वास हो जाय कि बालक और कुछ चाहे न कर सके लेकिन कातने-बुननेकी मजदूरी करके तो पेट जरूर भर सकेंगा, तो अन्हें उसके भविष्यकी चिन्ता नहीं रहेंगी। विस प्रकार अद्योग द्वारा शिक्षा अुनके लिये आशाका स्थान बन जायगी।

हरिजनबन्धु, २-४-'३९

८

नयी तालीमका शिक्षक

नरग्या-मंडके नामने आप नव परिचिन हैं। आप अमे गादी अन्ध्र करनेवाली संस्थाके रूपमें जानने हैं। जिसका असोजी नाम अग्रिक सूक्त है। अुनका अर्थ होना है ताननेवालोंका मंत्र। यह संस्था माधारण अर्थमें व्यापारिक नस्था नहीं है। मजदूरीन हाथ-नगाओ और मनाओ तस्था तर नया लोंगोरी देशभक्तिही भावनामें लान अुनकर अंत प्रसारके तपस्वी व्यापार हथिया देना और नफा समाना अुनका अर्थेय नहीं है। जिसके कार्यकर्ताओंको जितनी गादी वे अन्ध्र कराने का बेचे अुनके निष्ठासे नजदी या नरने निष्ठा नहीं दिया गया। अुनको तो अपना निष्ठा केवल ही मिलता है। जिसका कारण यह

है कि चरखा-सघ खादीका व्यापार करनेके लिये खादीके काममें नहीं पडा है, परन्तु कताबी द्वारा गरीब ग्रामीणोंकी आर्थिक और सामाजिक सेवा करनेके लिये इसमें पडा है। उसके कार्यकर्ताओंका कर्तव्य सस्तेसे सस्ते मजदूर ढूँढकर खादीके ढेर पैदा कराना और उन्हें महंगीमें महंगी कीमत पर बेचना नहीं है, न निश्चित मजदूरी अमानदारीके साथ चुका देनेसे ही उनका कर्तव्य पूरा हो जाता है। परन्तु कार्यकर्ताओंमें यह अपेक्षा रखी जाती है कि वे कातनेवालों और बुननेवालोंके जीवनमें प्रवेश करे, उनके जीवनको सुधारे और उनमें जागृति पैदा करे।

नयी तालीमके शिक्षकोंका कर्तव्य भी इससे मिलता-जुलता है। उनका भी संपत्ति उत्पन्न करनेवाले कार्यकर्ताओंका एक समूह है। उनका अद्देश्य व्यापार करना नहीं, परन्तु इस संपत्तिको पैदा करनेवालोंका हित साधना और उनकी सेवा करना है। यहाँ जिनके द्वारा संपत्ति पैदा करनी है, वे बड़ी बुद्धिके स्त्री-पुरुष नहीं हैं, परन्तु छ-सातसे चौदह-पंद्रह वर्षके लड़के-लड़कियाँ हैं। जिनके लिये शिक्षाकी दृष्टिसे, गाँवकी दृष्टिसे और समाजकी दृष्टिसे अनुकूल कुछ घड़े ढूँढे गये हैं या ढूँढे जायेंगे। जिन कार्यकर्ताओं या शिक्षकोंमें यह अपेक्षा रखी जायगी कि वे ये घड़े उत्तम ढंगमें सिखायें, करायें और इस निमित्तसे बालकोंके जीवनमें प्रवेश करके उन्हें जीवनोपयोगी शिक्षा दें तथा दूसरे प्रकारसे उनका जीवन सुधारे। जहाँ खादीका ऐसे घड़ेके रूपमें चुना गया होगा, वहाँ ऐसा मानिये कि वह चरखा-सघकी एक स्वतंत्र और विशिष्ट शाखा है। एक एक शाला एक एक उत्पत्ति-केन्द्र है। उसमें सात-आठ सस्कारों, मुशिक्षित और पान तालीम पाये हुये कार्यकर्ता — खादीमेवक — रखे गये हैं। चरखा-सघकी तरह ही जिनके वेतन निश्चित हैं और उन्हें स्वतंत्र रूपमें मिलने हैं। फिर भी, जैसे चरखा-सघ अपने कार्यकर्ताओंमें यह अपेक्षा रखता है कि वे कस्तिनोंके हितोंकी रक्षा करें और उनके हितार्थ ही जिन ढंगमें काम करें कि कस्तिनोंकी कुशलता बढ़े, मालूम दिगाइ न

हो और हमसे कम अनु केन्द्रका खर्च वहाने निकाल आये, सुभी तरह शिक्षा-विभाग भी अपने कार्यकर्ताओंसे ऐसी ही अपेक्षा रखेगा। जिनमें कुशलता, बिगाड वगैराके मामलेमें यह बात अवश्य ध्यानमें रखी जाय कि अन्हें बालकोंके द्वारा काम लेना है।

नव अंश नमजिये कि एक शालाका अर्थ सात-आठ बड़े कार्य-कर्ताओं और कोसी दो सौ बालकोंका एक बड़ा कुटुम्ब है। अन्हें पूजीके गियाय हूंग खर्च वादी पैदा करके निकालना है। और पासमें जो दो-चार बीघा जमीन है, उनमें थोड़े-बहुत फलफूल, शाकभाजी भी पैदा करें, जिनकी कीमत शिक्षा और मनोरंजनकी दृष्टिमें तो बड़ी होगी, परन्तु आयेके खयालमें तुच्छ मानी जायगी। कपाम ओटनेमें लगाकर एक गान प्रकारकी बुनायी तकका धंधा करनेकी बिसमें छूट है। बालक अलग-अलग अन्नके होंगे। अन्नकी अन्नका खयाल रखकर ही अन्नमें काम लिया जा सकता है। जो काम कराया जाय अन्नमें जिन बालकोंके दिन और शिक्षाकी जाच करनेकी जिम्मेदारी भी है। जिन नर्पादाओंके बीच काम करना है।

जिनमें अन्नके कुछ स्वाभाविक विभाग जरूर होंगे। प्रत्येक कार्यकर्ता अन्न-अन्न समूहको नभालेगा। जिस समूहमें जो काम करना हो अन्न कामकी वह देखरेख रखे और बालकोंके साथ अन्न काममें शरीक हो। अदाहरणार्थ, कभी कभी वह छोटे बालकोंके साथ समय साथ करने बैठे। अन्न समय वह अन्हें कपाम साथ करनेवा नगीरा बनाये, साथ साथ बिना खर्चकी कपाम शिष्टी करनेकी बात करें। कपाममें आनेवाले बालकोंके प्रारंभ समझाये। अन्न काम जो कपाम हो अन्नकी गरम वगैराके बारेमें बालकोंमें करें। शासन और जिनके विभागों कपाम हो तो अन्नके साथ अपनी कपामकी मुद्रा कराये। जिनमें नन्न अन्न-अन्न समूहमें गरीब-मन्दकी अन्न-अन्न शिक्षाएं होती हैं; और अन्हें मन्दकीमें शिक्षा जानकारी बालकोंके शिक्षा कर है। अन्हें काम अनेमाले जोरारी, मापन और बारी

आदिका ज्ञान, गणित और अतिहास भी बताया जाय। जिस प्रकार खादीको केन्द्रमें रखकर बालकको विविध प्रकारसे पढा-गुना और विविध जानकारीसे पूर्ण बनाया जाय। इसीमें से खादीकी और गावोंकी आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक समस्याये भी उत्पन्न होगी। इसलिये इसमें देशकी वर्तमान राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक सस्थाओंके प्रश्नोंकी चर्चा करनी पड़ेगी। विद्यार्थीका अनुके कामोंके साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध होनेसे वह केवल पुस्तकीय जानकारी रखनेवाला या 'नागरिक-धर्म' की पुस्तक पढा हुआ नागरिक नहीं बनेगा, परन्तु व्यवहारमें पडा हुआ नागरिक बनेगा।

यह तो केवल अद्योगका विचार करके चित्र खींचा गया है। परन्तु इसके सिवाय जिस कुदरत और समाजके बीच बालक रहता है, उसका विचार करके भी उसे विविध प्रकारसे कुशल बनाना पड़ेगा।

ऐसा भी एक वर्ग है जो अद्योग द्वारा शिक्षाकी हिमायत करता है, परन्तु उसमें अद्योगसे बननेवाली वस्तुको महत्त्व नहीं देता। वह विलकुल निरूपयोगी और बनावट फेंक देने जैसी भी हो सकती है, शायद थोड़े समय शोभा बढ़ानेके लिये या कुतूहलसे आलमारीमें दिखानेकी भी हो सकती है। वे यह मानते हैं कि जिस शिक्षासे बालकके हाथ-पैरोंको तालीम मिले और उसे मनोरजनके साथ शिक्षा मिले तो काफी है। इसलिये वे मानो सिद्धान्तके तौर पर यह मानते हैं कि अद्योग द्वारा शिक्षामें बिगाड़ तो होता ही है। वर्धा-योजना जिस शिक्षाकी हिमायत करती है, उसमें बिगाड़का अनिवार्य स्थान नहीं है। अनिवार्य रूपमें कुछ न कुछ बिगाड़ हो और उसे हिसाबमें लेना पड़े, यह अलग बात है, परन्तु बिगाड़ ध्येयके रूपमें नहीं होना चाहिये। किसी तरह केवल शोभा या कुतूहलको महत्त्वका स्थान नहीं मिलना चाहिये। आप अपनेको एक उत्पत्ति-केन्द्रके कार्यकर्ताके रूपमें समझने लगे, तो यह बात तुरंत ध्यानमें आ सकती है। अथवा, यो सोचिये कि कौसी

बढ़ती या दर्जी अपने बालकको अपना धंधा करते-करते सिखाये तो वह बिगाड़के लिये लकड़ी या कपड़ेकी कितनी सुविधा उसे देगा ? जड़ानेके दुर्गुंडे या बतरनो पर वह थोड़े दिन बालकको खेल करने देगा, परन्तु बादमें वह उसे छोटे-छोटे किन्तु अैसे काम सौंपेगा जिनके लिये उसे मजदूरी मिलनेवाली हो। आज बनाया और कल जला दिया, अनी पद्धतिसे सिखाना उसे कभी पुसायेगा नहीं। अनिलिये यह नमजकर चलना चाहिये कि सिखानेके लिये कच्चा माल खरीदना और अनका अधिकतर भाग बिगाड़ खाते लिख डालना पुसायेगा नहीं।

शालामें चलाया जानेवाला धंधा भले ही आसान हो, परन्तु यह ध्यानमें रखना चाहिये कि वह धंधा है, मजाक नहीं। अेक पद्धतिके रूपमें ही कुछ बेकार नहीं फेंका जा सकता या नहीं बिगाड़ा जा सकता।

यदि आप गैरी बात अच्छी तरह समझ गये हो तो अब आपको यह सोचने लगना चाहिये कि आप शिक्षक न रहकर बुद्योगके कार्य-वर्ता बन गये हैं। अब आप बुनाबीके धंधेमें लग गये हैं। और फिर आपको स्त्री-बच्चे भी होंगे ही। वे भी जिसमें मदद दें। जिसने शास्त्रों धारण, आर, आपका परिवार नवकी मानो अेक बड़ी महत्कारी नमिति बन जायगी।

परन्तु आप तो बुनाबीका धंधा करनेवालेके अपगन्त शिक्षक — धर्मात् प्राप्ति — भी हैं। आपको जाना यह धर्म छोड़ थोड़े ही देना है। जिस प्रकार आपको केवल अेक धंधा करनेकी ही शिक्षादारी नहीं, बल्कि उसे सिखाने और अमला शास्त्र निर्माण करनेकी भी शिक्षादारी है। अंत में यह लगना कि पारंपरिक शास्त्रों के शास्त्र, व्याकरण, रसायन का जननीतान्त्रिक ही शास्त्र करने या सिखाने में है। और इनमें से वे समस्तान्त्रिक शिक्षा से। यही ही परम्परागत धर्म है। जिसमें धर्म के शास्त्रोंके शास्त्र भी प्राप्ति ही करने का।

परन्तु द्रोण स्वयं अुत्तम योद्धा न होते तो वे शस्त्रविद्या कैसे सिखा सकते थे ? धधे ऐसी चीज नहीं है, जिन्हे अेक आदमी सिखाये और दूसरा न जाननेवाला आदमी अुनका शास्त्र बना सके ।

अिसका अर्थ यह है कि नयी तालीममें यह भेद नहीं रखा जा सकेगा कि अुद्योगके शिक्षक अलग और पुस्तकके शिक्षक अलग हैं । प्रत्येक शिक्षकको धधेकी क्रियामे कुशल होना ही चाहिये । आज हमारी स्थिति यह है कि हमारी शालामे अगर कोअी धन्धा चलता होगा तो अुसमें काम आनेवाले औजारो या यंत्रोंके भागोंके नाम तक पुस्तक-शिक्षकको मालूम न होंगे । दूसरी अनेक देश-विदेशकी वाते वह कर सकेगा, कमलके दस पर्याय बता सकेगा, विज्ञानकी सूक्ष्म परिभाषा दे सकेगा, परन्तु चरखेके अलग-अलग भागोंके नाम अुसके विद्यार्थी पूछे तो वह नहीं बता सकेगा । अुनमें से प्रत्येकके अलग-अलग नाम खोजने और न हों तो रखनेका भी हम परिश्रम नहीं करते । नयी तालीममें यह स्थिति नहीं रहनी चाहिये । जो शिक्षक अिस प्रकार वारीकीमें जायगा, अुसे पता चलेगा कि अुद्योग द्वारा कितना भाषा-ज्ञान, विज्ञान, गणित वगैरा बढ़ सकता है, कितना नया साहित्य निर्माण हो सकता है, कितना वुद्धिका विकास और अिन्द्रियोंकी सूक्ष्मता साधी जा सकती है और किस तरह समाजकी नवरचनाकी वुनियाद डाली जा सकती है । अिमका क्रान्तिकारी अमर पहले हमारे अपने ही जीवनमें मालूम होने लगेगा ।

हरिजनवन्धु, ९-४-'३९

वर्धा-शिक्षाका अेक नमूना

मेरे घरकी गिडकीके नामने अेक सूखे हुआ पेडका तना खड़ा था। कल गुरुह मकान-मालिकके नौकरने अेक साथीकी मददसे अुसे गिरा दिया और दोपहरके बारह बजे तक करवतसे काटकर अुसके बड़े-बड़े टुकड़े कर दिये। अुनके साथ अुसकी पत्नी और पांचेक वर्षका अेत लड़का भी आया था। पत्नीने लकड़िया अुठा ले जानेंमें साथ दिया, बाग्न बजे काम पूरा हुआ तब लम्बा करवत भी वही अुठा कर ले गयी। जो तीन-चार घंटे अिम काममें लगे, अुतने समय तक वह लड़का भी साथ रह कर कुछ न कुछ करता रहा। छोटे टुकड़े अुटने अुन्हें अुठाकर वह अेक जगह रखता; साथ ही करवत चलता अुनका मजा भी देखता। बारह बजे नौकरने करवत हाथमें छोड़ा गि लड़केने तुरन्त अुमें दोनों हाथोंमें घसीटकर लकड़ीके अेक टुकड़े पर चलाकर टिका दिया। करवतके दाने पहले अूपरकी ओर रगे। फिर कुछ विचार आया, अिमल्लिअे पलट कर नीचेकी ओर कर दिये। फिर कुछ विचार आया, अिमल्लिअे टुकड़े परसे अुतारकर व्यवस्थित रूपमें करवतको जमीन पर ठिठा दिया। फिर पाममें पड़ी हुई रस्नी तायमें ले ली। यह सब अुनने खुद ही किया, किनीके रहनेमें नहीं। अुन्ने, अिम अियाके साथ वह कुछ बोलता जा रहा था।

यह यह कर रहा था, अितनेमें नौकरने करवत पत्नीके गिर पर रखा और अेत बड़ा लकड़ा साथीके गिर पर रखा। और सब अुनने अपनी ओर बिसा हुआ।

नौकर और अुसकी पत्नी अपर थे। बाग्नको अुनने साथीके साथ कुछ न कुछ किया और अुनने अितने समय नहीं था। वह कुछ सोचता, अिम दुष्टिमें वे अुने साथ साथ ही न लगे। यह भी सोचें सोचें अुनने आया गया। अुन्नु अुने साथीके साथीके साथ

आया। यह काम अुनके जीवनके साथ सम्बध रखता है और किसी न किसी तरह आवश्यक है, यह भी अुसे जरूर पता चल गया होगा। अिसलिये अुसने माता-पिताके कामका ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया, और अपनी बालबुद्धिके अनुसार अुसमे रसपूर्वक भाग भी लिया। अिस कारणसे वह तीन-चार घटे माता-पिताको तग किये बिना बहा मौजूद ही नही रहा, बल्कि अपनी छोटी छोटी क्रियाओ और मीठी बोलीसे अुसने माता-पिताका श्रम भी मिटाया।

अिसी वस्तुको शास्त्रीय पद्धतिसे व्यवस्थित रूप दे दिया जाय तो वह विद्या बन जाय और अुससे वर्धा-शिक्षाका शास्त्र निर्माण हो जाय।

‘शिक्षण अने साहित्य’, अप्रैल १९४०

१०

कमानेवाली शिक्षा

[सेवाग्राम राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलनमें पेश किया गया प्रस्ताव और अुस पर किया गया विवेचन।]

प्रस्ताव

“अिस सम्मेलनकी यह राय है कि गावोमे शिक्षाकी अैसी व्यवस्था करनी चाहिये, जिससे किसी भी साधारण प्रौढ विद्यार्थीको वह शिक्षा पा रहा हो अुसी कालमे शिक्षाका खर्च निकाल सकने लायक मजदूरी मिल सके। यदि गावोकी शिक्षा-मस्यायें अैसी चीजे बनाने लगें जो अुपयोगी भी हो और शिक्षाकी दृष्टिसे कीमती भी हो तो ही यह हो सकता है। यह हो सके अिसके लिये देशकी आर्थिक व्यवस्थामे भी साथ ही माथ क्रान्ति करनी पडेगी। अर्थ-व्यवस्था और शिक्षाके क्षेत्रमें अैसी दोहरी क्रान्तिके फल-स्वरूप साधारण और बुद्धि-

हीन चर्चा जानेवाली मजदूरी और कुशल कारीगरी दोनोंकी दरोंमें नब नरफने और ग्रासी अच्छी वृद्धि होनी चाहिये; अन्न-वस्त्र, मकान और जीवनकी दूसरी जरूरी चीजोंकी पैदावारमें भी काफी वृद्धि होनी चाहिये। जिसने लिखे 'नयी तालीम' के औद्योगिक मसोधनका अदृश्य छोटे पैमानेके और अलग-अलग बिस्वरे हुए उत्पादक धंधोंको अधिक दृष्टिसे नफल बनाना होना चाहिये। 'नयी तालीम' को ग्रामदानियोगिक श्रममें वृद्धि किये बिना गावोंका आर्थिक स्तर उंचा उठाना चाहिये। उत्पादनका मुख्य अदृश्य व्यापार और बुद्योगमें नफा आन व्याज समाना नहीं, परन्तु देशकी आन्तरिक स्वयंपूर्णता और उसके गवने ज्यादा पिछड़े हुए वर्गोंके लिये नृम्यके माधन मर्यादा रचना होना चाहिये।"

दोहरी क्रान्तिकी आवश्यकता

महात्मा आश्रम स्थापित हुआ तबने गांधीजी अिन बातका ज्ञान करने चाहे है कि गांधीमें पढ़नेवाले विद्यार्थी कौसी न कौसी अपांगों बन्धुके निर्माण करें। बुनियादी शिक्षाके आरम्भमें भी श्रमोंमें समेत करा था कि विद्यार्थियोंके सामने शिक्षाकेका धैतन निकलना चाहिये। फिर मदे पर कृत्रोने 'इरिजन' पद्योंमें भी नयी चार लिखा है। अतिवादी शिक्षाकी योजना तैयार करनेके लिये जब जपिर-होने लगेदी बेटों की अिन समय समने गांधीजीका यह मुद्रा प्रभाव स्वीकार किया था।

अब गांधीजी कहते हैं कि सारी शिक्षा पूर्ण रूप से स्वायत्त होनी चाहिये। सोनेका-मधमे गांधीम पाकेके लिये जल्दा हुआ कार्यवाही का भी समकाल फिर नरक तालीम का महत्ता है, यह प्रत्यक्ष अपने पर प्रत्यक्ष होता था नरक का दिया कि अनिसाई नामे स्वायत्तता की विस्तार को नाम दिया गया चाहिये। स्वायत्तकमें सोनेका प्रभाव कम हुआ समकाल यह हमने कहा है। यह भी अतिशय प्रभाव अतिशय महत्ता के अंग का है। अतः अतिशय महत्ता

कहासे मिले ? वह तो वम्बजी जैसी जगहोमे ही मिल सकती हैं। परन्तु अमरीकामे हमारे यहांके विद्यार्थियोने वेशक जिस ढंगसे शिक्षा प्राप्त की है।

रूसमें वहाकी सरकार जिसके लिये जवर्दस्त कोशिश करती है कि कोमी भी प्रजाजन अपढ न रहे। परन्तु वहाका तरीका दूसरा ही है। हमारे यहां मजदूरी करनेवालेके लिये प्रगतिकी कोमी दिशा ही नहीं होती। अक वार मनुष्य रसोअिया बना कि सदाके लिये रसोअिया ही रहता है। उसके जीवनमे प्रगतिके लिये स्थान ही नहीं होता। मनुष्य जो काम करता हो वह भी प्रगतिशील होना चाहिये। अमरीकामे असा नहीं है। कानॅगी, फोर्ड और अेडिसन जैसोके अुदाहरण जानने लायक हैं। वे मेहनत-मजदूरी करके आगे वढे और समाजमे प्रमुख स्थान पर पहुचे।

यह मार्ग हमारे यहां खुला नहीं है, जिसके लिये हम ब्रिटिश सरकारको दोष नहीं दे सकते। यदि हम चाहते हो कि हमारे यहां भी असा हो तो जिसके लिये अनुकूल वातावरण पैदा करना चाहिये। अमरीकामे यह कैसे सभव हुआ है ? जिसलिये कि वहा मजदूरीका स्तर अूचा है। मजदूरीका स्तर अूचा हो जिसके लिये आर्थिक स्थितिमे क्रान्ति करनेकी जरूरत है। मजदूरीका स्तर अूचा अुठायेगे तो ही मजदूरी करनेवालेके जीवनमे अुत्साह आ सकता है। दस-ग्यारह घटे कडी मेहनत करनेके वाद वह रात्रिशालामे कैमे आ सकता है ? जिसलिये मजदूरी देकर पढाया जा सके, अैसी स्थिति अुत्पन्न करनी चाहिये। यह हाथके अुद्योगकी विद्या द्वारा ही नभव हो सकता है। अन्न-वस्त्र आदिकी कमी नहीं होनी चाहिये। हवा और पानीकी तरह ये चीजे पूरी मात्रामें मिल सकनी चाहिये। अन्न और वस्त्र पूरी मात्रामे मिलनेके लिये कोमी हमें अमरीका और रूसकी अुत्पादन-पद्धति बताये तो वह हमारे कामकी नहीं। क्योकि बेकार आदमी अुमे कैसे प्राप्त कर सकते हैं ? जिसलिये छोटे पैमाने पर और जग-

अलग विचारे हुए केन्द्रोंमें उत्पादन करनेकी पद्धति हमें स्वीकार करनी चाहिये। जिस काममें हमें विज्ञानका उपयोग करना पड़ेगा। यह देखना होगा कि ये धंधे बाह्यिक दृष्टिमें कैसे सफल बनाये जा सकेंगे। यह मैं कौन्सी अवैज्ञानिक बात आपसे नहीं कह रहा हूं। यह सच है कि जिस प्रकारके औद्योगिक 'टेकनिकल' संशोधनकी जिम्मेदारी नालीमी मधके गिर पर आती है। संभव है कि यह सब करनेके बाद भी हमारी स्थितिमें सुधार न हो। जिसलिसे अंक और वस्तुका विचार करना होगा। यह सब करनेका प्रयोजन क्या है? नफा, व्याज आदि कमाना? नहीं। अस्लाममें व्याज लेना हराम है। वही बात हमें करनी होगी। नोनेवाले हिस्सेदार, अनुपस्थित जमींदार अथवा साहूकार जैसी कमावी करने हैं, वैसी नहीं हो सकनी चाहिये। अपना लेनेवाला आदमी यह कह सकता है कि भाभी, मैं तुम्हारा मुट्ठला मुट्ठल चुगाऊंगा, बल्कि पांच नौके चारसो नित्यानत्रे दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी पूजाकी रक्षा करूंगा!

ये सब धंधे नफेके लिये नहीं चलने चाहिये। हमें देशके चालीन करोड़ लोगोंकी आवश्यकताओं पूरी करनी हैं। देशको स्वयंपूर्ण बनानेका प्रयत्न करना है। जीवनके माद्यनोता अभाव निमीवो वही भी बाध नहीं होना चाहिये। आज तो किसानोंमें जीनेका भी अल्लाह नहीं रहा। मोक्षका हमारा तत्त्वज्ञान थोड़ेसे लोगोंके लिये अने ही बना हो, परन्तु यह करोड़ोंका ध्येय नहीं हो सकता। किसानोंके लिये, गरीबों के लिये। दिनभरा श्रम मिलनेके बाद मृग्य भी वैसी ही मिलती है। जीवनमें केवला मद्येका अभाव शिवाभी देता है। लोगोंका हिन्दी पाठमें अभाव नहीं रहा। अने यह सब करना है कि यदि व्याज केवल हराम न हो, साहूकार या मर्यादा होन लेंगी। जैसी प्रशासक शास्त्रका ध्येय मिलता नहीं है — हम अमृतता भान करना चाहिये। जो यह शिवाभी जाना एक पराधीनताका नाश करता है। अस्लाममें दानके दो पाठ, सफ़ातमें से सफ़ात, सोममें से अमृत और विषा में से

समानता — अेकताकी तरफ अुसे प्रगति करनी है। नौकर मालिकका काम भले ही करे, परन्तु अिस कारणसे अुसका स्थान मालिककी वरावरीमे क्यो न हो ? वह भी मालिकका अेक प्रकारका मत्री या सेक्रेटरी ही तो है ? मालिकके लिये पत्रादि लिखनेवाला अुसका सेक्रेटरी कहलाता है, तो मालिकके लिये रसोअी बनानेवाला भी सेक्रेटरी क्यो नहीं माना जाना चाहिये ? यह सच है कि मैने यह वस्तु सिद्ध नहीं की है, परन्तु मुझे अिसका भान हुआ है कि यह दोष है। हममे यह भावना जाग्रत होनी चाहिये कि मैले कपडेवाला प्रतिष्ठाका पात्र है।

कामके कारण मनुष्यको प्रतिष्ठा मिलनी चाहिये, न कि स्वच्छ अुजले कपडोके कारण या आरामसे बैठे रहनेके कारण।

‘शिक्षण अने साहित्य’, फरवरी १९४५

११

‘नयी तालीम’ का संदेश

पिछले कुछ वर्षोसे गाधीजी अपने पहलेके प्रिय विषय चरखेके वनिस्वत ‘नयी तालीम’ के बारेमे अधिक बोलते थे। अिसका कारण यह नहीं था कि अुनकी दृष्टिमें चरखा पहलेसे कम महत्त्वका हो गया था। अुल्टे, हाथ-कताअी और हाथ-बुनाअीके बिना अुनकी कल्पनाकी ‘नयी तालीम’ का अमल करना ही असभव है।

नयी तालीम और चरखेके बीचके सवधकी गाधीजीकी कल्पना सत्य और अहिंसाके बीचके सवधमे लगभग मिलती-जुलती है। गाधीजीकी रायमे सत्य ही अीश्वर और ध्येय है, और अहिंसा अ्ने प्राप्त करनेका साधन — अेकमात्र सच्चा और सबल साधन है। अिसी प्रकार नयी तालीम ध्येय है और चरखा अुने प्राप्त करनेका साधन है। और जिस प्रकार अहिंसा शब्दमे केवल अहिंसा ही न

समझकर उसमें समय, अपरिग्रह आदि दूसरे यमोका समावेश करना होता है, उसी प्रकार चरखेमें भी विग्वशातिकी पक्की बुनियाद डालनेके लिये आवश्यक बंधे-सवधी, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिक आदि सारी मानव-प्रवृत्तियोंका समावेश कर लेना है।

नयी तालीमको जिस तरह मैं समझता हूँ, उसके अनुसार यह गन्द किसी बुनियादी बुद्योग अथवा जिसे 'अुत्पादक प्रवृत्ति' कहा जाता है उसके द्वारा दी जानेवाली शिक्षाका पर्यायरूप ही नहीं है। उसी तरह, जैसा कभी बार कहा जाता है, इसका अितना ही भावार्थ नहीं है कि बुनियादी बुद्योगके साथ पाठ्यक्रमके सब विषयोंका सबब जोड़ दिया जाय अथवा आयोजन कर दिया जाय। शिक्षाकी अेक नयी कला अथवा पद्धति कहने मात्रसे जो कुछ सूचित होता है, उसमें कही गहरा रहस्य इसमें छिपा हुआ है।

विचार करने लायक प्रश्न तो यह है कि हमें आजकल कौनसा ध्येय सिद्ध करनेके लिये तालीम दी जाती है? हम अपनी शिक्षा-सवधी सारी प्रवृत्तियोंमें—फिर भले ही वे प्राथमिक, माध्यमिक, अुच्च अथवा निष्णातोकी शिक्षाकी हो—किस प्रकारका समाज पैदा कर रहे हैं या करना चाहते हैं? आधुनिक शिक्षाकी सारी सीढ़िया पार कराकर अेक महत्त्वाकांक्षी, बुद्धिशाली युवक (अथवा युवती) को हम किस प्रकारके जीवनके लिये तैयार करना चाहते हैं? विद्यार्थीको युद्धकी तत्परताके साथ मेल खानेवाले जीवनके लिये तैयार करना चाहते हैं या शांतिस्थापनके साथ मेल खानेवाले जीवनके लिये? आज उसे अनिवार्य फौजी शिक्षा पानेके लिये और फौजी नौकरी, मुल्की नौकरी, बड़ी मात्रामे अुत्पादन, विराट बुद्योग, पूर्ण शस्त्र-सज्जता, राजनैतिक दलोंका संगठन आदि 'करियरो' के लिये तैयार किया जाता है। वह अेक समर्थ राजनीतिज्ञ, अेक सफल पत्रकार, अेक प्रभावकारी प्रचारक अित्यादि बनना चाहता है। उसे अैसा जीवन जीनेकी तालीम दी जाती है, जिसमें उसे सतत विमानोंमें घूमनेको मिले

तथा जो अद्यतन विपुल साधन-सम्पत्तिवाला हो। उसका बस चले तो वह देहातमे व्यतीत करनेका, जन्मसे लेकर मृत्यु तक खेतोमे पशुओके साथ रहनेका अथवा हाथ-करघे पर वुनाजीके काममे लगे रहनेका तथा गावोके प्रश्नो पर ध्यान देकर गावोका जीवन-स्तर अूचा अुठानेके काममें व्यतीत करनेका जीवन पसद नही करेगा। आज हम अपनी प्रजाको जिस प्रकारकी शिक्षा देते है, वह अेक वुद्धिगाली और महत्त्वाकाक्षी युवक अथवा युवतीको अस प्रकारके जीवनसे सतुष्ट रहनेवाला हरगिज नही बनाती। फिर भले ही अस जीवनके साथ यह आश्वासन दिया जाय कि वह काम करेगा तो असे अेक अच्छासा घर, पेटभर पौष्टिक भोजन, पर्याप्त वस्त्र, अच्छी सगति और निर्दोष आनद लेने लायक सस्कारी प्रवृत्तिया मिल जायगी। अससे असे सतोष नही होगा, क्योकि असे वचपनसे अेक और चीजको असमे अधिक चाहनेकी तालीम मिली है, अर्थात् हमेशा आगे आनेकी और चकाचौंध पैदा करनेवाली परिस्थितिमें रहनेकी। असे धाधली चाहिये, शांति नही, फिर भले वह धाधली आग वरसानेवाले वॉम्बर हवाअी जहाजकी और मानवजातिके सर्वनाशकी ही क्यो न हो। किसी प्राणीके जीवनके लिअे, सादगीके लिअे और सदाचरणके लिअे असके मनमें आदर नही रहा। स्वतंत्रताका भी वलिदान कर दिया जाता है। मौजूदा शिक्षा-प्रणालीका — पुरानी तालीमका — केन्द्रबिन्दु भौतिक शास्त्रो द्वारा सामर्थ्य बढाते जाना है।

नयी तालीमका सन्देश अससे अुल्टा है। वह भलाअीका विकास करना चाहती है, सामर्थ्यका नही, अपने विद्यार्थियोंमें — फिर वे बालक हो या बडे — वह लडाअी और झगडेके बजाय शांति और सुमेलका, सादे आनदोका, सादी सुख-सुविधाओका, सचाअीका तथा नीतिमत्ताका प्रेम, काम करनेका आनन्द और स्वतंत्रताका जोग पैदा करना चाहती है। वह जीवित प्राणियोंको अेक बडे यंत्रके दातोकी तरह नही मानना चाहती, ताकि वे असके साथ मेल खाय तो ही किमी महत्त्वके रहे,

अन्यथा जरासी भी आनाकानीके बिना 'खतम' कर देने योग्य माने जाय ।

चरखा जिस प्रकारकी सस्कृतिके विकासके लिये सबसे अधिक महत्त्वके स्थूल साधनोमे से एक है । वह केवल पुराने जमानेका सूत पैदा करनेवाला यंत्र नहीं है । वह तो एक ऐसा केन्द्र है, जिसके चारो ओर शान्तिकी सस्कृति खड़ी की जा सकती है । जिसलिये उसे शिक्षाकी सारी मजिलोमे केन्द्रीय स्थान दिया जाना चाहिये । बचपनसे ही चरखा बालकके जीवनका एक अंग न बने और उसके जीवनके अन्त तक वैसा न रहे, तो खादी स्वयं ही जड़ नहीं जमा सकती । चरखा गांधीजीके सारे रचनात्मक कार्यक्रमका प्रतीक है । जिसका जब हम विचार करते हैं, तो उन्होंने 'लोकसेवक-संघ' नामक अपनी अन्तिम टिप्पणीमे (देखिये 'हरिजन', १५-२-'४८) जो यह जोर दिया है कि लोकसेवकको "ग्रामीण लोगोकी जन्मसे लगाकर मृत्यु तककी शिक्षाकी व्यवस्था 'नयी तालीम' के मार्ग पर, हिन्दुस्तानी तालीमी संघकी निश्चित की हुयी नीतिके अनुसार करनी चाहिये", उससे कोअी आश्चर्य नहीं होता ।

'शिक्षण अने साहित्य', मार्च १९४८

अितिहासका ज्ञान

पिछले पचास वर्षोंसे विद्वानोंने अितिहासके ज्ञानकी बड़ी महिमा गाभी है, और अनेक दिशाओंमें ऐतिहासिक शोध करने तथा अनेक विषयोंका अितिहास लिखनेकी काफी कोशिश हुई है। अपने देश, जगत् तथा जीवनकी अनेक बातोंका पिछला अितिहास जानना मनुष्यकी सर्वांगीण और सामान्य तालीमका आवश्यक अंग माना गया है। अर्थ-शास्त्रियोंमें अितिहासवादियोंका एक सम्प्रदाय ही है। कम्युनिस्ट अपनी विचारसरणीको ऐतिहासिक सत्यों पर ही आधारित मानते हैं और उस परसे मानव-जीवनके भविष्यके सम्बन्धमें निश्चित मत प्रतिपादित करते हैं। ऐतिहासिक ज्ञानकी महिमामें से अितिहासको 'सुरक्षित रखनेका' भी एक आग्रह पैदा हुआ है और वह इस हद तक बढ़ा है कि मानवके आदियुगके नमूने लुप्त न हो जाय, इसलिये कुछ पुरातत्त्व-वादियोंका विचार है कि जंगली व गिछड़ी हुई जातियोंको भुनकी आदिदशामें ही रहने दिया जाय। ऐसे लोग भी हैं, जो अनेक रूढ़ियों तथा सस्थाओंको आजके जीवनमें अर्थहीन और असुविधाजनक होते हुए भी अितिहासको सुरक्षित रखनेके लिये बनाये रखना चाहते हैं।

जब अितिहासका अितना ज्यादा महत्त्व माना जाता हो, तब मेरे यह कहनेमें धृष्टता मालूम होगी कि यह मान्यता लगभग वहमकी कोटिकी है। मगर बड़ी नम्रतासे मैं कहना चाहता हूँ कि अितिहासके ज्ञानका जितना महत्त्व माना जाता है, उतने महत्त्वका पात्र वह नहीं है। इसमें पीतलके गहनेको सोनेका गहना मान लेने जैसी ही भूल की जाती है।

सच बात तो यह है कि किसी भी घटनाका सोलह आने सच्चा इतिहास हमें भाग्यसे ही मिलता है। खुद ही की हुआ और कही हुआ बातोकी भी याददाश्त अतनी तेजीसे धुधली पड जाती है कि थोड़े समय बाद अुसमे सत्य और कल्पनाका मिश्रण हो जाता है। किसी मानसशास्त्रीने अेक प्रयोगका वर्णन किया है। विद्वानोकी सभामे अेक नाट्यप्रयोग किया गया। अुसमे अेक दुर्घटनाका प्रदर्शन किया गया। प्रयोगके साथ ही अुसकी फिल्म भी अुतार ली गयी। प्रयोग कुछ मिनटोका ही था। प्रयोग होनेके आधे घटे बाद श्रोताओंसे कहा गया कि अुन्होंने जो देखा अुसका ठीक ठीक वर्णन लिखें। नतीजा यह आया कि तीस साक्षियोंमें से अेक दोके वर्णन तो फिल्मके साथ ८० फीसदी मिलते थे, शेष सबके वर्णनोमे ४० फीसदीसे ६० फीसदी तककी भूले निकली।

अिसमे आश्चर्य करने जैसी कोअी बात नही है। जब तटस्थ और सावधान साक्षी भी घटनाओको यो तेजीसे भूल जाते हैं, तब फिर जिनमे घटनाओको जन्म देनेवाले तथा अुन्हे लिख रखनेवाले लोगोका कोअी रागद्वेष — पक्षपात वगैरा हो, अुनके वर्णनोमें अगर सचाओका हिस्सा कम हो और जैसे जैसे समय बीतता जाय, वैसे वैसे ज्यादा कम होता जाय, तो अिसमें आश्चर्यकी क्या बात है? वर्तमान घटनाओं भी अेक ही दिनमे अैसी सशयास्पद बन सकती हैं कि सच सच घटना क्या घटी, यह कभी भी निश्चयपूर्वक नही कहा जा सकता। कल तक कलकत्तेकी 'काल कोठरी' की बातको सभी विद्यार्थी और शिक्षक सच्ची घटना समझते थे। वही अब गप साबित हुअी है। अभी हाल ही मे पंडित सुन्दरलालजीने यह बतलाकर हमें आश्चर्यचकित कर दिया है कि सोमनाथको लूटनेकी बात भी सच नही है। अगस्त १९४६ के बाद देगभरमे होनेवाले हिन्दू-मुस्लिम अत्याचारो और दंगोका सोलह आने सच्चा इतिहास कभी भी नही मिल सकेगा। कृष्णका सच्चा जीवनचरित्र कौन जान सकता है? रामका ही नही

असामसीहका भी कभी जन्म हुआ था या नहीं, और अन्हें क्रॉस पर चढ़ाया गया था या नहीं, इस पर भी गका की गयी है। शेक्सपीयरके नाटकोके सम्बन्धमे प्रेमानन्दके नाटको जैसा ही विवाद है। अधर विद्वानोमे इस सम्बन्धमे चर्चा चली है कि कालिदास कितने हो गये हैं।

अस तरह जिस अतिहासके ज्ञानकी हम महिमा गाते हैं, वह भले ही अतिहासके नामसे और सेक्रेटरियेटके दफ्तरो तथा प्रत्यक्ष भाग लेनेवालोके मुहसे सुनकर लिखा गया हो, फिर भी वह अपुन्यास या सम्भाव्य घटनासे ज्यादा कीमती नहीं होता। असका वाचन और पिछली कडियोको खोजने और जोडनेकी बौद्धिक कसरत मनोरजक अवश्य है, मगर शेक्सपीयर, कालिदास, वर्नार्ड शॉके अुत्तम नाटको, या पौराणिक वार्ताओ तथा परपरागत दत्तकथाओसे ज्यादा कीमत न तो असकी करनी चाहिये, और न अुनसे ज्यादा असके ज्ञानका मोह रखना चाहिये।

अतिहास पढकर भूतकालके सम्बन्धमे हम जो कल्पनाओं करते हैं, वे योग्य मात्रासे बहुत ज्यादा व्यापक रूप लिये होनी हैं। और अुन परसे हम जो अभिमान या द्वेष अपने दिलोमें पालते हैं, वे तो बेहद अनुचित होते हैं। प्रजाजीवनके वर्णनोमे प्रजाके बहुत ही थोडे भागके जीवनकी जानकारी अुसमे दी हुयी रहती है, मगर हम समझ लेते हैं कि वह पूरी प्रजाकी हालतका वर्णन है। भूतकालमे भी समृद्धि थी। बडे बडे नगर थे, नालदा जैसे विद्यापीठ थे, अिम जमानेमे भी हैं। मगर हमे अैसा नहीं लगता कि आजकी तरह अुस समय भी थोडे ही लोग अुस समृद्धिका अुपभोग करने होंगे, ज्यादातर लोग गरीब ही होंगे, गुरुकुलोका लाभ गिनेचुने लोग ही लेते होंगे, गार्गी जैनी विदुषी कोअी हर ब्राह्मणके घरमे नहीं होगी, अनेक ब्राह्मणिया तो आज जैनी ही निरक्षर होंगी, और दूसरे वर्णोंके स्त्री-पुरुष भी आज जैसे ही होंगे। मगर हम समझते हैं कि अुम समय तो सभीकी हाअन

अच्छी ही थी, बादमे बदल गयी। लेकिन बहुत बड़े प्रजा-समूहके लिये ऐसा कहा तक कहा जा सकता है, जिसमे शका ही है।

शिवाजीने उस जमानेके मुसलमान राज्योके खिलाफ मोर्चा लिया और स्वतंत्र हिन्दू राज्यकी स्थापना की, जिस परसे मराठा मात्रको लगता है कि मुसलमानोसे द्वेष करना उनका कुलधर्म है, इसी न्यायसे शिवाजीने सूरतको लूटा था, जिसे पढ़कर मेरे अंक वचनके साथीको, जिसके पूर्वज सूरतमे रहते थे, ऐसा लगता था कि शिवाजी और मराठे सब लुटेरे ही थे और महाराष्ट्रीयोके प्रति घृणा रखनेमें उसे कुलाभिमान मालूम होता था। अगर इतिहास जैसी कोअी चीज न हो, मनुष्यको भूतकालकी कोअी स्मृति ही न रहती हो, तो देश-देश और प्रजा-प्रजाके बीचकी दुश्मनियोको पोषण न मिले। अभी तक ऐसी कोअी प्रजा या व्यक्ति नहीं हुअे, जिन्होंने इतिहास पढ़कर कोअी शिक्षा ली हो और समझदार बने हो।

सच पूछा जाय तो इतिहास स्मृति या याददास्तका ही दूसरा नाम है। क्योंकि ज्यादातर इतिहास लिखनेकी प्रवृत्ति उस समय नहीं होती जब कि स्मृति ताजी होती है, बल्कि उस समय होती है जब वह धुधली पड़ जाती है और सच्ची घटनाये जाननेके साधन भी लुप्त होने लगते हैं। मगर ताजी और सच्ची स्मृति भी मनुष्यको मिला हुआ वरदान ही नहीं, बल्कि शाप भी है। दो गायोके बीच सहानुभूति — प्रेम सदा रहता है। उनके बीच हुआ अगडा क्षणिक होता है, क्योंकि उनकी याददास्त बहुत कमजोर होती है। और जब अगडा न हो, उसकी याद भी न हो, तब उनकी आपसकी सहानुभूति स्वभावसिद्ध होती है। मगर मनुष्य स्मृतिको ताजी रखकर ज्यादातर द्वेषको ही जीवित रखते हैं, यानी सहानुभूतिको — प्रेमको घटाते हैं। स्वभावसिद्ध सहानुभूति — प्रेम अगर किसी खास कर्म द्वारा व्यक्त किया गया हो, तो वह याद रहता और पुष्ट होता है; मगर उसके अभावमे

या उसे भुला सकनेवाला झगडा कही अेक बार भी हो जाय, तो वह स्मृति द्वारा लम्बे अरसे तक टिकता है।

यह सब देखते हुअे मुझे नही लगता कि अितिहासका शिक्षण काव्य-नाटक-पुराण-अुपन्यास वगैरा साहित्यके शिक्षणसे ज्यादा महत्त्व रखता है। अितिहासका अज्ञान अेकाघ प्रसिद्ध नाटक या काव्यके अज्ञानसे ज्यादा बडी खामी नही है। अिसे मनोरञ्जक साहित्यका ही अेक विभाग समझना चाहिये।

आजका मानव-जीवन अितिहासका ही परिणाम है। हमे वर्तमान मानव-जीवनका अच्छी तरहसे निरीक्षण करना चाहिये और अितिहासकी कैदमे पडे बगैर अुसकी समस्याओका हल खोजना चाहिये। अैसा भय रखनेका कोअी कारण नही है कि अितिहास टूट जायगा या अुसकी परम्परा कायम नही रहेगी। क्योकि अुसके मस्कार तो पहलेमे ही हमारे जीवनमे दृढ हो चुके हैं। अिसलिअे चाहे जितना प्रयत्न कीजिये, अुसकी कारण-कार्य शृखला टूट ही नही सकती। जो अुपाय हम नोचेगे, वे हमें भूतकालके किसी सस्कारमे से ही सूझेंगे, यानी बिना पडे हुअे अितिहासमे से ही सूझेंगे। पडे हुअे अितिहासका अुलटे अिसमे विघ्न-रूप होना ही ज्यादा सभव रहता है।

अगर अितिहास न होता, तो झडेके चक्रकी अगोकके धर्म-चक्रसे या कृष्णके सुदर्शन चक्रसे तुलना करनेकी अिच्छा न होती, और चाद-तारेके झडेको भी महत्त्व न मिलता। अितिहासका ज्ञान क्षीण होनेके कारण जिस तरह मध्यकालमें हिन्दुस्तानमें आये हुअे शक, हूण, यवन, वर्वर, असुर वगैरा लोगो तथा अुनके घर्मों और आर्योके बीच आज कोअी स्वदेशी परदेशीका भेद नही करता या हिन्दूकी 'सावरकरी' व्याख्या पढने नही बैठता, अुसी तरह आज मुसलमान, ओसाजी, पारसी वगैराके सम्बन्धमे भी हुला होता। पौराणिक चतु.मीमाके अनुसार अरवस्तान, तुर्कन्तान, मिस्र, यरना वगैरा सब देश भरतखडके ही देश माने जाते। जम तरह अिति-

हासके अज्ञानके कारण कुछ लोग मानते हैं कि सारे पुराण अेक ही कालमें और अेक ही व्यक्ति द्वारा लिखे गये हैं, अुसी तरह सारे धर्म सनातन धर्मके ही भेद समझे जाते । अितिहास पढ़नेके परिणाम-स्वरूप हम दूसरोंसे अलग होना सीखे हैं, मिलना नहीं ।

गिक्षणमें अितिहासको गौण स्थान देनेकी जरूरत है । अुसकी कीमत भूतकाल सम्बन्धी कल्पनाओं अथवा दन्तकथाओंके बराबर ही समझनी चाहिये ।

‘जड़मूलसे क्रान्ति’, ३०-१-’४८

शिक्षामें विवेक

लेखक

कि० घ० मशरूवाला

अनुवादक

खुशालसिंह चौहान

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर
अहमदाबाद

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभायी देसायी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद - १४

सर्वाधिकार नवजीवन प्रकाशन संस्थाके अधीन

पहली आवृत्ति, ३०००

डेढ़ रुपया

मार्च, १९५६

निवेदन

अस सग्रहकी तैयारीसे लेकर प्रकाशित होने तक जो कुछ भी मेहनत करनी पड़ी है उसका सारा श्रेय श्री रमणीकलाल मोदीको है। मैं जब गूजरात विद्यापीठमें महामात्र था, तबसे आज तक शिक्षा-सम्बन्धी जो भी लेख मैंने लिखे हैं उनका सग्रह करके श्री मोदीने उन्हें दो भागोमें बाटा है। उनमें से अेक है 'शिक्षामें विवेक'। अिसे 'तालीमकी बुनियादे' का अनुग्रंथ कहा जा सकता है। अिनमें अुन्हीं लेखोका सग्रह किया गया है, जो आज भी पढने और विचार करने योग्य मालूम हुअे हैं। जो लेख आज अप्रासंगिक मालूम हो सकते हैं वे निकाल दिये गये हैं। छपनेके पहले अस सग्रहको मैं देख गया हू। और देखने-देखते कुछ लेखोके मैंने शीर्षक बदले हैं, और कुछमें जहा विचारोकी पुनरावृत्ति मालूम हुअी अुतना हिम्मा निकाल दिया तथा घटा-बढाकर अुन्हें अेकमे मिला दिया है। कहीं कहीं भाषा भी सुधारी है। असके सिवा अस पुस्तकके लिये मैंने नया कुछ भी नहीं लिखा है।

दूसरी पुस्तकको 'शिक्षाका विकास' नाम दिया है। अुगमें भी पुराने लेख ही रहेंगे। लेकिन वे बुनियादी शिक्षाके सम्बन्धमें हैं। गाधीजीके साथ कोचरव (अहमदाबाद) तथा सावरमती आश्रममें काम करते-करते वर्धा पहुचने तक किस प्रकार धीरे-धीरे वर्धा-योजनाके मिद्दालोका विकास हुआ, वह अस पुस्तकमें देखा जा सकता है। अस सम्बन्धमें विगेप जानकारी अस पुस्तकके प्रकाशित होने पर दूगा।

वर्धा, १०-१२-१९४९

कि० घ० मशहूबाला

अनुक्रमणिका

निवेदन

३

पहला भाग : तत्त्व-विवेक

१. शिक्षाका दर्शन	३
२. अुच्च शिक्षा	१८
३. राष्ट्रीय शिक्षा	४५
४. शिक्षा पर राज्यका अकुग	५०
५. 'विशारद' का अध्ययन	५९
६. मनुष्यताकी, प्रतिष्ठाकी और निर्वाहकी शिक्षा	६१
७. शिक्षणमे भावनाओका विकास	७०
८. विनय वनाम दृढता और स्वातन्त्र्य-वृत्ति	७४
९. तारतम्य-वृद्धि	७६
१०. वृद्धि किस प्रकार विकसित हो ?	८२

दूसरा भाग : प्रवृत्ति-विवेक

१. स्कूलोके वार्षिक सम्मेलन	९३
२. आदर्श आचार्य	१००
३. कुछ हरिजन छात्रालय	१०३
४. बालकोके नृत्य और नाटक	१०७
५. इतिहासकी शिक्षामें यथार्थताकी मात्रा	११२
६. 'पगदडी' की प्रस्तावना	१२०

तीसरा भाग : प्रश्न-चर्चा

१. विविध प्रश्न	१२७
२. विद्यार्थी जीवनकी दुरवस्था	१३५
३. बन्धा या विकास ?	१३८
४. अुद्योग या शरीरश्रम ?	१४१
५. धार्मिक शिक्षणकी दृष्टि	१४२
६. वर्ग-विग्रह वनाम अहिंसा	१४४
७. स्वतन्त्रता और नियमन	१४७
८. संस्कारी और असंस्कारी बालकोका सहवास	१५०

शिक्षामें विवेक

पहला भाग

तत्त्व-विवेक

शिक्षाका दर्शन *

आचार्य जैक्सकी ख्याति तो मैंने सुनी थी, लेकिन मुनकी कोभी रचना नहीं पढ़ी थी। 'शिक्षण अने साहित्य' (शिक्षण और साहित्य) मासिकके अंक अंकमें 'फुरसदनु शास्त्र अने कला' (फुरसतका शास्त्र और कला) नामके अिस पुस्तकके अंक प्रकरणका अनुवाद मैंने पढ़ा। वह मुझे विचारप्रेरक मालूम हुआ और पसन्द आया। अिससे अिस लेखककी दूसरी रचनाये भी प्रकाशित करनेकी मैंने सपादक महोदयमें प्रार्थना की। अुत्तरमें अुन्होंने लिखा कि आचार्य जैक्सकी दो पुस्तकोंका अनुवाद श्री गोपालदास पटेल तैयार कर रहे हैं। अुनमें से अंक पुस्तक है 'सर्वोदयनी जीवनकला' (सर्वोदयकी जीवन-कला) और दूसरी यह पुस्तक। मेरी अुस प्रार्थनाके परिणामस्वरूप अिस पुस्तककी भूमिका लिखनेका भार भी मेरे ही सिर डाल दिया गया।

अिस पुस्तकका विषय तो 'शिक्षा' है, परंतु अिससे अँसा नहीं समझना चाहिये कि यह केवल शिक्षकोंके लिये बनायी गयी कोभी पाठ्यपुस्तक है। यह जितनी अध्यापकोंके लिये है, अुतनी ही, बल्कि अुससे ज्यादा, साधारण मनुष्योंके लिये है। क्योंकि अुनकी रायमें "शिक्षा कोभी अँसी प्रवृत्ति नहीं है, जिसे पैसे लेकर काम करनेवाले घघेदार लोग चलाते हैं और जिसकी नीरस गुनगुनाहट स्कूल-गॉर्लेजोंकी

---

* 'मनुष्यनी सर्वांगीण केळवणी' (मनुष्यकी सर्वांगीण शिक्षा) नामक गुजराती पुस्तककी प्रस्तावना।

दीवारोके बीच चला करती है, " बल्कि वह तो ऐसी "प्रधान प्रवृत्ति है जिसे सारे समाजको अपनाना चाहिये।" "हर नागरिकसे उसका खास सवध है, और वह (शिक्षा) भी कुछ समय तक चलनेवाली नहीं, बल्कि जीवनभर व्याप्त रहनेवाली। उसका क्षेत्र विश्वव्यापी होगा। वह आदिसे अन्त तक मनुष्यका सर्वांगीण निर्माण करनेका प्रयत्न करेगी; तथा उसका ध्येय संपूर्ण ज्ञानको मानव-कुशलतामें परिणत करनेका और सामाजिक प्रवृत्तिके प्रत्येक विभागमें उत्तमताकी अपासनामें लगानेका होगा।" (पृ० १३-१४) वर्धा-योजनाकी परिभाषामें कहू तो हर बुद्धिगता तीन तरहसे विचार किया जा सकता है. शिक्षाके माध्यमके रूपमें, जीविकाके साधनके रूपमें और कलाके रूपमें — अर्थात् आत्म-विकास और आत्म-तृप्तिके साधनके रूपमें। उदाहरणके लिये, कताजी और खेतीको सभी बालकोकी बुनियादी शिक्षाका माध्यम बनाया जा सकता है; अपने अंदर-निर्वाहके लिये बालक भले कोई दूसरा बुद्धिगता करनेवाला हो या करता हो; और आत्म-विकास तथा आत्म-तृप्तिके लिये कोई तीसरी ही प्रवृत्ति करे, जैसे, चित्रकारी। उसी तरह मनुष्य राज या डॉक्टरीका घधा निर्वाहके साधनके रूपमें कर सकता है, परंतु वह बुनियादी शिक्षाका माध्यम बनाया जा सके या न भी बनाया जा सके और उससे आत्म-विकास तथा आत्म-तृप्ति हो या न भी हो। आचार्य जैक्सके विचारके अनुसार शिक्षा मनुष्यके जन्मसे मृत्युपर्यन्त निरन्तर चलनेवाली प्रवृत्ति है, जो उसे आत्म-विकास और आत्म-तृप्तिके लिये करते रहना चाहिये, जो उसकी बुनियादी शिक्षाके और जीविकाके बुद्धिगतामें भी व्याप्त है और उन बुद्धिगतोंके बाहर भी व्याप्त है। "अस प्रकारकी व्यापक कल्पनामें शिक्षा तो. . . (हर मनुष्यका) घधा ही बन जाती है। . . . अस प्रकार जब शिक्षा स्कूल-कॉलेजकी चीज मिटकर सामाजिक चीज बन जाती है, तभी वह बुद्धिके अवयवके रूपमें पेश की जा सकती है, तभी वह ऐसी चीज बन सकती है, जिसके खातिर

मरना अुचित माना जायगा और जिसलिये जिसके खातिर जीना भी योग्य कहा जायगा।” (पृ० १४)

यह ‘शिक्षा’ कौनसी है? हम सब ‘शिक्षा, शिक्षा’ का शोर तो मचाते हैं और ‘हमारे देशके शिक्षामे पिछड़े हुअे’ होनेका रोना रोते हैं। ‘अनिवार्य शिक्षा’, ‘प्राथमिक शिक्षा’, ‘प्रौढ शिक्षा’, ‘अुच्च शिक्षा’, ‘वुनियादी शिक्षा’, ‘राष्ट्रीय शिक्षा’, ‘सांस्कृतिक शिक्षा’, ‘धार्मिक शिक्षा’, ‘औद्योगिक शिक्षा’, ‘व्यापारिक शिक्षा’, ‘व्यावहारिक शिक्षा’ आदि नामो और भेदोके जरिये हम शिक्षाका तेजीसे प्रचार करनेकी लालसा रखते हैं और अुसके लिये प्रयत्न करते हैं। फिर भी यदि यह कहा जाय कि शिक्षाके ठीक-ठीक अर्थके बारेमें तथा अुने देनेकी पद्धतिके बारेमें अभी हमारे मत और दृष्टि स्पष्ट नहीं हैं, तो अनुचित नहीं होगा। यह स्थिति कोअी हमारे ही देगकी नहीं है। जो राष्ट्र सभ्यताके शिखर पर पहुचे हुअे माने जाते हैं और जिन्होंने शत प्रतिशत निरक्षरता दूर कर दी है, अुनकी भी यही स्थिति है।

मनुष्य ध्येयो और आशाओंके साथ जन्म लेता है और अुन्हें क्रम-क्रमसे सिद्ध करनेके अुपाय और साधन जुटाता है। अुन साधनोमें ‘शिक्षा’ को भी अेक आवश्यक अुपाय मानकर वह अुमके पीछे पडता है। वह शिक्षा अुसे अपनी आशाओंको बढ़ाती और अुनका पोषण करती हुअी मालूम होती है, तथा आरभमें अुन्हे सफल करती या करनेका मार्ग बतलाती हुअी मालूम होती है। परंतु बादमें यह अनुभव होने लगता है कि आशायें तो बड़ी हैं, ध्येय भी कुछ अधिक स्पष्ट या विकसित हुअे हैं, लेकिन अुन्हे सिद्ध करनेका कोअी रास्ता दिग्याअी नहीं देता। अुसकी अपनी और दूसरोकी आशाओं और ध्येयोंके बीच कोअी मेल नहीं बैठता। अुसके ध्येयो और आशाओंको दूसरे तोअ्ने हैं और दूसरोके ध्येयो और आशाओंको वह नुद तोअ्ना है। अतः, अेकका ध्येय दूसरेकी पीठ पर सवार होकर ही सिद्ध लिया जा नाना है। और हर मनुष्यमें जीवनके अतिम समयमें किनी न किनी श्रममें

या तो 'मनकी मन ही माहि रही' का भाव पैदा होता है या जीवन व्यर्थ बीतता हुआ मालूम होता है। उसे जीवनका कोअी उपयोग नहीं मालूम होता। अिसका परिणाम यह होता है कि जगत् उसे नन्दनवन जैसा नहीं, बल्कि हिसक पशुओसे भरा हुआ, बार-बार दावा-नलसे सुलग अुठनेवाला अथवा मारवाडकी मरुभूमि जैसा वीरान लगता है। लाखोमे अेकाधको ही जीवनके अन्तमे वह सफल हुआ लगता है, और करोडोमे अेकाध मनुष्यको ही यह अनुभव होता है कि समग्र जीवन सफलताके साथ अुत्तरोत्तर चढती हुअी सीढियो जैसा है।

जब अैसा होता है तो वह फिरसे विचारमें पडता है और अपनी भूलको ढूढनेका प्रयत्न करता है। और आखिरमें हमेशा वह अिसी निर्णय पर आता है कि भूल 'वर्तमान शिक्षा' मे ही है, अर्थात्, शिक्षाके अभावमे है या गलत शिक्षामे है। फिर वह शिक्षा-पद्धतिको बदलनेका प्रयत्न करता है। अिस प्रकार दुनियामें शिक्षाकी अनेक पद्धतिया पैदा हुअी है। किन्तु अभी तक जीवनको सफल करनेवाली शिक्षाका पता नहीं लग पाया है।

तब स्वाभाविक ही यह शका अुठती है कि पढ-पढकर भी मनुष्य तेलीके बैलकी तरह जहाका तहा क्यो रहता है? जीवनके अनेक वर्ष विविध विद्यायें सीखने और प्राप्त करनेमे लगाने पर भी परिणाम शून्य क्यो दिखाअी देता है? अूपर अूपरकी तो बहुतसी बाते दीखती है, लेकिन तत्त्वकी बात क्यो नहीं दिखाअी देती?

युगोसे अिस प्रश्न पर विचार होता आ रहा है। अिसी विचारसे विविध दर्शन और तत्त्वज्ञान पैदा हुअे हैं। अुसीमें से अनेक प्रकारकी राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाअें पैदा हुअी हैं और हो रही हैं। अुसीमे से बार-बार क्रान्तिकारी अुथल-पुथल और भयकर युद्ध अुत्पन्न हुअे हैं। प्रत्येकने कुछ-न-कुछ नया प्रकाश डाला है। अुनमें से कुछ चीजोका मनुष्य-जातिको लाभ भी मिला है। परंतु बहुत बार

अिन दर्शनो और तत्त्वज्ञानोका कुछ हिस्सा अच्छी तरह दृढ न हो पानेके कारण विस्मृतिके गर्भमे लुप्त हो गया है, अथवा अुनका कुछ अश दृढ हो जानेके बाद अधूरा मालूम हुआ है; किन्तु दृढ हो जानेके कारण ही वह आसानीसे भुलाया नहीं जा सका है। मतलब यह कि या तो 'शिक्षा' अधूरी मालूम हुअी है या गलत पद्धतिसे दी गअी मालूम हुअी है। अिस प्रकार, यह शोध अभी तक पूरी नहीं हुअी है; और अधिक सभव तो यह है कि जब तक मानव-वश चलता रहेगा, वह पूरी नहीं होगी।

२

जीवन क्या है, अुसका प्रयोजन अथवा योग्य ध्येय क्या है, अुम ध्येयको सिद्ध करनेका साधन-मार्ग क्या है, अिसकी प्रत्येक नअी और स्वतंत्र व्यवस्थाको 'दर्शन' कहा जाता है। आत्मा या जगत्के नामसे जीवन सबकी शोधका समान विषय है, अिसलिअे सभी दर्शन जीवनके — अथवा अधिकतर सिर्फ मानव जीवनके — दर्शन हैं। लेकिन हरअेकका दृष्टिकोण या साधन-मार्ग अलग-अलग होनेके कारण हर-अेकको अपनी विशेषताके अनुसार अलग-अलग नाम दिया जाता है। अिस प्रकार न्यायादि वैदिक दर्शन, जैन, बौद्ध आदि अवैदिक दर्शन तथा अतिपूर्व और पश्चिमके विविध प्राचीन और अर्वाचीन दर्शन प्रसिद्ध हैं। काकासाहब कालेलकरने शिक्षाको भी अेक स्वतंत्र दर्शन माना है और अिस पुस्तकको देखते हुअे आचार्य जैक्मको भी 'शिक्षा-दर्शन' का अेक विवेचक माना जा सकता है।

जीवन — अथवा आत्माका स्वरूप — 'अखण्ड ज्ञान' है, 'अखण्ड योग' है, अथवा 'सतत चलनेवाली शिक्षा' है, वर्गरा प्रयोग अेक अर्थमें ठीक ही है। अैसे और भी बहुतसे विधान किये जा गयने हैं। जैसे कि किसीने कहा है, जीवन 'अनुभवकी महान धारा' है, अथवा 'सतत सग्राम' है, 'सतत विकास' है, 'अज्ञान, अगत्य, अग्म,

मृत्यु, शोक आदिमें से ज्ञान, सत्य, शुभ, अमरता, आनन्द आदिकी ओर ले जानेवाला महान प्रवाह' है; अथवा गांधीजीके शब्दोंमें वह 'सत्यकी अविश्रान्त शोध' है, आदि आदि। ये सब विधान सच्चे होते हुअे भी अधूरे हैं। जैसे किसी मकानके अलग अलग कोनो परसे लिये हुअे चित्र सच्चे होते हुअे भी अलग अलग कोनो परसे दिखने-वाले चित्र ही होते हैं, उनमें से अेक भी संपूर्ण मकानका चित्र पेश नहीं कर सकता, वही बात अिन विधानोंकी भी है। और अिसी-लिये अेक चित्रको मुख्य मानकर अुसके आधार पर बतलाया हुआ साधन-मार्ग पूर्ण नहीं हो सकता। अुसका दोष दूसरे कोनो परसे लिये हुअे चित्रों द्वारा ही दूर किया जा सकता है। अिस प्रकार प्रत्येक दर्शन दूसरे दर्शनकी कुछ-कुछ न्यूनताये पूरी करनेवाला और कुछ हद तक जीवनको समझानेवाला होता है। परंतु ये सब दर्शन मिलकर भी जीवनका समूचा दर्शन नहीं करा सकते। क्योंकि जीवन आखिर जीवन ही है और चित्र यानी दर्शन चित्र और दर्शन ही है। अुसकी विशालता और सूक्ष्मता दोनों कल्पनातीत हैं। जैसा कि अेक अमरीकन लेखक अेमरेम शाअिनफेल्ड (Amram Scheinfeld) कहता है: "आकाशकी ओर देखकर विश्वकी अनन्त महत्ताका खयाल करनेकी शायद आपको आदत पड़ गयी होगी। सूर्य पृथ्वीसे करोड़ों मील दूर है; तेजकी विन्दियो जैसे दिखायी देनेवाले तारे सभव हैं पृथ्वीसे अब्जों गुने बड़े हों, अमुक तारेकी जो किरण आप आज देखते हैं वह छह हजार वर्ष पहले सुलगे हुअे पदार्थसे निकली होगी; और आकाश हमारी बडीसे बडी दूरबीनकी पहुचसे भी परे है, और अुसमें शायद अब्जों तारे (यानी सूर्यमण्डल) घूमते हैं। यह सब माननेके लिये आप तैयार हैं। यह आपके बाहरकी सृष्टिकी अनन्त महत्ता है। अब अपने अन्दरकी सृष्टिकी ओर मुडिये। वहा अनन्त सूक्ष्मताका वास है।" (You and Heredity)। अुसके आकारके प्रमाणकी कल्पना करनेके लिये अेक चनेकी दालके बराबर जगहकी कल्पना कीजिये। अुसमें

दो अणु यानी सारी दुनियाकी जितनी मनुष्य-सख्या है अतने मानव जैसे प्राणियोंका निर्माण कर सकनेवाले 'सर्जक वीज' (Spermatozoa) रह सकते हैं। अेक अेक सर्जक वीज सूर्यके जैसे अनेक ग्रहो और अुपग्रहोका मण्डलाधीश है। अुदाहरणके लिये, मानव-सर्जकमे अडतालीस 'अुपसर्जक' (Chromosomes) होते हैं, और प्रत्येक अुपसर्जकमें सैकड़ोकी तादादमे सूक्ष्म जनको (Genes) की शृखला रहती है। अच्छेसे अच्छे सूक्ष्म-दर्शक यंत्रोमे यही तक बतलानेकी शक्ति है। लेकिन वैसा प्रत्येक सूक्ष्म 'जनक' भी अधिक सूक्ष्म जीवोकी माला हो सकता है। अैसे अेक सूक्ष्म जनककी शक्तिका विचार करने पर हमे मालूम होगा कि दो जनकोके बीच रहा हुआ कोअी सूक्ष्म भेद दो मनुष्योंमें प्रह्लाद और हिरण्यकश्यपु जैसा दैव-आसुर स्वभावभेद निर्माण कर सकता है। विशालताकी तरह जीवनकी सूक्ष्मता भी अतनी ही कल्पनातीत है। तब परिमित मानव अुसका समग्र दर्शन न कर सके तो अुसमें आश्चर्य कैसा ?

यदि हम हिन्दुस्तानके किसी पुराने गावमे देखे तो वहाकी वस्ती अक्सर बहुत ही अव्यवस्थित ढंगसे बसी हुअी दिखाअी देती है। मकान चाहे जैसे बघे होते हैं, गलिया टेढी-मेढी होती हैं, हवा, प्रकाश, आने-जानेके रास्ते, सीघ, ढाल वगैरा किसीका भी किमीने विचार किया हो अैसा नही मालूम होता। जिनके मनमे जैसा आया वैसा दूसरेकी सुविधा-असुविधाका खयाल किये बिना मकान बाध दिया है। गावोकी यह हालत देखकर हमारे सुधरे हुअे अिजीनियर लोग अब ग्राम-रचनाके नकशे बना रहे हैं। लेकिन वे भी हर गावको अेक स्वयपूरण स्वतन्त्र वस्ती समझकर ही नकशे बनाते हैं। अैसे आग-पागके पाच-छह गावोका मिलकर अेक शहर बन जाय तो नभन है हर गावके व्यवस्थित रूपमे बसे होने पर भी नारा शहर अव्यवस्थित रूपमें बसा हुआ सिद्ध हो, क्योंकि ग्राम-रचना करने नमय दूसरे गावोंके साथ मिलनेका तथा शहर-रचनाका खयाल ही नही किया गया था।

यही बात 'शिक्षा' के द्वारा की गयी मानव-जीवनकी रचनाके सम्बन्धमें हुआ है। करोड़ों प्रकारकी सूक्ष्म और लाखों प्रकारकी स्थूल जीवयोनियोका मिलकर ससारमें जीवन प्रकट हुआ दिखायी देता है। अतः सबकी हम पूरी कल्पना भी नहीं कर सकते तो परिचय तो सबसे ही कैसे सकता है? जितनी योनियोसे हमारा परिचय है, अतः भी परस्पर सम्बन्ध हम नहीं समझते। यदि कही समझते हैं तो वह अव्यवस्था या विरोधात्मक सम्बन्ध होता है; मेलका सम्बन्ध हम नहीं जानते। अतः अनेक योनियोमें एक मानव-योनि है। उसके समग्र जीवनकी भी हमें पूरी कल्पना नहीं है। बहुत हुआ तो हमें उसके अलग-अलग व्यक्तियोंका या छोटे-छोटे समूहोंके जीवनके कुछ अंशोंका ज्ञान है। जीवन-रचनाके नकशे बनानेके लिये हमारे कुशलसे कुशल इंजीनियरके पास भी अतनी ही ज्ञान-सामग्री है।

अतः सीमित नये दर्शनकार भी कभी वर्षोंमें दुनियाके किसी एक कोनेमें ही पैदा होते हैं, और उनका प्रभाव भी एक सीमित क्षेत्रमें या सीमित समय तक ही रहता है। इसलिये व्यवस्थित जीवन-रचनाके छुटपुट प्रयत्न होते हुए भी कुल मिलाकर मानव-जीवन अभी भारतके अव्यवस्थित गावों जैसा ही वेडील, गन्दा और असुविधाओंसे भरा हुआ है। कवियोंने सुन्दर और आह्लादक गावोंकी कल्पना जरूर की है, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभवमें वह गावोंके भीतर नहीं मिलती। वहाँ तो धूल, धूरे, दुर्गन्ध और गिचपिच टेढ़ी-मेढ़ी झोपड़ियोंके समूह ही दिखायी देते हैं। सुन्दरता और प्रसन्नता गावोंके बाहर है। अतः प्रकार हम भी जीवनकी सुन्दरता और प्रसन्नताका दर्शन जीवनके बाहर, कल्पनाके क्षेत्रमें, परलोकमें, कर रहे हैं। जीवनके भीतर, जिस लोकमें, तो दुःख और शोकका समुद्र ही माना गया है, वर्णन किया गया है और अनुभव किया गया है।

वहुतेरे दर्शनियोंका तो यह निश्चित मत है कि जीवन दुःखरूप ही है। इसलिये सुखकी तृष्णा मिथ्या प्रयत्न ही है; ज्यादासे ज्यादा

दुःखका नाश ही किया जा सकता है, और ऐसा विरले व्यक्ति ही कर सकते हैं, और वह भी प्रत्यक्ष रूपमें स्थूल दुःखोंको मिटा कर नहीं, बल्कि चित्तको अनुकी अवगणना करनेकी शिक्षा देकर ही किया जा सकता है। अनुके मतानुसार नित्य-सुखका वस्तुतः अभाव होनेके कारण उसे ध्येय नहीं बनाया जा सकता। दूसरे कुछ दर्शन नित्य-सुखके अभावको नहीं मानते। वे उसकी प्राप्तिको जीवनका ध्येय अवश्य मानते हैं, किन्तु वे भी उसका दर्शन इस भौतिक लोका में नहीं, बल्कि अपने आध्यात्मिक जीवनमें और परलोकमें करते हैं। अनुकी रायमें भी यह भौतिक लोक तो दुःखरूप ही है।

जो बात अवतारी पुरुषों, बुद्धों, तीर्थंकरों, पैगम्बरों और अनेक ज्ञानी सद्गुरुओंने वजा वजा कर कही है, उसमें श्रद्धा न रखने या शका करनेकी साधारण मनुष्यमें ताकत ही कहा है? और जब यह बात मूढ़ जीव भी जानता है कि ससारमें दुःखका अनुभव होता ही है, तब फिर शका करनेका प्रयोजन भी कहा रह जाता है?

परन्तु इस बातमें श्रद्धा रखते हुए, बोलते हुए और अनुभव करते हुए भी, जीवमात्रके मनमें सुख प्राप्त करने और जगत्में सुख पैदा करनेकी आशा अटल स्थान बनाये रहती है। कभी-कभी ऐसे मनुष्य अवश्य मिल जाते हैं, जिनका मानो दुःखका अनुभव करनेके लिये ही जन्म हुआ हो। परन्तु ऐसा कोई मनुष्य नहीं मिलता जो अपने-आपको केवल दुःख झेलनेके योग्य ही मानता हो। प्रत्येकको यही लगता है कि वह है तो सुखका पात्र, केवल कुछ अभागि घटनाओंके कारण जाने-अनजाने दुःखका पात्र बन गया है। परन्तु उसे मनमें तो यह आशा रहती है कि कभी ये दुःखके दिन बीत जायेंगे और सुख मिलेगा, और जब भी सुखप्राप्तिका कोई अुपाय उसे दिखायी देता है, वह उसे आजमानेके लिये तैयार हो जाता है।

आत्माके स्वरूपकी व्याख्या करनेमें भिन्न-भिन्न दर्शनो और धर्मोंमें चाहे जितना फर्क हो, फिर भी आत्मा-अनात्मा-गिरेक अथवा

जीव-शरीर-भेद तो सभीमें किया जाता है और उस पर जोर भी दिया जाता है। अमुक शक्तिया, भावनाएं, संस्कार, विषय आध्यात्मिक क्षेत्रके हैं और अमुक भौतिक क्षेत्रके, अमुक चीजें परलोककी हैं और अमुक चीजें इस लोककी — इस प्रकारका भेद करनेकी, उसके अनुसार जीवनके आदर्शों और कर्मोंका विचार करनेकी और उनके अभिमानका पोषण करनेकी रुढ़ि सब जगह है, और वह इस रूपमें स्वीकार की गयी है मानो कोई स्वयंसिद्ध सत्य हो। फिर भी, यह बात विचारने और समझने जैसी है।

यह बात तो हम सब समझ सकते हैं कि समुद्र और तरंगोंके बीच भेद है। तरंगको समुद्र नहीं कहा जा सकता, परन्तु तरंग समुद्रकी है यह समझना कठिन नहीं। फिर भी समुद्रसे अलग तरंगके दर्शन नहीं किये जा सकते, उसकी कल्पना भी नहीं हो सकती। तरंगके बिना समुद्रकी कल्पना तो की जा सकती है, किन्तु उसका दर्शन नहीं हो सकता। आप तरंगोंकी एक, दो, तीन ऐसी गिनती भले कर लें, परन्तु किसी तरंगको समुद्रसे अलग करके उठा नहीं सकते। तरंगोंको पार करनेमें समुद्र लाघा ही जाता है, किन्तु यदि तरंगोंको पार किये बिना आप केवल समुद्रको पार करना चाहे तो वह नहीं हो सकता। इसके विपरीत यदि आप समुद्र पार करनेका लक्ष्य न रखकर केवल तरंगों पर ही झूले तो आप ऊँचे-नीचे या आगे-पीछे हिल सकते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकते। इस प्रकार समुद्र और तरंगका अन्वय-व्यतिरेक है।

आत्मा और देहके बीच समुद्र-तरंग जैसा सम्बन्ध है। देहकी — अथवा भौतिक — शिक्षामें एक तरहसे आध्यात्मिक शिक्षा भी हो ही जाती है। परन्तु देहकी अवगणना करके यदि आप केवल आध्यात्मिक प्रगति करना चाहे तो वह नहीं हो सकती। इसके विपरीत आप अध्यात्मकी ओर लक्ष्य न रखकर सिर्फ दैहिक — भौतिक — प्रगति

करना चाहे, तो आप ऊँचे-नीचे या आगे-पीछे तो हिल सकते हैं, परन्तु प्रगति नहीं कर सकते।

अस प्रकार आत्मा-अनात्मा-विवेकमे केवल दोके बीचकी विलक्षणता ही समझने जैसी चीज नहीं, बल्कि दोनोंके बीचका गड़ अन्वय भी ध्यानमे रखना आवश्यक है।

लेकिन दोनोंका खयाल रखनेवाले भी दोनोंके परस्पर ओत-प्रोत सम्बन्धका खयाल रखना भूल जाते हैं। आध्यात्मिक जीवनका क्षेत्र अलग है और भौतिक जीवनका अलग है, अकेका विचार करते समय दूसरेको भूल जानेमे वे कोअी दोष नहीं देखते; अुलटे, अेकमे दूसरेको मिला देनेवाले दोषपात्र माने जाते हैं। गांधीजी पर लगाया जानेवाला यह आक्षेप तो जग-जाहिर है कि अुन्होंने सत्य, अहिंसा आदि आध्यात्मिक जीवनके गुणोको भौतिक क्षेत्रमे दाखिल करके बड़ी अव्यवस्था पैदा कर दी है। अुसी प्रकार अंमे लोगोको भौतिक विद्याकी खोजोका अनुसरण करके अध्यात्म-ज्ञानके क्षेत्रमे जानेवाले विषयोका संशोधन करनेमें भी अुतनी ही अरुचि रहनी है। विज्ञानकी प्रयोगशालामें व्याख्यान देनेवाला शास्त्री और मंदिरमें प्रवचन करनेवाला शास्त्री—दोनों अेक ही व्यक्ति हो तो भी अुमका व्यवहार दो अलग-अलग व्यक्तियोकी तरह रहता है। यह भी शरीर और आत्माके बीचका अन्वय न समझनेका परिणाम है। जैसा कि आचार्य जैकनने कहा है

“मनुष्यकी सर्वांगीण शिक्षा माधनी हो, तो सत्रमे पहले हमें भूतकालसे चले आ रहे अेक हानिकारक भ्रमको दूर करना होगा। वह भ्रम अस मान्यतामे है कि मनुष्य शरीर और मन जिन दो अलग-अलग तथा जैमे-तैमे जुड़े हुअे अंगोका बना हुआ है। जिन दोनों ने बादमें मनरूपी अंगको ही दैवी मानकर अुमका शिक्षाके क्षेत्रमें नमावेश किया जाता है। परन्तु शरीरको अिह्लौकिक पार्थिव पम्तु मानकर शरीर-विज्ञानियो या डॉक्टर-दैयोके लिजे टोट दिया जाता है। जिन

भ्रमको हमे छोड़ना होगा और विकासकी हर सीढ़ी पर शरीर और मनको अेक अभेद्य अिकाबी मानकर अुनके समान तीव्र सहशिक्षणकी योजना गढ़नी होगी।” (पृष्ठ १८-१९)

जीवनको अलग-अलग हिस्सोमे बाट देनेकी आदत भौतिक शिक्षाके विभिन्न विषयोमें भी फैली हुअी है। आचार्य जैक्स द्वारा अपनी शिक्षाका दिया हुआ नीचेका वर्णन आजकी शिक्षा-पद्धति पर भी भली-भांति लागू होता है।

“हमारे शिक्षा-शास्त्रियोको मनुष्यके टुकडे करके ही अपना काम करनेकी आदत पडी हुअी है और जिसलिअे अुनकी सारी प्रक्रिया टुकडोमे ही होती है। सबसे पहले तो शिक्षाको अलग अलग ‘विषयो’ मे बाट दिया जाता है, परंतु अुनके पीछे अैसा कोअी व्यापक हेतु नही होता जो अुन सबका अेकीकरण कर सके। . . . शिक्षकोका अेक वर्ग शालाके कमरेमें हमारे मनको तालीम देता; और दूसरा वर्ग, जो विलकुल असस्कारी था, अखाडे या खेल-कूदके मैदानमे हमारे शरीरोको तालीम देता था। अेक तीसरा सद्गृहस्थ, जो घर्मशिक्षक कहलाता था, हमारे चरित्रका निर्माण करता था। . . . परंतु अिन तीनोमे अेक-लक्ष्यता विलकुल न थी। मानसिक विभाग, शारीरिक विभाग, चरित्र-विभाग या आध्यात्मिक विभाग—अिन तीनोके बीच जरा भी सह-योग न था। शालाके वर्ग, खेल-कूदके मैदान और घर्मपीठ—तीनो अेक-दूसरेकी सहायता करनेके बदले अेक-दूसरेके काममे अडचन डालते थे। अिन सारी बिखरी हुअी प्रक्रियाओमे शुरूसे आखिर तक अेक ही सत्य पर दुर्लक्ष्य किया जाता था और वह, यह कि वास्तविक मनुष्य . . . मन, शरीर, चरित्र और जीवात्मा—अिन सबके मेलसे बना हुआ है। . . . हम कक्षामें, मैदानमे या चर्चमें जो कुछ भी अलग अलग पढ़ते थे, अुसे यथासभव जोड़ने, अुसका अेकीकरण करनेका काम हम पर ही छोडा गया था। . . . ” (पृष्ठ २५-२६)

अूपर 'मनको शिक्षा देनेवाले' जिन शिक्षकोंके वर्गका जिक्र किया गया है, उनुके 'विषयो' में भी समन्वय स्थापित कर देनेकी आशा नहीं की जा सकती। हम गणितके केवल तीन ही विभाग — अकगणित, बीजगणित और भूमिति — लें, तो अकगणितका जो प्रकरण वर्गमें आज पढाया जाता है उससे सबध रखनेवाला बीजगणितका प्रकरण छह महीने या साल भर बाद भी पढाया जा सकता है, और भूमितिका तो जब उसकी वारी आये तब। उसी प्रकार अतिहास तथा भूगोलका, विज्ञान तथा चित्रकारी आदिका है।

“शरीर-विज्ञान, मनोविज्ञान आदि भिन्न-भिन्न शास्त्रोंमें से अिकट्ठे किये हुअे टुकड़ोको अेक-दूसरेके साथ जोडकर या चिपटाकर प्राप्त की हुअी मनुष्य-विषयक कल्पनाके आधार पर शिक्षाकी योजना बनाये तो उससे भारी गडबडी ही पैदा होगी। आज हममे से कुछ वस्तुत अैसा ही करते हैं। हमे तो मनुष्य-जीवनसे सबध रखनेवाले सभी शास्त्रोका समन्वय चाहिये, और वही वस्तु हमे अभी तक मिली नहीं है।” (पृ० ३१)

अिस कमीको पूरा करनेका प्रयत्न ही अिस पुस्तकका मुख्य अुद्देश्य है, और आचार्य जैक्सने अिस सुन्दर ढंगमे यह प्रयत्न किया है, वह 'शिक्षाशास्त्री' और 'साधारण पाठक' दोनोंके लिये ममान रूपमे बोधप्रद और विचारप्रेरक बन सकता है। आचार्य जैक्सने अिसे मनुष्यकी 'सर्वांगीण शिक्षा' कहा है। उनुके कुछ प्रतिपादन अिस प्रकार हैं:

१. ज्ञानमात्र आज्ञार्थक है। 'अैसा है, वैसा नहीं है' यह जानकारी न तो ज्ञान है और न शिक्षा, बल्कि ज्ञान तो 'अैसा करो, वैसा करो' की आज्ञा देगा और शिक्षा उनुकी आदत डालेगी।

२. “मनुष्यकी सर्वांगीण शिक्षा निम्न करनी हो तो .
मनुष्य शरीर और मन दो अलग अलग और जैने-तैने जुड़े

हुअे अशोका बना हुआ है, जिस मान्यताके भ्रमको . . . छोड़कर . . . विकासकी हर सीढ़ी पर शरीर और मनको अेक अभेद्य अिकाबी मानकर अुनके समान तीव्र सहशिक्षणकी योजना गढनी” चाहिये। (पृ० १८-१९)

३. शिक्षा व्यक्तिके जीवनके अेक छोटेसे भागका कार्यक्रम नही है। वह तो जन्मसे मृत्युपर्यन्त चलनेवाली अेक अखण्ड साधना है। अुसे मनुष्यके हर काममे — मेहनत करते समय तथा फुरसतमें, सुखके तथा दुःखके प्रसंगोंमें — सिद्ध करना है और अुसके जरिये जीवनकी सफलता प्राप्त करना है। अुसमे देह या मन, धर्म-अर्थ-काम या ‘मोक्ष’ किसीकी भी अवगणना नही की जा सकती और न अेकको दूसरेसे अलग करके अुसके वारेमें विचार किया जा सकता है। अुसमे व्यवस्था, सुघड़ता और सुन्दरता भी होनी ही चाहिये। वह शिक्षा न तो श्रमकी विरोधिनी होगी और न फुरसतके समयका दुरुपयोग करेगी। वह जीवनमें अैसा ध्येय सिद्ध करनेवाली होनी चाहिये, “जिसके लिअे मनुष्यको मरनेके लिअे भी तैयार रहना चाहिये और जीनेके लिअे भी तैयार रहना चाहिये।”

यह तो अुनके प्रतिपादनोका कुछ ही हिस्सा मैने यहां पेश किया है। सारी पुस्तक अप्रचलित स्वतंत्र विधानोंसे भरी पड़ी है और विचारको अेक नयी ही दिशा प्रदान करती है। फिर भी यह तो नही कहा जा सकता कि जिस पुस्तकमें शिक्षा या जीवनका स्पष्ट और अन्तिम दर्शन मिल जाता है। क्योकि जीवन अितना सर्वव्यापी है कि अुसका समूचा दर्शन सभव ही नही है। अेक कोनेसे अुसके छोटेसे हिस्सेका ही हमें आकलन होता है। अुदाहरणके लिअे, हमारे सभी दर्शन आज भी मनुष्यको विश्वसे तथा समूचे मानव-जीवनसे भी अलग किया जा सकनेवाला अेक स्वतंत्र व्यक्ति मानकर ही अुसका निरूपण करते हैं। मोक्ष और भोग, अुद्धार और वन्धन, अुन्नति-विकास-

प्रगति या अवनति, ह्रास और निष्फलता — अिन सवमे हम व्यक्तिको ही अिकाअी मानकर विचार और आचरण करते हैं। प्रत्यगात्मा तथा ब्रह्मके वस्तुतः अभेदका प्रतिपादन अवश्य हुआ है, परंतु फिर भी हम किसी न किसी रूपमें प्रत्यगात्माके ब्रह्मसे भिन्न अस्तित्व, विकास, वयन, मोक्ष आदिको भूल नहीं सकते। नतीजा यह है कि जैसे गिदाके संवधमे विचारे जानेवाले भिन्न-भिन्न विषयोंके बीच हम समन्वय नहीं साध सकते, वैसे ही व्यक्तियों और समाज, समाजों और नमग्र मानव-जीवन तथा मानव-जीवन और विश्वजीवनके बीच हम समन्वय नहीं साध सकते। पहले समन्वयके अभावमे हर मनुष्यके मनमें ही रात-दिन झगडा चला करता है; दूसरे समन्वयके अभावमें बाह्य सभारमें भी झगडा चला ही करता है। यह समन्वय कर देनेवाला दर्शनशास्त्र तो जब बनेगा तब बनेगा। लेकिन ऐसी पुस्तकोंको अुस खोजकी ओर बढानेवाली सीढियोंके रूपमें माना जा सकता है। यों कहकर मैं अिस पुस्तककी कीमत घटा नहीं रहा हूँ, बल्कि यही बतलाना चाहता हूँ कि सत्यकी खोज कितनी गहन है।

‘शिक्षण अने साहित्य’, अगस्त १९४२

अुच्च शिक्षा

गुजरात वर्नाक्युलर सोसायटी या विद्यासभाने अेक शताब्दी पूरी की, यह गुजरातके लिये गौरवकी बात है। इस प्रकारकी पुरानीसे पुरानी सस्था गुजरातमे शायद यह पहली ही है। मैं व्यक्तिगत रूपमे विद्यासभाके गाढ सपर्कमें आया हूँ, यह तो नहीं कहा जा सकता। परंतु गुजरातके जिन महान विद्वानोंने इसकी नींव डाली और इसका सिंचन करके बड़ी लगन और बुद्धिमत्ताके साथ इसे परिपुष्ट किया, उनकी दूर तक फैली हुई जीवन-सुगन्धने, उनके प्रेरणादायक साहित्यने और उनकी निष्ठापूर्ण साहित्य-सेवाने मुझ पर अनेक शुभ सस्कार डाले हैं, मेरा साहित्य-रस बढ़ाया है, और जिस जमानेमे मातृभाषाका ज्ञान हाथीस्कूलों और कॉलेजोंमें मिल ही नहीं सकता था, जिसे रस होता उसे खानगी अध्ययन और अभ्याससे ही वह ज्ञान बढ़ाना पड़ता था, उस जमानेमे मूल गुजरातके बाहर जीवन बितानेवाले मुझको गुजराती पढ़नेका शौक लगानेमें तथा शुद्ध गुजराती लिखनेका आग्रह करनेवाला करनेमे इस सभामे शरीक हुअे अनेक विद्वानोंने बहुत ही बड़ा योग दिया है। कवीश्वर दलपतराम डाह्याभाजी, या श्री महिपतराम नीलकण्ठ, श्री नवलराम पंडित, श्री रमणभाजी, या श्री विद्याबहनके भी व्यक्तिगत सपर्कमें आनेका मुझे सौभाग्य मिला है, यह नहीं कहा जा सकता। श्री रमणभाजीको मैंने देखा है, सुना है, अेकाध बार उनकी दृष्टिमे भी आया हूँ। श्री विद्याबहनको तो मैंने देखा भर है। परंतु जिन सब विद्वानोंके साहित्य द्वारा मुझे गुजरात और अर्वाचीन गुजराती भाषाका ज्ञान मिला है, और अेक गुजरातीके रूपमें मेरा निर्माण हुआ है। गुजरात वर्नाक्युलर सोसायटीने जो साहित्य प्रकाशित किया है, और उसे प्रकाशित करनेके लिये जो सुव्यवस्था कर रखी है तथा उसे

सौ वर्ष तक सतत चलाये रखा है, वह व्यवहारकुशल और चतुर माने जानेवाले गुजरातके लिये भी साधारण बात नहीं है। राजनीतिक और धार्मिक नेताओंकी अपेक्षा साहित्यके अग्रगण्य लोगोमें स्पर्धाकी भावना और सस्था तोड़नेवाला स्वभाव कम नहीं होता। गुजरात विद्यासभाको जिस स्वभावसे परेशान होना पडा है या नहीं, यह मैं नहीं जानता। परंतु उसे अपनी शताब्दी मनानेका सौभाग्य मिला है जिसमें अितना तो साफ जाहिर होता है कि विघ्नोंको पार करके जीवनका धारण और पोषण करनेकी जिसमें बहुत बड़ी शक्ति है। जिसका श्रेय जिसके मूल स्थापको और दाताओंके शुद्ध सकल्प, शुद्ध चरित्र और शुद्ध जीवनको ही देना होगा। कवि दलपतरामसे लेकर श्री विद्यावहन तकके लोगोकी स्थिर धर्मभावना और नीरोग दीर्घायुके साथ साथ जीवनको रसपूर्ण रखनेवाली अनुकी सरलता, गभीरता तथा शुद्ध विनोदी वृत्तिने वर्तक्युलर सोसायटीको अैसा यश प्रदान करनेमें अवश्य ही बड़ा हिस्सा लिया होगा।

जिसके लिये मैं गुजरात वर्तक्युलर सोसायटीको आदरके साथ बधायी देता हूँ, और आशा करता हूँ कि भावी पीढ़ी गुजरातकी जिस सुन्दर सस्थाको अखण्ड, शुद्ध मार्ग पर प्रगतिशील और प्राणवान बनाये रखेगी तथा जिसकी कीर्तिको बढ़ायेगी। जिन सन्ध्याके प्रति मेरे मनमें जो आदर है, उसे व्यक्त करनेके लिये मुझे जो यह मौका दिया गया उसके लिये मैं श्री विद्यावहनका शक्त करणसे आभार मानता हूँ।

जिस प्रसंग पर अेक भाषण लिख भेजनेके लिये श्री विद्यावहनने मुझसे कहा था। उनकी जिस अिच्छाको आज्ञारूप न मानना मेरे लिये कठिन हो गया। लेकिन मुझे क्या कहना चाहिये वह मैं निश्चिन्त न कर सका। अभी मेरे विचारोंका मुख्य विषय गती है कि 'हरिजन' पत्रोमें क्या कहा या लिखा जाय। जिसलिअे अब अन्यत्र गती बोलने-लिखनेका प्रसंग आता है, तो मैं परेशान हो जाता हूँ। मैंने

श्री विद्याबहनसे ही विनती की कि वे अपनी आज्ञाको पूर्ण बना कर विषय भी सुझावे। अन्होंने दो विषय सुझाये: युनिवर्सिटीकी रचना या युनिवर्सिटी शिक्षाका माध्यम। मैंने उस आज्ञाको सिर-माथे पर लेकर अिन दोनो विषयोको अिकट्ठा करके 'अुच्च शिक्षा' के वारेमें कहनेका विचार किया है।

सभव है मैं यहा जो कुछ भी कहूंगा, उसका बहुत-कुछ भाग पहले कही और कभी कह चुका होऊ। उसमें नया शायद ही कुछ हो। यहा पर उसे सिर्फ कुछ व्यवस्थित करके ही रख दूगा।

मुझे शुरूमें ही कह देना चाहिये कि अुच्च शिक्षाके वारेमें आज जिस दिशामें प्रवाह बह रहा है, उससे भिन्न दिशामें मेरे विचार बहते हैं। अिस गताब्दीके आरभमें श्री गोपालकृष्ण गोखलेने जब बड़ी धारासभामें अनिवार्य प्राथमिक शिक्षाका बिल पेश किया, तब मैं मैट्रिक या कॉलेजमें था। उस समय प्राथमिक शिक्षाके सबधमें तत्कालीन विचारको और लेखकोका कुछ साहित्य मेरे पढ़नेमें आया था। और तबसे अुच्च शिक्षाकी अपेक्षा प्राथमिक शिक्षामें मेरी दिलचस्पी बढ़ती गयी। मेरी यह श्रद्धा या विचारधारा लगभग १९०७ से ही बन चुकी थी कि हिन्दुस्तानकी सुलझाने योग्य समस्या और अच्छी तरह विकसित करने योग्य प्रवृत्ति अुच्च शिक्षा नहीं, बल्कि प्राथमिक शिक्षा है। चालीस वर्ष बाद भी मेरी अिस श्रद्धा और विचारधारामें तत्त्वत कोयी फर्क नहीं पडा है। हा, उसके विशिष्ट स्वरूपसे सबध रखनेवाले विचारोंमें बहुत-कुछ फेरफार हुआ है।

गुजरात जानता है कि उस समय मैं स्वामिनारायण संप्रदायका पक्का अनुयायी था। अिस संप्रदायकी विपुल साधन-संपत्तिसे मैं परिचित था। मेरी यह महत्त्वाकांक्षा थी कि अिस संप्रदायकी ओरसे अेक विशाल शिक्षण-संस्था स्थापित की जाय और मेरी कल्पनाके अनुसार प्राथमिक शिक्षामें लेकर क्रमशः अूची चढ़नेवाली शिक्षाकी प्रवृत्ति

सब जगह शुरू की जाय; और ऐसा हो तो मैं अपना जीवन त्रैसी सस्थाको समर्पित कर दूँ।

स्वामिनारायण संप्रदायके प्रति मेरे मनमें जो निष्ठा थी, अुनमें मेरे अपने श्रेयकी अिच्छाके अलावा अिस आकाक्षाका भी भाग होगा। गुजराती भाषा तथा कुछ अंशमें सस्कृत भाषाका रस पैदा होनेमें तथा कॉलेजके विषयोमें विज्ञान तथा अर्थशास्त्रकी पसंदगीमें भी यह कारण-भूत होगी। लेकिन अुस वक्त तो मुझे परिस्थितियाँ बकालतके घघेकी ओर खींच कर ले गयी और यह अिच्छा तब तक मनमें ही मनोरथ निर्माण करती रही जब तक गाधीजीकी राष्ट्रीय गुजराती शालाके बारेमें मैंने सुन नहीं लिया।

मनमें विचार थे, अनुभव बिलकुल नहीं था, किसीको कभी खानगी रूपमें भी नहीं पढ़ाया था, अिसलिअे मार्गदर्शककी जरूरत तो थी ही। अिसलिअे जब मुझे अेक ओर सार्वजनिक जीवनमें शरीक होनेके ठिअे पारिवारिक अनुकूलता मिली और दूसरी ओर गाधीजीने मुझे राष्ट्रीय गुजराती शालामें शामिल होनेके लिअे कहा, तो अुस अवधमें निर्णय करनेमें मुझे बहुत समय न लगा।

गाधीजीका भी सारा जोर प्राथमिक शिक्षा पर ही था, और अिस अवधमें मैंने जो अस्पष्ट विचार गढ़ रखे थे, अुनकी गाधीजीके पास सशोधित और स्पष्ट योजना थी। अुनमें स्वामिनारायण संप्रदाय तो नहीं था, किन्तु अुसके अलावा मैंने जो कुछ भी सोच रखा था अुससे बहुत ज्यादा और मुझे पसन्द आये अैसा सब कुछ था।

अुस शालाका काम करते-करते गुजरात विद्यापीठका जन्म हुआ। अुसका क्षेत्र केवल अुच्च शिक्षाकी मर्यादामें ही नहीं था। अुनमें प्राथमिक शिक्षामें लेकर अुच्च शिक्षा तकके नपूण शिक्षण-क्षेत्रका गवारा रखा गया था। संयोगवश अुनका जन्म अनह्यांगके राजनीतिक आन्दोलनके अगके रूपमें हुआ। अिनलिअे प्राथमिक, माध्यमिक और अुननीति क्षेत्रों और तीनों प्रकारकी नम्पानों अुनके हाथमें शुरूमें ही आ गयीं।

लेकिन राजनीतिक परिस्थितियोंने जिसमें जो भाग लिया, उसके परिणाम-स्वरूप उसके संचालनमें महाविद्यालय और विनय-मंदिरका महत्त्व प्राथमिक शालाओंकी अपेक्षा बढ़ गया। यह अनिवार्य था; किन्तु उससे विद्यापीठकी प्रवृत्तिमें मेरी दिलचस्पी घट गयी, और दिलचस्पीके बिना महामात्रका काम करनेसे मैं दूसरे कार्यकर्ताओंके मार्गमें बाधक भी बन गया। गुजरातकी सेवा करनेकी जिच्छासे आया हुआ परदेशी-जैसा मैं गुजरातके मार्गमें बाधाओं उत्पन्न करनेवाला बनूँ, यह बात मुझे अखरी, और मैं अन्तर्मुख बन गया। व्यक्तिगत रूपमें उस समय मेरे जीवनका रस भी अधिकाधिक आध्यात्मिक चिन्तनकी ओर बढ़ता जा रहा था, जिसलिसे कुछ ही महीनोंमें मैं गांधीजीकी विजाजत लेकर विद्यापीठसे अलग हो गया और डेढ़-दो साल निवृत्त रहा। बादमें सरदार पटेलकी जिच्छाको मान कर मुझे फिरसे महामात्रका पद स्वीकार अवश्य करना पड़ा, और दो-तीन वर्ष मैंने उस पद पर काम भी किया, लेकिन उस वक्त मैं बहुत-कुछ बदला हुआ मनुष्य था और वातावरण तथा परिस्थितियाँ भी बदली हुई थी। उस समय शिक्षा-संवर्धनी मेरे विचार विशेष परिपक्व हो गये थे, किन्तु मेरे दुराग्रह जैसे मालूम होनेवाले आग्रह मिट गये थे, और मैं जो झगडा करनेवाला और हठीला माना जाता था, ऐसा बन गया कि अपने साथियोंको पसन्द आ सकूँ।

परन्तु दिनदिन राजनीतिक वातावरण बदलता जा रहा था, असहयोगका जोश ठंडा पड़ता जा रहा था, और उच्च शिक्षा तथा विनय-मंदिरोंके लिये खूब श्रम और धन खर्च करने पर भी ये संस्थाएँ वन्द होती या अलग होती जा रही थी। जिसे रोक सकना किसी तरह संभव नहीं था। अल्टे, राजनीतिक दृष्टिसे आये हुअे आचार्य और अध्यापक राजनीतिक आन्दोलनका रूप बदलते ही खुद उसमें वह गये, और विद्यापीठ क्षीण-प्राय हो गया। बंबयी युनिवर्सिटी और हाजीस्कूलोंके प्रतिस्पर्धियोंके रूपमें पैदा हुअे महाविद्यालय और विनय-

मंदिर बन्द हो गये और अुतने ही क्षेत्रको राष्ट्रीय शिक्षण मानने-वाला राष्ट्रीय शिक्षणका काम बन्द हो गया ।

मेरा पहलेसे ही यह मत था कि बम्बयी युनिवर्सिटी या हाजी-स्कूलोकी प्रतिस्पर्धामें गैर-सरकारी सस्थाये चलाना राष्ट्रीय शिक्षाका सच्चा कार्य या क्षेत्र नहीं है । मेरी कल्पनाके गूजरात विद्यापीठके लिये कुछ करने जैसा हो तो वह नये ढंगसे सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षणके क्षेत्रमें ही था और है ।

फिर भी, गूजरात विद्यापीठने जितने समय तक विनय-मंदिर और महाविद्यालयके क्षेत्रमे काम किया, अुतने समयमे अुमने शिक्षाके अुन क्षेत्रमें भी शिक्षाकी दृष्टिसे बहुत ही अच्छा योग दिया और कुछ सिद्धान्तोको सर्वमान्य करवानेमे वह सफल हुआ । अुदाहरणके लिये .

१. चाहे जैसी अुच्च शिक्षा गुजरातीके द्वारा देनेमें कोअी बड़ी कठिनायी नहीं है, यह असने जितने विषयोमें निष्ठापूर्वक प्रयत्न किया अुतनोमे सिद्ध कर दिखाया । वेशक, सब विषयोमें वह वैसा न कर सका, क्योंकि कुछ विषयोके अध्यापक ही गुजराती नहीं थे । अत अुनके लिये यह अमभव था । लेकिन गुजराती भाषामे अुच्च शिक्षा किस तरह दी जा सकती है, यह भय गुजराती अध्यापकोके मनसे निकल गया । वेशक, अुन्हे पाठ्य-पुस्तको या पारिभाषिक शब्दोकी कमी मालूम हुअी, लेकिन अुन्होने यह अनुभव न किया कि अुनके वगैर काम ही नहीं चल सकता । पढ़ाने-पढ़ाते अुन्होने कुछ पुस्तके भी लिखी और पारिभाषिक शब्द भी बनाये । ये पुस्तकें पढाओके अनुभवके साथ तैयार की गयी थी, अिनन्त्रिअे वे अग्रेजी पाठ्य-पुस्तकोकी अुन्वित रचनाये न रहीं । अुनके लिये अग्रेजी पुस्तकोका आधार लिया गया था, फिर भी वे म्यन्त्र रचनाये ही थी । पारिभाषिक शब्द भी कल्पित ही नहीं बनाये गये । वे अैसे थे कि विद्यार्थियोकी जवान पर नड जायं और गुजराती भाषाके साथ अुनका मेल बैठे । वे अुपयोगमें आने-आते पैदा हुअे थे ।

विद्यापीठकी प्रवृत्ति बहुत मन्द पड़ जाने पर भी उसके प्रचलित किये हुअे बहुतसे शब्द समस्त गुजरातने अपनाये हैं और आज तक जीवित रहे हैं। पहले पाठ्य-पुस्तकोकी रचना हो, पारिभाषिक शब्द निश्चित हो, उसके बाद ही स्वभाषा द्वारा शिक्षा दी जा सकती है — यह मान्यता मुझे मन्द-पुरुषार्थ, आलस्य या वहमका चिन्ह दिखायी देती है। जो शिक्षक घरसे पाठ्य-पुस्तकोमे से पाठ रटकर लाते हैं और वर्गमे आकर अगल देते हैं, अन्हे ही स्वभाषाकी पाठ्य-पुस्तको और तैयार पारिभाषिक शब्दोका अभाव बाधक मालूम हो सकता है। जिसे अंग्रेजी आती हो, जिसके पास उस भाषाकी पाठ्य-पुस्तके हो, जिसे विषयका ज्ञान हो, उसे यदि तुरन्त पारिभाषिक शब्द न सूझे तो वह उन शब्दोके लिये अंग्रेजी शब्दोका उपयोग कर सकता है। किन्तु अपनी भाषामे विषय समझानेका आत्म-विश्वास तो उसमे होना ही चाहिये, और यदि वह आजमा कर देखे तो दो-चार बार प्रयत्न करनेसे वह सफल भी हो सकता है। इससे उसे अपनी पढ़ानेकी तथा विद्यार्थियोकी ग्रहण करनेकी शक्ति भी बढ़ती हुअी दिखायी देगी। पारिभाषिक शब्दोकी रचनामें तो विद्यार्थी भी मदद कर सकते हैं। दूसरे शिक्षक तो करते ही हैं। संभव है अेक ही विषय पढ़ानेवाले भिन्न-भिन्न महाविद्यालयोमे भिन्न-भिन्न पारिभाषिक शब्द रचे जाय। वे शब्द परस्पर पत्र-व्यवहार या उस सबधमें चलनेवाले मासिकके द्वारा सुधर सकते हैं। विद्यापीठ अन्हे अिकट्ठा करने और उनमे से चुनाव करनेका काम भी कर सकता है। संक्षेपमे कहा जाय तो पाठ्य-पुस्तको और पारिभाषिक शब्दोकी रचना पहले हो और शिक्षाके माध्यमको बदलनेका विचार बादमे, इस क्रमको यदि हम अुलटा न कहे तो भी इसे अनावश्यक शर्त तो कहना ही होगा।

२. गुजरात विद्यापीठकी प्रवृत्तिने गुजरातकी यदि दूसरी कोअी सेवा की हो, तो वह गुजराती भाषाका गौरव बढ़ानेकी है। अंग्रेजोकी तरह ही अंग्रेजी भाषा लिखना और बोलना आना चाहिये — इसका

हमारे पढ़े-लिखोको मोह रहता था, और जिसे अच्छी तरह अंग्रेजी लिखना-बोलना आता, उसे जिसका घमण्ड भी रहता था। लेकिन अगर वह गुजरातीमें चार वाक्य भी शुद्ध न लिख सके, तो जिसके लिये न तो उसे शर्म आती थी, न जिसका उसे भान ही रहता था। ऐसी हमारी स्थिति थी। यदि कोई Seen का अच्चारण या हिज्जे Sin जैसा करता, Law का अच्चारण Lo जैसा करता, या किसीके मुहसे I had went निकल जाता तो उसकी ऐसी हसी बुझाई जाती कि वह शर्मसे गड़ जाता था। लेकिन ये हसी बुझानेवाले 'शिला' और 'शीला' का या 'सीमन्त' और 'श्रीमन्त' का भेद नहीं समझते थे, तथा 'स्थित' की जगह 'स्थगित' का अप्रयोग करने थे। और जिसका अन्हे खयाल तक न होता था, न लज्जा ही आती थी। मैं मानता हूँ कि जिस स्थितिको बदलनेमें गुजरात विद्यापीठके स्नातकोकी विशेष शुद्ध भाषाने अच्छा काम किया है। जिसके कारण गुजरातियोंको यह भान हुआ कि हमारी मातृभाषाका शुद्ध न होना हमारा अब बड़ा दोष है।

युनिवर्सिटीकी परीक्षाओं वगैराकी पद्धतियोंमें भी गुजरात विद्यापीठके अुदाहरणसे बहुत-कुछ सुधार हुआ।

फिर भी यह बात मुझे कभी नहीं जची कि बम्बयी युनिवर्सिटीकी समकक्ष अेक दूसरी गैर-सरकारी युनिवर्सिटी जड़ी करना राष्ट्रीय शिक्षाका मुख्य कार्य है। बम्बयी युनिवर्सिटी आम जनताके अप्रयोगकी शिक्षण-संस्था नहीं है। वह कुछ विशेष प्रकृति और रचिने लोगोंके लिये है और कुछ चुने हुअे क्षेत्रोंमें अप्रयोगी गिन होनेवाली शिक्षा देती है। आम जनताके अप्रयोगकी बचपनमें लेकर अूनी पढ़ा तककी शिक्षा देनेवाली कोई संस्था न होनेके कारण और युनिवर्सिटी शिक्षाकी बहुत प्रतिष्ठा और अेक समय बहुत कीमत होनेके कारण आवश्यकतासे अधिक तरुण युवकी ओर गिचे और अभी ता भी

खिंचते जा रहे हैं। नतीजा यह है कि अंक और स्कूल और कॉलेज बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी जितने विद्यार्थी अनुसे लाभ उठाना चाहते हैं और परीक्षाओंके परिणामोंके अनुसार योग्य ठहराये जाते हैं, उनके लिये वे काफी नहीं होते। और दूसरी ओर यह शोर मचा रहता है कि स्कूल-कॉलेजोंकी शिक्षा सतोषजनक नहीं है, उससे बेकारोंकी संख्या ही बढ़ती है। दूसरी आश्चर्यकी बात यह है कि जितने विद्यार्थी परीक्षाओंमें बैठते हैं उनमें से किसी परीक्षामें अठारह-बीस प्रतिशत ही पास होते हैं, किसीमें तीस-पैंतीस प्रतिशत, तो किसीमें पचाससे साठ प्रतिशत तक। जब पचाससे साठ प्रतिशत तक परिणाम निकलता है तब हम उसे सतोषजनक मानते हैं; तीससे पैंतीस प्रतिशत तक हो तो जरा असतोष व्यक्त करते हैं, और जिससे भी कम हो तो शिकायत करते हैं। पचाससे साठ प्रतिशत परिणामसे हमें सतोष होता है, जिससे मालूम होता है कि हम भी यही मानते हैं कि विद्यार्थियोंका अंक-तिहाजीसे ज्यादा भाग या तो युनिवर्सिटी शिक्षाके योग्य नहीं है या फिर वह शिक्षा विद्यार्थियोंके लिये योग्य नहीं है। मतलब यह कि अंक-तिहाजी या जिससे ज्यादा विद्यार्थियोंका या उनके लिये लगनेवाले धन, श्रम और समयका दुरुपयोग होता है। अतना सब अपव्यय होनेके बावजूद हम जिस परिणामको सतोषजनक मानते हैं, जिससे यही सिद्ध होता है कि सतोष पानेका हमारा माप-दण्ड कितना छोटा है। असलमें तो यदि विद्यार्थियोंको योग्य प्रकारकी शिक्षा मिले, और वे वही शिक्षा लेते हों जो उनके योग्य है, तो लगभग शत-प्रतिशत नहीं तो नब्बे-पचानवे प्रतिशत विद्यार्थी क्यों पास न होने चाहिये? पाच-दसके लिये यह माना जा सकता है कि संयोगवशात् वे किसी परीक्षामें असफल रहे। किसी स्विमिंग बाथमें सौ मनुष्य तैरना सीखनेके लिये दाखिल होना चाहें, उन्हें दाखिल किया जाय, सारा पाठ्यक्रम पूरा किया जाय और अन्तमें जब परीक्षा ली जाय और यह परिणाम निकले कि चालीस प्रतिशत विद्यार्थियोंको

अभी तैरना नहीं आया, तो उसका क्या अर्थ किया जायगा ? उनका अर्थ मेरे विचारसे यही होगा कि या तो ये चालीस प्रतिशत भरती होने पर भी तैरना सीखनेके लिये नहीं जाते थे, या फिर किमीने उन्हें तैरना नहीं सिखाया। चूँकि उन्हें परीक्षामें बैठने दिया गया है, इसलिये यह तो नहीं कहा जा सकता कि वे तैरना सीखनेके लिये नहीं जाते थे। वे बराबर हाजिर न रहे होते तो उन्हें परीक्षामें बैठनेकी अजाजत ही नहीं दी जाती। इसलिये दूसरा ही अर्थ करना होगा कि जितने विद्यार्थियोंको भरती किया जाता है अतने विद्यार्थियोंको सिखानेके लिये वहा ठीक व्यवस्था नहीं है। अुसी प्रकार जिस सस्थामें चालीस-पचास प्रतिशत विद्यार्थी हर माल नापास होते हैं, उसमें पढाओकी व्यवस्था ठीक नहीं है इसके सिवा और क्या कहा जा सकता है ?

अिसका कारण भी है। हमारी शिक्षा-पद्धति यात्रिण है। 'गुरु प्राज्ञ और जड दोनोंको समान रूपमें विद्या देता है', जिस प्राचीन प्रणालीका अनुसरण हमारी शिक्षा-संस्थाये करती है। मतलब यह है कि गुरु ग्रामोफोनका रेकार्ड बनकर बैठता है, और विद्यार्थी उस रेकार्डको सुनकर जितना योग्य समझता है अतना बोध लेता है अथवा नहीं भी लेता। जब रेकार्ड बजता है तब ग्रामोफोनको यह नहीं मालूम होता कि उसे सुननेवाले दरअसल सुनते हैं या नहीं, अथवा कितना सुनते हैं। उसकी तो चात्री भर दी गयी है, इसलिये वह बजता रहता है। कॉलेजके अध्यापककी भी क्या यही स्थिति है ? बिल्कुल अैसी तो नहीं है, फिर भी अितना तो निश्चित है कि शिक्षा-संस्थाओमें बहुत कम अध्यापकोमें गुरुकी योग्यता होती है, उनमें और विद्यार्थियोंमें गुरु-निप्य भाव ही पैदा नहीं होता। किन्नी योग्य अध्यापकने साथ प्रतिवर्ष जिन दो-चार विद्यार्थियोंका अैसा सबब बताया है, अतने ही सच्चा लाभ अुठाते हैं। येष तो अध्यापक अपने-आपको ग्रामोफोनकी तरह जो बजा देते हैं उनमें से जितना अच्छा लगता है अतना

ले लेते हैं, बादमें अध्यापक अपनी राह और विद्यार्थी अपने शौकोंकी राह चले जाते हैं।

विद्यार्थियोंके सच्चे गुरु कौन होते हैं, यह बाल-मंदिरसे लेकर युनिवर्सिटी तककी सस्थाओंके विद्यार्थियोंके जलसोमें स्पष्ट हो जाता है, तथा उनके रोजके चलने-फिरने और शरीर-श्रृंगार वगैरासे प्रकट हो जाता है। सिनेमाके नट-नटी, नृत्यकार, गायक और कहानी-लेखक विद्यार्थी-समाजके हृदयमें समाये हुअे गुरु हैं। उनकी सच्ची युनिवर्सिटिया थियेटरोमें हैं। अन्हे देखकर वे अपनी आकांक्षाये गढते हैं, रुचि-अरुचिका निर्माण करते हैं, अर्थात् अपना चरित्र गढते हैं। स्कूल या कॉलेज तो उनके लिये केवल 'क्लास' या वर्ग हैं। यानी जैसे कोअी हिसाबनवीसीके क्लासमें जाते हैं, कोअी शॉर्ट हैण्डकी क्लासमें जाते हैं, कोअी सिलाअीकी क्लासमें जाते हैं, अुसी तरह विद्यार्थियोंका अेक बडा समूह स्कूल और कॉलेजकी क्लासोमें जाता है। अुसमें अुनका अुद्देश्य कमाअीका कोअी साधन प्राप्त करना ही रहता है। यदि कोअी हिसाबनवीसी, शॉर्ट हैण्ड या सिलाअीकी क्लासमें गया हो और वहाका प्रमाणपत्र भी अुसने प्राप्त किया हो, किन्तु यदि वह हिसाब-किताब लिखकर न बतला सके, शॉर्ट हैण्डमें पत्र न लिख सके या कपडे न सी सके, तो अुसके प्रमाणपत्रकी कोअी कीमत नही होती। काम देखकर ही अुसकी कीमत होती है। लेकिन स्कूलो और कॉलेजोके प्रमाणपत्रोकी हमने पहलेसे ही प्रतिष्ठा मान रखी है। अिससे भ्रम बढता है और विद्यार्थी वहांसे पूरा ज्ञान प्राप्त किये बिना ही वहाका प्रमाणपत्र हासिल करनेके लिये अधीर हो जाते हैं।

अिसके अलावा, शिक्षाकी अेक अुलटी व्यवस्था बन गअी है। अुच्च शिक्षाकी व्यवस्था करते समय विद्वान अध्यापक जवाहरलाल नेहरू, राधाकृष्णन्, चन्द्रशेखर व्यकटरमनको आदर्श बनाते हैं। कुशाग्र बुद्धिके विद्यार्थी बीस-बाअीस वर्षकी अुम्रमें जितना सीख सकते हैं अुतना सभी विद्यार्थी सीख सकते हैं, यो मानकर अुन्होंने वी० अे०

की पढाबीमे बीसवें वर्ष तक जितने विषय अच्छी तरह ग्रहण कर लिये थे वे सब विषय उस आयु तक सभी विद्यार्थियोंको सिखाये जाने चाहिये और अुन्हे आने ही चाहिये, जिस खयालसे बी० अे० का स्तर तय किया जाता है । जिसके बाद यह ठहराया जाता है कि विद्यार्थीको चार वर्षमे अितना पढाया जाना चाहिये । उसके आधार पर यह तय किया जाता है कि यह सब चार वर्षमे पढ लेनेके लिये विद्यार्थीको कितनी तैयारी करके बहा जाना चाहिये । यही मैट्रिकका पाठ्यक्रम बनता है । यह पाठ्यक्रम १६ वर्षकी अुम्रमे पूरा हो जाना चाहिये, अैसा मानकर उसका ६ मे १६ वर्षके बीच बटवारा किया जाता है । यो अूचाबीका स्तर और होशियार विद्यार्थीकी अुम्र निश्चित करके हम उसके नीचेके हिस्से करते हैं । जिसका परिणाम यह हुआ है कि शिक्षाका विकास वृक्षकी तरह बीजमे से अूपर नहीं बढ़ता, बल्कि जैसे जैसे विद्याये अूपर बढ़ती और विकसित होती जाती है, वैसे वैसे उसका नीचेका बटवारा करनेकी व्यवस्था बदलनी जाती है, और वही प्राथमिक, माध्यमिक आदि शिक्षाका रूप लेती है । यह शिक्षा मुट्ठीभर लोगोके लिये ही अुपयोगी होती है, और अुमता नदुपयोग तो और भी कम लोग करते हैं । लेकिन अुमके वितरणका प्रयत्न जिस ढंगसे किया जाता है, मानो वह शिक्षा सभीके लिये हो ।

राष्ट्रीय शिक्षाके नामसे शिक्षाका जो स्वरूप रचनेके लिये गाधीजी और अुनके साथियोने आश्रममे प्रयत्न किया, वह अिगमे अलग दगता है । उसका ध्येय यह नहीं है कि नामं मे दो-चार बहुत ही कुशल शिक्षार्थियोंको खोज निकाला जाय और अुन्हे पारगत या 'रेकाटं ब्रेतनं' बनाया जाय, बल्कि वह तो अैसी शिक्षा है जो किमीको भी अपने दायरेसे अलग नहीं रखती तथा जिसमे सबको आवश्यक योग्यता अिग ही जाती है । यह बात मं अेक दूसरे अुदाहरणमे नमजाना है । व्याख्यान शालाके दो प्रकारके ध्येय हो सकते हैं । अेक यह हो सकता है कि बहुतने विद्यार्थियोंमे मे नाम कमाये अंमे दो-चार पढ़ानेवाले तैयार करना

जो तैरनेमें, दौड़नेमें, कूदनेमें या कोअी दूसरी शारीरिक शक्तिमें दुनियाके पहले दो-चार लोगोमें आवे और तमगे तथा अिनाम प्राप्त कर सके। अैसी व्यायामगाला अिन दो-चार विद्यार्थियोकी दृष्टिसे सब विद्यार्थियोके लिअे कसरतका पाठ्यक्रम वनायेगी। अैसे विद्यार्थी विरले ही निकलेगे, लेकिन अुनके लिअे वह अपनी सारी शक्ति खर्च करेगी। दूसरे विद्यार्थी अुनके साथ नही चल सकेगे, अुलटे हैरान होंगे, या फिर अुनकी ओर ध्यान नही दिया जा सकेगा। युनिवर्सिटी शिक्षाकी आज अैसी ही हालत हो गयी है। दूसरी व्यायामगाला 'रेकार्ड ब्रेकर्स' निर्माण करनेका ध्येय ही नही रखती। वह मानती है कि अैसे विद्यार्थी अपना स्थान आप खोज लेंगे। कोअी जवाहर अनुकूल परिस्थिति न मिलनेके कारण दवा हुआ रह जाय तो भी अुसे वह खास चिन्ताका विषय नही मानेगी। अुसका ध्येय यह होगा कि किसी भी संपूर्ण अवयवोवाले मनुष्यको शरीरकी अमुक योग्यता रखनी ही चाहिये। अमुक समय तक काम करनेकी, अमुक दूरी तक अमुक तेजीसे चलनेकी, दौड़नेकी, या बोझ अुठानेकी शक्ति हरअेकमें होनी ही चाहिये, अमुक हृद तक श्रम करनेकी आदत सबको होनी ही चाहिये; अमुक रूपमें स्नायुओका विकास होना ही चाहिये। अिसलिअे अुस व्यायामगालाके सचालक अैसे स्तर निश्चित करके, जिन तक सभीको पहुचना ही चाहिये, सबको शिक्षण देंगे। जो शिक्षा लेनेके योग्य हैं वे तो अुसमें नापास होंगे ही नही; हा, कुछ अुनसे आगे भले निकल जाय।

अिस प्रकार दुनियामें मनुष्योकी बहुत बड़ी सख्याको शरीरश्रम और मेहनत-मजदूरी तथा अुत्पादक बंधे ही करने होंगे। कारकूनो, शिक्षको, वकीलो, डॉक्टरों, अिजीनियरों, राजनीतिज्ञों, बडे अधिकारियो, मंत्रियो, नेताओं आदिकी सख्या सब मिलाकर हजारके पीछे दो-तीन ही होगी। हमारे देशमें तो बहुत बड़ी सख्याको खेती करनी होगी, ग्राम-जीवन विताना होगा और वहांकी मेहनत-मजदूरी कुशलता या अकुशलतामें करनी होगी। यह स्थिति होते हुअे भी हम अिस प्रकार

शिक्षाका विचार करते हैं, ऐसा आदर्श पेश करते हैं और अुसके पीछे सबको पागल बनानेका प्रयत्न करते हैं, मानो सभीको नेता बनना हो, सभीको फौजमें भरती होना हो, सभीको जगदीशचन्द्र और रवीन्द्रनाथ बनना हो। शिक्षाका यह मनोरथ बहुजन-समाजके लिये निरूपयोगी और घातक है। शिक्षाकी योजना ऐसे ढंगसे विचारी जानी चाहिये कि वह सबसे पहले तो जो प्रवृत्तियां सारे समाजको जीवन्मर करनी होती हैं अुन्हें अुत्तम रीतिसे, शारत्रीय ढंगसे करनेकी तालीम दे, मनुष्यके शरीर, मन, बुद्धि, चरित्र आदिको अुन प्रवृत्तियोंके अनुकूल बनाये, अुनमें अुसे आनन्द आये और कुशलता प्राप्त हो, वह ग्राम-वासी, नगरवासी, कुटुम्बीजन, और समाजके अेक व्यक्तिके रूपमें अच्छी तरह जीना सीखे। अुसमें स्वावलंबन और आत्मविश्वास पैदा हो। वह नेता न बने, लेकिन स्वाभिमानी तो बने ही, वह अमीर न बने, लेकिन स्वाश्रयी बननेकी हिम्मत तो रखे ही। वह राममूर्ति न बने, लेकिन हाथ-पैरसे अपग तो हरगिज न रहे। सबके लिये अैसी योजना बनानेके बाद तथा लगभग सोलह वर्षकी अुम्रमें हरअेक स्वाश्रयी बन गये अितनी योग्यता अुसमें पैदा कर देनेके बाद जिसे शौक हो, सुविधा हो, बुद्धि हो, अुसके लिये आगे बढ़नेकी व्यवस्था करे। अुसे अपने पसन्द किये अुसे अुद्योग, औद्योगिक विज्ञान या बौद्धिक विषयकी शिक्षा दे। तब यह प्रश्न ही न रहेगा कि अुन सस्याओंका लाभ लेनेके लिये जो प्रारम्भिक ज्ञान आवश्यक है अुसके लिये आवश्यक तैयारी तथा बादमें अुसका संपूर्ण शिक्षण अुसे कितने समयमें पूरा कर लेना चाहिये। विद्यार्थी तीस वर्ष तक निष्णात बने तो भी कोई हर्ज नहीं। अुने यदि बीचमें कहीं रुकना हो तो रुक भी सकता है, क्योंकि वह अपने पिछले शिक्षाकालमें स्वाश्रयी तो बन ही गया है।

‘बुनियादी तालीम’ या ‘वर्धा-योजना’ के नामसे जो शिक्षा प्रख्यात हुअी है अुसका यही ध्येय है। ‘बुनियादी तालीम’ की योजनामें अुसके मुद्दे जितने स्पष्ट रूपमें पेश किये गये हैं, अुने स्पष्ट नामों

जब हम साबरमतीकी राष्ट्रीय शाला चलाते थे उस समय हमें शायद वे न भी दिखायी दिये हो, फिर भी बीजरूपमें तो हमारे मनोरथ ऐसे ही थे। उसमें बम्बयी युनिवर्सिटी जैसी सस्थाकी शिक्षाका निषेध नहीं है, वह सिर्फ उसका मूल्य मर्यादित करती है। युनिवर्सिटी शिक्षाका उपयोग अल्पसंख्याके लिये है, बहुजन-समाजके लिये नहीं। परन्तु उसे जिस ढंगसे प्रतिष्ठा मिली है, उसके कारण जिनके लिये वह योग्य नहीं होती उन्हें भी प्राप्त करने योग्य वस्तु मालूम होती है; और जिसलिये विद्यार्थियोंके बहुत बड़े हिस्सेकी शक्ति, समय और पैसेका अपव्यय होता है। ऐसी सस्थाओंमें जितनी जगह होती है, उससे सौ गुने अधिक बुद्धिमानोंद्वारा होते हैं, और असंतोष बढ़ता है। फिर भी विद्यार्थियोंको बहुतसा ज्ञान लेने लायक भी सामान्य ज्ञान नहीं मिलता। जो मिलता है उसमें से बहुतसा तो कभी भी उनके उपयोगमें नहीं आता, और कितना ही ज्ञान तो परीक्षाके दूसरे दिन ही वे भूल जाते हैं। ज्यादातर विद्यार्थी तो परीक्षाके बाद अध्ययनको सदाके लिये तिलाजलि दे देते हैं; उनमें यावज्जीवन विद्यार्थी रहनेकी उम्र ही नहीं रहती। जिस अंग्रेजी ज्ञानके लिये बेहिसाब समय लगाया जाता है, वह भी कामचलाऊ ही रहता है, और जिन्होंने स्वभाषाको खास विषयके रूपमें लिया हो उन्हें छोड़कर शेषको उसका ज्ञान भी नहीं-जैसा ही मिलता है।

फिर भी, युनिवर्सिटी शिक्षाका उसके मर्यादित क्षेत्रमें उपयोग है। जिसलिये उस सबधमें विवादस्पद प्रश्नों पर दो-चार विचार पेश करता हूँ।

आधुनिक शिक्षाशास्त्री उच्च शिक्षाके बारेमें तीन भिन्न भिन्न आदर्शोंकी कल्पना करते पाये जाते हैं। एकका आदर्श है 'ऑक्सफर्ड-कैम्ब्रिज' जैसे या 'नालदा-तक्षशिला' जैसे छात्रालय-विद्यापीठोंका। ऑक्सफर्ड-कैम्ब्रिज तथा नालदा-तक्षशिलाके आदर्शोंमें प्राचीनता-अर्वाचीनताका भेद अवश्य होगा, परन्तु दोनोंका स्वरूप छात्रालय-विद्यापीठोंका है। जिस आदर्शमें माननेवालोंका आग्रह है कि अब जो भी नहीं

युनिवर्सिटी स्थापित की जाय, वह छात्रालय-विद्यापीठ ही होनी चाहिये। आगे में ऐसी युनिवर्सिटीके लिये 'विश्वविद्यालय' शब्दका प्रयोग करूंगा।

दूसरा आदर्श प्रान्तव्यापी संस्थाओंको मान्यता देकर तथा परीक्षाये लेकर प्रमाणपत्र देनेवाले भारतकी आधुनिक युनिवर्सिटियों जैसे मण्डलका है। उसमें छात्रालयको महत्त्व नहीं दिया जाता, न वह किसी अेक स्थानके लिये होता है। वह व्यापक विद्यापीठ है। उसके लिये आगे मैंने 'ज्ञानपीठ' शब्द सुझाया है।

तीसरा आदर्श गुरुकुल विद्यापीठका है। यह नालंदा-तक्षशिलामें कुछ अलग ही कल्पना है। सादीपनिके पास रहकर शिक्षा पानेवाले कृष्ण-वलदेवके जीवनका जो वर्णन मिलता है, 'अभिज्ञान शाकुन्तल'में कण्वके आश्रम पर से जो कल्पना होती है, छांदोग्योपनिषद्में अुद्वाक्य आदिके गुरुगृहोंकी जो कल्पना होती है, यह आदर्श उसीके आधार पर रचा हुआ है। जिसके विशाल स्वरूपमें रवीन्द्रनाथ टागोर जैसे किसी प्रतापी कुलपतिके पास, जिसके आसपास अनेक विद्वानोंका मण्डल होगा, विद्यार्थी वचनसे लेकर बीस-पच्चीस वर्षकी अुम्र तक रहेगा, आश्रमके सचालनसे सबध रखनेवाले सभी छोटे-बड़े काम करेगा, गुग्जनोंकी व्यक्तिगत परिचर्या करेगा, और विद्वानोंमें से किसी अेकके साथ विशेष सम्बन्ध रखेगा। वह अध्यापक जो पढ़ायेगा वह पढ़ेगा, विद्यार्थी अनुसंधानमें सबध रखनेवाला जो कुछ भी काम अध्यापक करता होगा अुनमें वह अुसकी सहायता करेगा, अुसीमें से अुसकी शिक्षा भी होनी रहेगी, और जब अध्यापकको लगेगा कि अुसका विद्यार्थी वृद्धि आदिके प्रमाणमें जितना सीख सकता है अुतना नीय चुका, तो वह अुने प्रमाणपत्र देगा और वह विद्यार्थी स्नातक माना जायेगा। जहां रवीन्द्रनाथ जैसे कोअी मण्डलवर्ती कुलपति न हो, वल्लि नाथी स्वयं विद्वान हो तो अुसका शिष्य भी अिभी तरह ग्गानर बनेगा। जैसे, गान साहय, प० सुखलालजी, या धर्मानन्द कोसम्बी जैसेके पास ग्गानर, शि वि-३

अनुके कामोंमें हाथ बंटाकर और अमुमें से खुद भी सीखकर तैयार हुये विद्वानोंको जिस प्रकारके स्नातक कहा जा सकता है। ये स्नातक अमुक विद्यालयके स्नातक नहीं, परन्तु अमुक गुरुके स्नातक माने जायेंगे।

हिन्दू त्रिवर्णोंमें गोत्र-गान्ध-प्रवर आदिके जो नाम चले आते हैं, वे चायद इसी गुरु-परम्पराके सूचक हैं। अक गोत्रके मनुष्य किसी अक पूर्वजके ही वंशज होंगे, यह विश्वासके साथ नही कहा जा सकता। जैसे, कौणिक गोत्रवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य सारे भारतमें पाये जाते हैं। अतः सबका कोजी अक ही पूर्वज होगा यह कहना कठिन है। परन्तु संभव है अतः सबके कोजी-न-कोजी पूर्वज किसी कौणिक ऋषिके गुरुकुलके शिष्य-प्रशिष्य रहे होंगे और अतः गुरुके रूपमें स्वीकार किया होगा। अतः गोत्र अतः गुरुकुलकी पहचान है।

अैसे विद्यापीठको सरकारी मान्यता मिलती ही है, असा नही कहा जा सकता। यदि मिले भी तो वह अतःके स्नातकोंका अनुभव होनेके बाद ही मिलेगी। सरकारका ताम्रपत्र — चार्टर — लेनेके बाद अतःकी स्थापना नही होती। अतः पर सरकारका कोजी अकुन नही रह सकता। अतः मान्यता देनेमें और अतःकी सहायता करनेमें सरकारको भी अपनी प्रतिष्ठा बढ़ती हुयी मालूम होगी। जैसे, सरकारको जब अमुक प्रकारके काम करनेके लिये लोगोंकी जरूरत होती है, तो वह चरखा-संघ, तालीमी-संघ, ग्रामोद्योग-संघ वगैरासे मांग करती है। सरकारको जब पाली भाषाके अध्यापककी आवश्यकता होती तो वह कोसम्बीजीसे पूछती थी; प्राकृतके अध्यापक चाहिये तो वह मुनि जिनविजयजी, पं० सुखलालजी, या पं० देवरदासजीसे पूछेगी। अतः गुरुकुल या गुरुके स्नातकोंकी सरकार या प्रजामें असी प्रतिष्ठा रहेगी। यही अतःकी पदवीकी मान्यता है।

अैसे विद्यापीठोंका क्षेत्र सदा ही खुला रहेगा। ये जैसे सरकारी तंत्र द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयोंका स्थान नहीं ले सकते, वैसे ही

अुनकी वजहसे अिन विद्यापीठोके 'बरखास्त' होनेका भी कोअी कारण नही है। यह तो स्पष्ट है कि ज्यादातर विद्यार्थी तत्र-स्थापित विश्वविद्यालयोमे ही जायेगे।

यह लिखते समय मुझे विश्वविद्यालय और विद्यापीठ अिन दो शब्दोमे से किस शब्दको पसन्द किया जाय अिस सम्बन्धमे आज जो चर्चा चल रही है अुसके बारेमे कुछ सुझाव पेश करनेकी अिच्छा होती है। यो तो 'विश्वविद्यालय' युनिवर्सिटी शब्दका शब्दानुवाद है। अिसके सिवा अुसमें मुझे कोअी सार्थकता नही मालूम होती। लेकिन यह शब्द भी अब रूढ हो गया है, अिसलिअे भले रहे। मैं समझता हू कि अेफिलियेटिंग युनिवर्सिटी, रेसिडेन्शियल युनिवर्सिटी और अुपर बताअी विशिष्ट गुरुओ या गुरुकुलोकी सस्थाअे -- अिन तीनोके लिअे यदि हम तीन अलग-अलग शब्द रखे तो अच्छा होगा। मेरा नम्र सुझाव है कि सरकारके चार्टर द्वारा स्थापित की हुअी रेसिडेन्शियल युनिवर्सिटीके लिअे विश्वविद्यालय शब्द मर्यादित कर देना ठीक होगा। खास गुरुकुल या गुरु किसी विषयमे यदि आरभसे लेकर अुच्चतम शिक्षा तक विद्यार्थियोको ले जाते हो और अुसका विकास करते हो -- भले अुन्हे सरकारकी मान्यता प्राप्त हो या न हो -- तो अुन्हे विद्यापीठ कहा जाय, और अेफिलियेटिंग युनिवर्सिटीके लिअे हम 'ज्ञानपीठ' या अैसा ही कोअी शब्द काममे ले।

अब गुजरातके लिअे सोची गअी नयी युनिवर्सिटीका स्वरूप 'विश्वविद्यालय' -- रेसिडेन्शियल -- जैसा ठीक है या ज्ञानपीठ-जैसा अिस विषयमे :

मुझे लगता है कि आज तो वह ज्ञानपीठ जैसा ही हो सकता है या होना चाहिये। साथ ही अुसमे कोअी विश्वविद्यालय भी हो सकता है। अहमदावाद, वडोदा या सूरत जैसी जगहोमें कअी प्रकारके महाविद्यालय चलते हो और अुन विद्यालयोका अेक अलग मोहल्ला -- प्रचलित भाषाके अनुसार अेक 'नगर' -- बने, तो अुन

सबको अेकसाथ काम करने और जोड़नेके लिये अेक विशिष्ट नियमावली भी हो सकती है। आगे चलकर अुनमें से हरअेक यदि स्वतंत्र विश्वविद्यालय बन जाय, अपनी ही परीक्षायें ले और पदवियां दे तो भले दे सकता है। परन्तु आज तो समूचे गुजरातका अेक ज्ञानपीठ हो, यही मुझे बिष्ट मालूम होता है। यहां यह याद रखना चाहिये कि मैं जब गुजरात शब्दका अुपयोग करता हूं तो मेरी भाषामे काठियावाड-कच्छ आदि प्रदेशोका भी समावेग होता है। अैसे समग्र गुजरातमे भविष्यमें अैसे बीस-पच्चीस स्वतंत्र विश्वविद्यालय भी बन सकते हैं।

राजनीतिक या शासन-व्यवस्थाकी दृष्टिसे भाषावार प्रान्तरचना हो जानेके बाद ही भाषावार प्रान्तीय विश्वविद्यालय या ज्ञानपीठ स्थापित किये जाने चाहिये, असा मैं नहीं मानता। राजनीतिक या व्यवस्था सम्बन्धी विभाग करनेमे अनेक पहलुओ पर विचार करना पड़ता है। अुसमे क्षेत्रफल, जनसंख्या, आय-व्यय, रक्षा तथा यातायातकी सुविधायें, नदी-नाले-पहाड़ आदिकी कुदरती सीमाये आदि अनेक बातोंकी जाच करनी पड़ती है। परन्तु प्रत्येक भाषाका असा प्रदेश अिन सब बातोंका विचार करके नहीं बना होता। अुनके प्रदेश लोगोकी बसाअी हुआ वस्तीके आधार पर बने होते हैं। अुनकी विलकुल स्पष्ट सीमायें नहीं बांधी जा सकती। अिन कारणसे ज्ञानपीठोका अधिकारक्षेत्र स्थूल सीमासे भी बाहर जाय—अर्थात् वह extra-territorial हो—तो अुसमे मुझे कोअी दोष नहीं दिखाअी देता। यदि और बातोंकी सुविधा हो तो 'गुजरात ज्ञानपीठ' द्वारा मान्य किया हुआ महाविद्यालय नागपुर या कलकत्तेमें भी हो सकता है और महाराष्ट्र ज्ञानपीठका बड़ोदेमें, तथा अिन दोनोंका और अिनके अलावा प्रयाग या काशीका महाविद्यालय बम्बअीमें भी हो सकता है।

तब प्रश्न अुठ सकता है कि प्रान्तीय ज्ञानपीठकी विशिष्टता क्या है?

मेरा खयाल तो यह है कि प्रान्तीय भाषाको अूचीसे अूची शिक्षाका माध्यम बनाना, अुस भाषामें किसी भी प्रकारकी विद्याका ज्ञान मिल सकने और अुसका विकास करनेकी सुविधा पैदा करना और अुस भाषाका विकास करना अुस विद्यापीठकी मुख्य विशिष्टता और क्षेत्र है। कोअी राजनीतिक दृष्टिसे बना हुआ प्रान्त द्विभाषी या विविध-भाषी हो, तो वह अिसमे बाधक बनता है यह मैं कतअी नहीं मानता। अिसमे यदि अलग-अलग युनिवर्सिटियोंके क्षेत्र अेक-दूसरे पर व्याप्त हो, तो अुसमें मुझे बाधा जैसा विलकुल मालूम नहीं होता। गुजराती, मराठी, बगाली, हिन्दी आदि जो-जो साहित्यिक भाषाये हैं और जिन्हे बोलनेवाले प्रजाके विशाल समुदाय हैं, अुन अुन भाषा-भाषियोंको अुनकी अपनी भाषाअोमें ही पूरी शिक्षा मिल सके अिसका खयाल रखना सरकारका, विद्वानोंका, साधन-सम्पन्न लोगोंका और प्रजाके सेवकोंका कर्तव्य है और जनताको अिन सबसे बैसी अपेक्षा रखनेका अधिकार है। अिस प्रकार गुजरातके ज्ञानपीठो, विश्वविद्यालयो या विद्यापीठोकी विशिष्टता अुनकी शिक्षाके माध्यममें रहेगी।

अैसी प्रत्येक सस्थाकी अलग-अलग विशेषतायें भी हो सकती हैं। वे समग्र प्रान्तकी विशिष्टता, स्थानीय विशिष्टता तथा सस्थाके कार्यप्रदेश और अुद्देश्यकी विशिष्टताके अनुसार अलग-अलग होगी। हो सकता है कि अहमदाबाद-जैसे व्यापार-प्रधान क्षेत्रमें शिक्षाके अेक अगका अधिक विकास हुआ हो, समुद्रके पासके क्षेत्रमें दूसरे अगका और आणन्द जैसे स्थानमें तीसरे अगका अधिक विकास हुआ हो।

अिसमें राष्ट्रभाषा और प्रान्तीय भाषाके बीच कोअी विरोध पैदा होनेकी आवश्यकता मुझे नहीं दिखाअी देती। जहा गलत अभिमानोंका पोषण किया जाता है वही विरोध पैदा होता है। हरेक अपनी मर्यादा समझे तो व्यवस्था हो सकती है।

यदि राष्ट्रभाषाको किसी अेक सास दिशामें ही खींचनेका प्रयत्न हो — जैसे, संस्कृत-प्रचुर या अरबी-फारसी-प्रचुर या कृत्रिम नव्दोने

भरी हुअी हिन्दी—तो सभव है कठिनाजिया पैदा हो। हां, सभी प्रान्त अपनी प्रान्तीय भाषाओमें यह रख अख्तियार करे तो बात अलग है। परन्तु यदि हम याद रखें कि भारतकी सभी प्रचलित प्रान्तीय भाषाये जितनी सस्कृतके निकट है उसकी अपेक्षा वे अपनी रचनामें अेक-दूसरेके ही ज्यादा निकट है—सस्कृतसे तो अुलटे वे भिन्न है—तथा सबके विकासमें लगभग समान शक्तियोने काम किया है, तो हमे अिन सभी भाषाओका साम्य विशेष रूपमें दिखाअी देगा। यदि लिपियोकी विविधता न होती, तो सभव है ये और भी अेक-दूसरेके निकट होती। अरबी-फारसी-अग्रेजी आदि विदेशी भाषाओका प्रभाव सभी भाषाओ पर, समान रूपमें पडा है, अुन भाषाओके शब्द सभी प्रान्तोमें लगभग समान रूपमें मिल गये है, कभी-कभी तो सस्कृतकी अपेक्षा भी ज्यादा समान रूपमें। शुद्ध सस्कृत साहित्यसे लिये हुअे शब्द अवश्य सब भाषाओमें समान है, परन्तु जो सस्कृत साहित्यमें नही बरते गये हैं तथा जिन्हे प्रान्तीय भाषाओके तथा आधुनिक जीवनके विकासके दरमियान विद्वानोने गढा है, अैसे नये सस्कृत शब्द प्रान्त-प्रान्तमें भिन्न रूपमें बने हुअे दिखाअी देगे।

अिसलिये जो शब्द प्राचीन सस्कृत साहित्यमें या मूल प्रान्तीय भाषामें न हो, बल्कि नये गढने हो तथा किसी विदेशी भाषामे हो लेकिन बरते न जा सकते हों, अुन शब्दोकी रचनाके लिये कोअी यदि निश्चित मापदण्ड तय किया जा सकता हो, तो मैं नि शक होकर कह सकता हू कि अुनसे प्रान्तीय और राष्ट्रीय भाषाके बीच विशेष अन्तर नही पडेगा।

मेरे अिस कथनका प्रयोजन यह है कि मेरी कल्पनामें प्रान्तीय भाषाओके ज्ञानपीठ होते हुअे भी हर प्रान्तमें कुछ अैसे विश्वविद्यालय हो सकते हैं, जो सारे भारतके लिये या भारतके बहुतेरे प्रान्तोकी दृष्टिसे बनाये गये होंगे। अुनमें प्रान्तके बाहरके विद्यार्थी, अध्यापक आदि भी आते होंगे। अिसके अलावा मैं अिस बातकी भी कल्पना करता हू

कि प्रान्तीय ज्ञानपीठोंमें भी परप्रान्तके अध्यापक बार-बार आ सकते हैं। यदि गुजरात विश्वविद्यालयमें ऐसी नीति चलने लगे कि अुसमें परप्रान्तके अध्यापको या विद्यार्थियोंके लिये स्थान ही न हो, तो अुसे मैं विचार और दृष्टिका दोष मानूंगा। अिसी तरह हमारे विशाल देशमें यह हमेशा ही होता रहेगा कि हमारी प्रान्तीय भाषामे किसी खास विषयकी अुत्तम पुस्तक न हो और दूसरी किसी भाषामे हो। अुसका सबसे पहला अनुवाद राष्ट्रभाषामे ही होना सभव है। लेकिन हो सकता है अुसमे भी न हो। अुसके लिये यदि यह कहा जाय कि वह पुस्तक पाठ्य-पुस्तक नहीं बनायी जा सकती, तो ऐसी सकीर्ण दृष्टिसे काम नहीं चलेगा।

अिसलिये मेरी कल्पनाके अनुसार अुच्च विद्याके हर अध्यापक और विद्यार्थीको कमसे कम दो भाषाये तो पूर्ण रूपसे जानना ही चाहिये। अेक तो प्रान्तीय भाषा और दूसरी राष्ट्रभाषा। दोनों भाषाओंमें अुसे शुद्ध लिखना और बोलना आना चाहिये। राष्ट्रभाषामें दिये जानेवाले व्याख्यान समझनेमे और अुस भाषाकी पुस्तकें पढ़नेमें अुसकी योग्यता आज जितनी अग्रेजीमे है अुससे ज्यादा होनी चाहिये।

यदि हम यह बात मान लें तो राष्ट्रभाषा और प्रान्तीय भाषाये अेक-दूसरेके साथ और सहारेसे ही आगे बढ़ती रहेगी, यह नहीं हो सकता कि अेक भाषा दूसरीकी अपेक्षा बहुत ही आगे बढ़ जाय या बहुत पीछे रह जाय। तब यह माननेके लिये भी कोअी कारण नहीं रह जायगा कि अेक प्रान्तके मनुष्योंको दूसरे प्रान्तकी सस्थामे अव्ययन, अध्यापन तथा सरकारी विभागोमे नौकरी वगैरा करनेमे बहुत असुविधायें होगी।

पारिभाषिक शब्द बनानेमे कौनसे शब्द परभाषाके ही रखे जाय और कौनसे बदले जाय तथा किस भाषाका आधार लेकर नये शब्द गढे जाय, यह वादविवाद कुछ अग तक स्वाभाविक जरूर है। परन्तु यदि मुख्य सिद्धान्त निश्चित हो जाय, तो बहुत हद तक वह

आवश्यक नहीं है, प्रत्यक्ष रूपमें पढ़ानेकी शुरुआत किये बिना घर बैठे-बैठे पाठ्य-पुस्तकें लिखने या शब्दकोश बनानेके प्रयत्नसे ऐसा वादविवाद पैदा होता है।

मेरी दृष्टिसे मुख्य सिद्धान्त ये हैं

१. आन्तर-राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दोंको बदलनेका मोह न रखना चाहिये। जैसे शब्दोंका मुख्य क्षेत्र केवल प्राकृतिक विज्ञानकी शाखायें ही हैं। आन्तर-राष्ट्रीय परिभाषाओंमें भी कभी-कभी दोहरी शब्दमाला होती है। राष्ट्रीय और आन्तर-राष्ट्रीय। उदाहरणके लिये, कुछ रासायनिक पदार्थों, तत्वों, प्राणियों अत्यादिके नाम। जिनमें से कुछके लिये अपनी-अपनी भाषाके शब्द पहलेसे ही प्रचलित हैं, जिसलिये वे भी चलते हैं और अूनकी पारिभाषिक संज्ञा भी दी जाती है। जैसे ताँबेको हम 'ताँबा' कहते हुअे और पारिभाषिक अर्थमें निस्संकोच भावसे अुसका अुपयोग करते हुअे भी अुसकी पारिभाषिक संज्ञा (Cupram-Cu)का अुपयोग करेंगे। परन्तु अेल्युमिनियमके लिये नया देशी शब्द नहीं बना है और वह शब्द प्रचलित हो गया है, जिसलिये यदि अुसे बदलनेका प्रयत्न किया जाय तो वह अनुचित माना जाना चाहिये। जिसी तरह सोडियम और सोडा शब्द अंग्रेजी होने पर भी हमारे देशमें प्रचलित हो गये हैं। अुन्हे गुजराती या हिन्दी संमझकर ही वरतना चाहिये, यद्यपि अुनकी आन्तर-राष्ट्रीय संज्ञा (Natrurn-Na) भी रहेगी ही। जिसी तरह विज्ञानकी दूसरी शाखाओंमें भी होना चाहिये।

२. अूपरके उदाहरणोंसे यह भी फलित होता है कि जो विदेशी शब्द हमने पूरी तरह पचा लिये हैं, जो जो मनुष्य अुन चीजोंको वरतते या देखते हैं वे अुन्हीं शब्दोंसे अुन्हे पहचानते हैं, अुनके लिये अब भिन्न शब्द गढ़ने और प्रचलित करनेका मिथ्या मोह हमें छोड़ देना चाहिये। यह सिर्फ प्राकृतिक विज्ञानकी शाखाओंको ही लागू नहीं होता, बल्कि जीवनके सारे व्यवहारोंमें वरते जानेवाले शब्दोंको लागू होता है। जैसे, विल, रसीद (रिसीट), वायुचर, कम्पनी, शेअर,

डिविडण्ड, थरमाँमीटर, ऑपरेशन आदि सैकड़ो शब्द हैं। जिनमें कुछके देशी पर्याय भी साथ-साथ प्रचलित हैं। वे और विदेशी शब्द दोनों विकल्प रूपमें बरते जा सकते हैं, और यदि जिन दोनोंके स्वरूपमे कुछ भेद हो तो अेकके लिये अेक और दूसरेके लिये दूसरा भी निश्चित किया जा सकता है। जैसे (गुजराती भाषामे) 'आकडा' शब्द लीजिये। यह विल, अिन्वाँअिस (बीजक), वाअुचर तीनों शब्दोंके लिये काममे लिया जाता है। लेकिन अिन्वाँअिसके लिये 'भरतियु' (बीजक) शब्द ज्यादा निश्चित है। तब अिस प्रकारके आधारोंके लिये सामान्य शब्द 'आकडा' रख कर अुसके भेदोंके लिये विल, अिन्वाँअिस अथवा 'भरतियु' तथा वाअुचर काममे लिये जा सकते हैं। लेकिन जिन सबके लिये या जिनमे से किसी अेकके लिये 'आधार-पत्र' शब्द बनाना गलत मोह कहा जायगा।

३ कोअी शब्द फारसी, अरबी या अग्रेजीका है, अिसीलिये अुसे बदलनेकी मनोवृत्ति ठीक नहीं। जो शब्द हमारी भाषामे घुल-मिल गये हैं, अथवा जो वस्तुये या भाव ही अैसे विशिष्ट और नये हैं कि अुनके लिये हम जो नये शब्द गढेंगे वे कृत्रिम और अुनके विदेशी नामोंके जैसे ही नये होंगे, अुनके लिये अुन विदेशी शब्दोंको अपनायनेमें ही भाषाकी सेवा है। जैसे, पावर, फोर्स, अेनर्जी। जहा ये शब्द पदार्थ-विज्ञानके पारिभाषिक शब्दोंके रूपमे नहीं, बल्कि सामान्य साहित्यमें अुपयोगमे लिये जाते हैं, वहा वे अेक-दूसरेके पर्याय-जैसे भी होते हैं, और अुनका अर्थ हमारी भाषामे जोर, दम, बल, ताकत, शक्ति, अुत्साह, वीर्य आदि शब्दोंसे अच्छी तरह बताया जा सकता है। परन्तु जिन छ-सात देशी शब्दोंमे से किस आधार पर अेक या दो शब्द 'पावर' के लिये, दूसरे अेक-दो शब्द 'फोर्स' के लिये और तीसरे 'अेनर्जी' के लिये निश्चित करेंगे? और असा करनेमे यदि कुछ गडबडी पैदा होनेकी सभावना हो, तो क्या बिल्कुल नये ही शब्द गढेंगे? जैसे, प्रबल या सुबल, प्रशक्ति, प्रोत्साह, प्रवीर्य आदि?

जिसकी अपेक्षा अधिक अिष्ट तो यह है कि पावर, फोर्स, अेनर्जीको ही पारिभाषिक शब्दोकी तरह रखा जाय और निकम्मी शब्द-वृद्धिकी मेहनतसे बचा जाय।

४ यह ठीक है कि नये शब्दोकी रचनाके लिये हमें संस्कृतका आश्रय लेना ही विशेष अनुकूल होगा। परन्तु इस कारणसे जो फारसी, अरबी या अंग्रेजी शब्द हमारी भाषामें प्रचलित हो गये हैं अुन्हे विना कारण बदलनेमें मुझे लाभ नहीं दिखायी देता। और संस्कृतका आश्रय लेनेका मतलब यह न होना चाहिये कि संस्कृतके व्याकरण और उसकी क्लिष्टताका भी आश्रय लिया जाय, या फिर ऐसे शब्द बनाये जाय जो अपने-आप समझमें न आ सकें। ऐसे नये शब्द बनानेकी अपेक्षा तो किसी भाषाका प्रचलित शब्द दाखिल करना ज्यादा अच्छा माना जायगा।

प्रान्तकी बड़ी अदालतोकी और दफ्तरोकी भाषा कौनसी हो, जिस सम्बन्धमें कठिनाजिया पेश की जाती है। मेरी रायमें साधारणतया वह भाषा प्रान्तकी भाषा ही होगी। बड़ी बड़ी अदालतोका सब काम प्रान्तीय भाषामें ही चलेगा, यहां तक कि फैसला भी उसी भाषामें दिया जायगा। सभी फैसलोकी फेडरल कोर्टमें अपील नहीं की जाती और और न सब 'लॉ रिपोर्ट्स' में प्रकाशित ही करने पड़ते हैं। ऐसे महत्त्वके फैसलोका राष्ट्रभाषामें अनुवाद किया जा सकता है। आज भी अनेक दस्तावेजो, छोटी अदालतोके फैसलो वगैराका अंग्रेजीमें अनुवाद करके ही बड़ी अदालतोमें कार्रवायी की जाती है। वही राष्ट्रभाषामें भी हो सकता है। न्यायाधीशोको यह अधिकार भी दिया जा सकता है कि वे जिस फैसलेको राष्ट्रभाषामें देना अुचित समझे, उसे राष्ट्रभाषामें भी दे सकते हैं। परप्रान्तके नियुक्त किये हुअे न्यायाधीशोको वैसा करनेकी छूट अवश्य दी जा सकती है। अुनके लिये प्रान्तकी भाषा समझना काफी होगा।

प्रान्तीय दफ्तरोकी व्यवस्था भी अिसी प्रकार होगी । अगर अग्रेजी हुकूमतके दिनोमे अग्रेजी और प्रान्तीय भाषाकी जोड़ी चल सकती थी, तो प्रान्तीय भाषा और राष्ट्रभाषाकी जोड़ी तो अुससे ज्यादा अच्छा काम कर सकती है ।

अिस कार्यमे जो बड़ी बाधा है वह प्रान्तीय भाषा नहीं, बल्कि प्रान्तीयता है, अपने प्रान्तकी मिथ्याभिमानी अस्मिता है । अिस मामलेमे प्रान्तमें स्थिर रूपसे रहनेवाले लोगोको व्यापार, धन्वे, नौकरी वगैराके लिये अनेक प्रान्तोमे घूमनेवाले लोगोसे विशाल दृष्टि ग्रहण करनी चाहिये । मेरे पास अैसे कुछ पत्र आते हैं, जिनमे प्रान्तीय सकुचिततासे अूबकर सभी प्रान्तीय भाषाओको हटाकर सबके लिये राष्ट्रभाषाको ही मातृभाषा बनाने तककी हिमायत की जाती है । मैंने देखा है कि अिन पत्र-लेखकोमे अधिकतर गांधीवादी, समाजवादी या साम्यवादी नहीं होते, बल्कि गुजरात-काठियावाडके भिन्न-भिन्न प्रान्तोमें व्यापार-धन्वा करनेवाले, या दक्षिण भारतके भिन्न-भिन्न भागोमें नौकरी करनेवाले लोग होते हैं । जिसे जगम जीवन विताना होता है, वह अेक ही स्थानका बहुत ज्यादा अभिमान नहीं रखता ।

जो आज गुजराती बोलते हैं, अुनके पूर्वज गुजराती ही बोलते थे अैसा नहीं कहा जा सकता । गुजरातके ही राजाओमें जिनके नाम हम अभिमानके साथ लेते हैं अुन चावडा और सोलकी राजपूतोकी भाषा कौनसी होगी सो भगवान जाने ! धीरे-धीरे वह गुजराती बनी । जो यह कह सके कि अुनके पूर्वज कमसे कम पाच हजार वर्षोंसे गुजरातमे ही रहते आये हैं, वे अपने अुन पूर्वजोकी भाषाके कितने शब्द आज समझ सकेंगे यह कहना कठिन है । भाषाओका स्वरूप अिन प्रकार अनजाने ढंगसे बदलता ही रहता है । दो सौ या पाच सौ वर्षोंमे भाषामें अितना परिवर्तन हो जाता है, मानो पुरानी भाषा मर गयी और अुसकी जगह नयी आ गयी है । अिसलिये मेरी नज़र रायमें हमें यह मिथ्याग्रह नहीं रखना चाहिये कि हमारे जो वंशज

परप्रान्तमें स्थायी रूपमें वसे वे अपने प्रान्तकी भाषा न छोडे। मेरी रायमें श्री मावलकर गुजराती है। मैं गुजराती हूँ, लेकिन मेरी भतीजी कुमारी तारा महाराष्ट्रीय है; और मध्यप्रान्तके अर्थमन्त्री श्री दुर्गाशंकर मेहता हैं तो खेड़ावाल ब्राह्मण, फिर भी वे महाकोशलके हिन्दी-भाषी ही हैं। काकासाहब बहुभाषी हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, या हिन्दी प्रान्त उन्हें अपना न माने, तो वह उनकी संकुचितता ही मानी जायगी।

हम विशाल दृष्टिसे गुजरातकी सेवा करें, और उसके फल समग्र भारतके और सभव हो तो समग्र मानवजातिके चरणोंमें अर्पण करें। ऐसे गुजरातीके लिये यह भी कहा जा सकता है कि 'जहाँ एक भी गुजराती रहता है, वहाँ सदा ही गुजरात बसता है', और यह भी कहा जा सकता है कि वह गुजराती सर्व जगतका देशजन है। वह जिस समय जहाँ बसता है, उस समय वहाँकी प्रजाका पूरा सेवक और हित-चिन्तक रहता है। गांधीजीको जन्म देकर सचमुच गुजरातने ऐसे गुजराती पैदा कर दिखाये हैं। गुजरात ऐसे गुजराती सदा ही पैदा करता रहे।

अन्तमें आपके निमन्त्रणके लिये मैं आप सबका आभारी हूँ। यदि जिस लम्बे लेखसे आप अूब गये हो तो मुझे क्षमा करें। गुजरात विद्यासभाका भविष्य अुज्ज्वल हो।

बम्बयी, २७-११-'४८

शताब्दी व्याख्यानमाला — गुजरात विद्यासभा

राष्ट्रीय शिक्षा *

राष्ट्रीय शिक्षाका अर्थ क्या है? राष्ट्रीय शिक्षामें ये निश्चित वस्तुओं होनी ही चाहिये और अतिनी नहीं होनी चाहिये, ऐसा विधि-निषेधात्मक आलेख आप तैयार कर दें। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा और शुद्ध शिक्षाके बीच यदि कुछ अन्तर हो तो वह भी बतलावे।

जुलाजी १९२७ में अुडीसा, सिंध और गुजरातमें बाढसे बहुत नुकसान हुआ। लाखों मनुष्य आपतमें फस गये। अुस सकटको दूर करनेमें अुडीसाका प्रयत्न बहुत ही थोडा माना जायगा। सिंधमें अभी ही सकट-निवारणका काम शुरू हुआ है। गुजरातमें किस प्रकारका प्रयत्न हुआ वह हम सब जानते हैं। अतिवृष्टिके समय और अुसके बाद जनताने अपने सकट किस प्रकार धीरज और परस्पर सहकारसे सहे और अुसके निवारणके लिये किस प्रकारकी व्यवस्था तेजीसे की, वह हम देख ही चुके हैं। जनता सरकारका मुह देखती नहीं बैठी। सरकार सकट-निवारणकी तैयारी करे अुसके पहले ही अुसने अपनी तैयारी कर ली। जब सरकार मदद देनेके लिये आगे आयी, तब अुसे प्रजाकी व्यवस्थाके मारफत ही अपनी मदद देनेमें विशेष सुविधा और बुद्धिमानी मालूम हुयी और जनताकी व्यवस्थाको स्वीकार करना पडा।

(देशी राज्योको छोडकर) अुडीसा, सिंध और गुजरातकी सरकार अेक ही है। लेकिन हम देखते हैं कि सरकारकी ओरसे जो राहत गुजरातको मिली, वह दूसरे प्रान्तोको नहीं मिली। असका कारण यह नहीं कि सरकारकी गुजरात पर कोयी विशेष कृपादृष्टि है, पन्तु

* विद्यापीठ व्याख्यानमालामें ता० १५-१-२७ को हुये प्रश्नोत्तर।

गुजरातकी जनताकी राष्ट्रीय प्रगति अितनी हो गयी है कि जिस मामलेमें सरकारको जनताकी माग स्वीकार करनी ही पड़ी। गुजरातमें भी देशी राज्योमें — बड़ोदा जैसे आगे बढ़े हुअे माने जानेवाले राज्यमें भी — जनताका सकट दूर करनेके लिये अन्य स्थानोकी तुलनामें कम प्रयत्न किया गया, अैसा कहा जायगा। किसी किसी राज्यने तो कुछ भी नहीं किया। निष्ठुर बनकर तमाशेकी तरह जनताके कष्ट देखता रहा। बड़ोदा राज्यमें भी जितनी राहत बड़ोदा प्रान्तने प्राप्त की, उसके मुकाबले कड़ी प्रान्तको बहुत ही थोड़ी और देरसे मिली। जिसका कारण यही है कि देशी राज्योकी प्रजामें राष्ट्रीय प्रगति कम हुयी है, और बड़ोदा राज्यमें बड़ोदा प्रान्तकी अपेक्षा कड़ी प्रान्तमें सार्वजनिक कार्यकर्ताओ और लोकमतकी शक्ति कम है।

राष्ट्रीय शिक्षा वही कही जा सकती है, जिससे राष्ट्रीय प्रगति सिद्ध हो, जिससे जनताको अपने काम अपने हाथो चलानेकी शक्ति प्राप्त हो।

सरकार या कुछ नेता अच्छे या बुरे नियम बना दें और अुन्हें जनता चुपचाप या थोड़ी-बहुत चिल्ल-पो मचानेके बाद स्वीकार कर ले, उसके जनता शिक्षित नहीं मानी जायगी। परंतु जनता खुद ही अपने नियम पसन्द करके अुन पर अमल करने लगे और सरकारको वे नियम अुसी रूपमें स्वीकार करने पड़ें, अैसी स्थिति निर्माण करने-वाली शिक्षा ही राष्ट्रीय शिक्षा है।

अुदाहरणार्थ, जनताको अैसा लगे कि हमारे यहां दियासलाअीका अुद्योग होना चाहिये, और उसके लिये लोकमत अितने व्यवस्थित ढंगसे तीव्र बने कि कोअी भी व्यापारी विदेशी दियासलाअी बेच ही न सके, तो अुस आन्दोलनमें राष्ट्रीय शिक्षाका अग समाया हुआ होना चाहिये। जिस तरह जनता सिर्फ स्वराज्यकी माग ही करती न बैठेगी, बल्कि अपने आप देशका बहुतसा कारबार चलाने लगेगी। जिस रीतिसे यह सब होगा, अुसे राष्ट्रीय शिक्षा कहेंगे।

ऐसा न माना जाय कि यह काम तुरन्त हो जायगा। जिसके लिये बारबार तीव्र आन्दोलन करने होंगे। परदेशी या निरकुश देशी सरकारको वशमे करने या पदभ्रष्ट करनेके लिये आखिरी कदम तीव्र संघर्षका ही होगा। वह या तो रक्तपातहीन होगा या रक्तपातवाला होगा। परतु उसके पहले यदि जनता अपना अधिकतर कारोबार स्वयं चलाने लग गयी होगी तो ही आखिरी कदममें निश्चयपूर्वक यश मिलेगा। जिसलिये जनता अपने काम स्वयं ही सभालने लगे, यह राष्ट्रीय शिक्षा है।

यदि हम पिछला इतिहास देखे तो भी मालूम होगा कि राष्ट्रीय शिक्षाका विचार स्वराज्यके प्रश्नमे से ही पैदा हुआ है। सरकारने बंग-भग किया, मुसलमानोंको घोखा दिया, रॉलिट ऐक्ट बनाया, जलियावाला बागका हत्याकांड किया। जनताने टीका-टिप्पणी की, अतुलित हुआ, तीव्र रोष प्रकट किया, परतु उसने देख लिया कि वह खुद असहाय है। सरकारने आज अनेक युवकोंको जेलखानोंमें डाल रखा है, साक्षिमन कमीशनको भेजा है। जनता टीका-टिप्पणी कर रही है, गुस्सेसे बड़बड़ा रही है, तड़प रही है। परतु जिस तरह मौतसे चिढ़कर स्त्रिया अपनी ही छाती-माथा कूटने लगती हैं, उसी तरह अनेक दिनके लिये सूतक पालकर जनता भी जिसके विलाप अपनी चिढ़ जाहिर करती है, लेकिन अन्तमें देखती है कि वह स्वयं असहाय है।

जनताको जिस असहाय स्थितिसे बाहर निकलना है। राष्ट्रीय शिक्षाका विचार इसी भानमे से उत्पन्न हुआ है। और बारबार लहरें थुठें या बैठे, तो भी जब यह भान नये मिररेमे होने लगता है तब वह उसी असहाय स्थितिसे निकलनेके खयालसे पैदा होता है।

जिस असहाय स्थितिसे प्रजाको जिस रीतिने निकाला जाय वह राष्ट्रीय शिक्षा है।

वेशक जिसमें चरखा मुख्य है। केवल आर्थिक दृष्टिसे ही नहीं बल्कि प्रजाके सामाजिक और राजनीतिक संगठनकी दृष्टिसे भी। यह प्रवृत्ति हमें राष्ट्रीय सिविल सर्विस दे रही है और देगी। जिसके आसपास अनेक मंडल, संस्थाएं और प्रवृत्तियां खड़ी की जा सकती हैं, परंतु जिसके बिना एक भी प्रवृत्ति अितनी व्यापक नहीं बन सकती।

राष्ट्रीय शिक्षाका दूसरा अंग अखाड़े हैं। यह अंग सिर्फ़ इसी-लिअे महत्त्वका नहीं है कि देशकी शारीरिक संपत्ति बढ़नी चाहिये, बल्कि जिसलिअे भी कि देशमें आवश्यक क्षात्रवृत्तिका विकास होना चाहिये।

राष्ट्रीय शिक्षाका तीसरा अंग ज्ञान-प्रचार है। जिसमें छात्रालय, पाठशाला, रात्रिशाला, वाचनालय आदिका समावेश होता है।

दलित जातियोकी सेवा और स्त्री-शिक्षा अशत ज्ञान-प्रचारके अंग हैं और अशत राष्ट्रीय शिक्षाके स्वतंत्र अंग हैं। क्योंकि अिनमें केवल ज्ञान-प्रचारका ही प्रश्न नहीं है, बल्कि अिन वर्गोंके साथ होने-वाले अनेक प्रकारके अन्यायोका प्रतिकार करनेका भी प्रश्न है। जिसलिअे अिसे मैं अलग चौथे अंगके रूपमें गिनता हूँ।

यह तो हुआ राष्ट्रीय शिक्षाका विधायक पहलू। अब हम जिसका निषेधात्मक पहलू लें।

देशको जिस असहाय स्थितिसे बाहर निकलना है, अुसके साथ जिस शिक्षाका संघर्ष न हो वह राष्ट्रीय शिक्षा नहीं है। अुसमें जिसे हम बहुश्रुतता या (कुछ अनिश्चित रूपमें) संस्कारिता कहते हैं वह भले हो, परंतु वह राष्ट्रीय शिक्षा नहीं है। और जिस प्रकारके साहित्य, संगीत या कला संस्कारी साहित्य, संगीत आदि भले हो, किन्तु वे राष्ट्रीय नहीं हैं।

अुदाहरणके लिअे, यदि कालिदासका शाकुन्तल नाटक, लोकगीत या कवि नानालालके 'रास' देशको अपनी असहाय स्थितिसे बाहर

निकलनेमें कुछ मदद न कर सके, तो वे राष्ट्रीय साहित्य नहीं है। और यदि जुगतराम दवेकी सीधी-सादी रचना 'आधळानु गाडु' (अधेकी गाडी) जिस दिशामें विचारोको प्रेरणा दे तो वह राष्ट्रीय साहित्य है। रवीन्द्रनाथ टागोरका 'अचलायतन' तो राष्ट्रीय साहित्य हो, परन्तु 'गीताजलि' अतृकृष्ट होते हुअे भी संभव है राष्ट्रीय साहित्य न हो।

नदलाल बोस या रविशंकर रावलके चित्र यदि अतृकृष्टकी दिशामें ले जानेवाले न हो तो वे राष्ट्रीय कला नहीं है।

ताजमहल, देलवाडाके मंदिर या अजन्ताकी गुफाये यदि हमारा आजका प्रश्न हल करनेमें कुछ योग न दे, तो वे राष्ट्रीय कलाके नमूने नहीं है।

मैं यह नहीं कहता कि जो राष्ट्रीय नहीं है वह सब बुरा ही है। परन्तु अतृकृष्टमें जो कुछ अच्छा होगा अतृकृष्टका स्थान राष्ट्रीय शिक्षासे भिन्न शिक्षामें होगा। केवल राष्ट्रीय शिक्षामें अतृकृष्टका आवश्यक स्थान नहीं रहेगा।

शुद्ध शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षाके बीच अतृकृष्ट विरोध नहीं दिखायी देता। यदि शुद्ध शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षाका साधन हो, तो मेरी समझमें शुद्ध शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा देनेकी सबसे सच्ची पद्धति है। सबसे सच्ची पद्धतिका अर्थ है वह पद्धति जो भावना और बुद्धिकी सशुद्धिके नियमोका अवलोकन करके और शिक्षकोके परंपरागत अनुभवोका विचार करके अतृकृष्ट अनुकूलता पैदा करती है, जिससे छोटी या बड़ी अतृकृष्टवाली असंस्कारी प्रजा संस्कारी बने। राष्ट्रीय शिक्षा भी जब शुद्ध शिक्षा-शास्त्रीके द्वारा दी जायगी, तभी अतृकृष्टके अतृकृष्ट परिणाम आयेंगे। जिसलिअे राष्ट्रीय शिक्षामें शुद्ध शिक्षा-शास्त्रीकी जरूरत है।

राष्ट्रीय शिक्षामें प्रजाके प्रश्नोका विचार होता है। शुद्ध शिक्षा-शास्त्रीको यह सोचना चाहिये कि ये प्रश्न अतृकृष्ट ढंगसे किस प्रकार हल किये जाय। जैसे जमीनका मालिक यह तय करे कि अतृकृष्ट अतृकृष्ट माप और सुविधाओवाला मकान चाहिये तो अतृकृष्ट बनाना कुशल शि वि-४

मिस्त्रियोंका काम है, वैसे ही गृह शिक्षा शिक्षाकी विजीनियरीका शास्त्र है। राष्ट्रीय शिक्षामें उस शास्त्रका उपयोग वांछनीय माना गया है।

नवजीवन, ५-२-१९२८

४

शिक्षा पर राज्यका अंकुश

क्या शिक्षा पर राज्यका अंकुश होना चाहिये ?

१९०५ के वंग-भंगके बाद हिन्दुस्तानमें जो नवी जाग्रति आयी, उसमें से स्वराज्य, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी और अंग्रेजी मालका वहिष्कार — यह चतुर्विध कार्यक्रम पैदा हुआ। अंग्रेजोंने जो शिक्षा-प्रणाली गुरु की थी, उससे असंतुष्ट रहनेवाला एक दल तो उससे पहले भी था। उपरोक्त आन्दोलनके बाद यह असंतोष अतना तीव्र हो गया कि वह राष्ट्रीय क्षेत्रमें भी आ गया।

१९०५ से १९१५ के दरमियान यह आन्दोलन बिलकुल बन्द तो नहीं हो गया, परन्तु बहुत मंद जलर पड़ गया। जिस असंतोषसे उसे पोषण मिला था, उसके वंग-भंग रद्द हो जाने पर मिट जानेके कारण यह परिणाम आना स्वाभाविक ही था।

१९१५ के आसपास गांधीजी हिन्दुस्तानमें आये, तबसे राष्ट्रीय शिक्षाके प्रग्नने फिर जोर पकड़ा। गांधीजीने राष्ट्रीय शिक्षाकी स्वतंत्र शाला और योजना खड़ी की, कुछ सिद्धान्त निश्चित किये और काकासाहब आदि कुछ तेजस्वी, विद्वान, उत्साही, सूझ-बूझवाले और स्वराज्यकी भावनासे ओतप्रोत नवयुवकोंका दल अिकट्टा करके नवी शिक्षाकी नींव डाली।

अन्हीके प्रभावने कुछ ही समयमें सारे देशमें असहयोगका युग आया और अुमीके साथ राष्ट्रीय शिक्षाकी प्रचण्ड वाद आयी। अनेक प्रान्तोंमें राष्ट्रीय विद्यापीठोंकी स्थापना की गयी। अुनमें अुतार-चडाव

तो बहुत आये, परन्तु अन्होने कुछ ऐसे सिद्धान्त प्रचलित कर दिये जिन्हे सरकारी सस्थाओको भी धीरे धीरे मान्य करना पडा।

ऐसा कहा जा सकता है कि असहयोगके अुस जमानेमे हमारे प्रान्तमे गाधीजीके बाद दूसरे नबर पर सभी राष्ट्रीय वृत्तिके शिक्षा-शास्त्रियो, लोगो और विद्यार्थियोके माने हुअे नेता काकासाहब थे। राजनीतिक कार्यकर्ता तथा कुछ पुरानी परपराके शिक्षा-शास्त्रियोने अन्हें भले अितना न माना हो, परन्तु शिक्षण-सस्थाओ, सामान्य लोगो और तरुण विद्यार्थियोके लिअे वे लगभग गुरु जैसे ही थे। नानाभाभी, गिजुभाभी, हरभाभी, नरहरिभाभी, मुझे और दूसरे कभी नामी अध्यापको और शिक्षकोको शिक्षाके क्षेत्रमे नयी नयी वस्तुअे और दृष्टिया देनेवाले वे ही थे। अुस कालमे हममे से कुछ लोग स्वतत्र रूपसे लिखते दिखायी देते थे, किन्तु हमारे लेखोमे बहुत-कुछ गाधीजी या काकासाहबके विचारोकी ही प्रतिध्वनि रहती थी।

काकासाहबने अुस जमानेमे जिस सिद्धान्तका प्रतिपादन किया, वह यह था कि स्वराज्यमे भी शिक्षा स्वतत्र यानी राज्यके अंकुशसे मुक्त रहनी चाहिये। मैं मानता हू कि गाधीजीने भी अुसका समर्थन किया था। 'मानता हू' कहनेका कारण अितना ही है कि काकासाहब और अुनकी छत्रछायामे हम लोग जितने जोरसे अिस सिद्धान्तका प्रतिपादन करते थे, अुतने जोरसे अुसका प्रतिपादन करनेवाला गाधीजीका कोअी वचन शायद न खोजा जा सके। यह भी सभव है कि काकासाहब आज अुसका अुतने ही जोरसे प्रतिपादन न करे।

आज जो यह प्रश्न अुठाया जाता है अुसका अुद्गम-स्थान कहा है, यह बतलानेके लिअे अितना पूर्व-वृत्तान्त मैंने कहा। अब यह बता दू कि अितने वर्षोके अनुभवके बाद अुस विषयमे आज मुझे क्या लग रहा है।

शिक्षा पर राज्यका अंकुश हो या न हो और हो तो कितना हो, यह कोअी स्वतत्र सिद्धान्त नहीं है। वह अनेक परिन्धिनियो पर आधार रखता है।

एक जमानेमें राज्य शिक्षा पर अंकुश रखता ही नहीं था। राज्यकी ऐसी कोशिश ही नहीं रहती थी। उस समय यह नहीं माना गया था कि प्रजाकी शिक्षाके बारेमें राज्यकी कोअी जिम्मेदारी है। राज्यका अधिकार यह था कि वह प्रजा पर कर लगाये तथा परदेशोके साथ लडाओ करे, और उसका कर्तव्य यह था कि वह देशकी रक्षा करे, कुछ न्यायदान तथा पुलिस आदिकी व्यवस्था करे, और प्रजामें यदि कहीं गभीर झगडे ओठ खडे हो तो ओन्हे दवाये। शेष सब बातोंमें जनताको पूरी स्वतंत्रता थी। सिवके बनानेकी स्वतंत्रता भी जनताको बहुत समय तक थी। शिक्षाके बारेमें प्रजाकी बिच्छा हो तो वह शिक्षा ले, न बिच्छा हो तो न ले — निरक्षर रहे। राज्यका द्रोह करनेकी शिक्षा न दे तो ओसे पसद आये वैसी और ओस ढगसे वह शिक्षा ले सकती थी। जैसे व्यापार, खेती, मजदूरी, आदिके सम्बन्धमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करता था, ओसी तरह शिक्षाके क्षेत्रमें भी नहीं करता था। कोअी बडा सम्राट् अथवा बादशाह, दूसरे हाकिम या जागीरदार अपनी बिच्छासे शिक्षा-सस्थाओको दान दे या विद्वानोंकी कद्र करे, तो वह ओनका शौक माना जाता था, कर्तव्य नहीं। हा, दान देनेवालोंकी प्रशंसामें कवि और चारण स्तोत्र बनाते थे।

धीरे-धीरे ओन विचारोंमें परिवर्तन हुआ। राज्यके कर्तव्यके क्षेत्रोंके साथ ओसके अधिकारका क्षेत्र भी बढ़ता ही गया। राज्यकी बागडोर प्रजाके प्रतिनिधियोंके हाथमें आती गयी और साथ ही नित्य जीवनकी अनेक सस्थायें भी। कोअी अपद न रहे, कोअी भूखा या वेकार न रहे, कोअी राष्ट्र-घातक धन्धा न करे, राष्ट्र-घोषक धन्वोंको योजनापूर्वक ओत्तेजन मिले, प्रजाहितके कुछ व्यवसाय राज्यकी ओरसे ही चलाये जायं, मजदूरीको पूरी मजदूरी, आवश्यक आराम, अत्यधिक परिश्रमसे मुक्ति आदि मिले, चीजे बनानेवालोंको पूरी कीमत मिले, प्रजाको चीजें बहुत महंगी न मिले आदि आदि सैकडों बातोंकी जवाबदारी राज्यके सिर बढ़ती ही गयी। ओसके परिणामस्वरूप राज्यके

महकमे — कारखाने बढ गये। अेक ओर लोकशाही बढी। लेकिन लोकशाही बढी अिसलिये नौकरशाही और निष्णातशाही भी बढी। दूसरी ओर अुसीके परिणामस्वरूप कुछ हद तक व्यक्तियों और छोटे-छोटे समूहका स्वातन्त्र्य भी घटा। यदि राज्य पर प्रजाको शिक्षित और सस्कारी बनानेकी जवाबदारी ही न हो, तो आप किस तरह पढाते हैं, क्या पढाते हैं आदि बातोमे हस्तक्षेप करनेका अुसे कोअी प्रयोजन ही न रहे। यदि राज्य विदेशी, निरकुश या जुल्मी हो तो वह ज्यादासे ज्यादा यही ध्यान रखेगा कि आप अैसा कुछ न पढावें जिससे अुसका अस्तित्व खतरेमे पड़े। यदि आप अुसके अनुकूल शिक्षा दें, तो वह कुछ दान या ग्राण्ट भी देगा।

अंग्रेजी राज्य यदि साधारण विदेशी राज्य होता — अुदाहरणार्थ जैसा अेक समय गुजरातमें गायकवाडका राज्य माना जाता था — तो वह भी शिक्षामे अिससे ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करता। परन्तु अुसकी स्थिति विशेष प्रकारकी थी। वह बहुत ही दूर देशसे राज्यका सचालन करता था। अुसे अैसी स्थितिमें राज्य चलाना था जिसमें अुमके मुट्ठीभर अधिकारियोंके मातहत काम करनेवाले सारे कर्मचारी जीती हुअी प्रजामें से ही थे। अुसकी भाषामे सिर्फ मराठी-गुजराती जैसा प्रान्तीय अन्तर ही न था, वह विलकुल विलक्षण थी। अुसे अपनी सस्कृति और सम्यताका अभिमान और अुसे हिन्दुस्तानमे दाखिल करनेकी अभिलाषा भी थी। अिसलिये अुसे अपनी जरूरतके अनुसार और अपने लिये अनुकूल शिक्षण-तंत्र चलानेकी आवश्यकता मालूम हुअी। परन्तु अिस तरहकी शिक्षा भी सारे देशको देनेकी अुसकी जवाबदारी है, यह अुसने नहीं माना था। अिसलिये यदि जनता नरकारी अकुनने स्वतन्त्र राष्ट्रीय शिक्षणकी सस्याये चलावे, तो अुनमें अुने कोअी आपत्ति नहीं थी। परन्तु जनता कअी कारणोमे नरकारी शिक्षाकी ओर ही आकर्षित हुअी। अिसलिये जनता स्वयं भी अपनी शिक्षा-प्रवृत्तियां अैसी ही चलाने लगी जिनका मेल अंग्रेजी शिक्षण-पद्धतिने दैठ नके।

अिसी बीच युरोपमे यह भावना बढने लगी कि शिक्षाकी जिम्मेदारी सरकारकी है और अुसकी प्रतिक्रिया अिस देशके शासनकर्ताओ और प्रजा दोनो पर हुअी। राज्य शिक्षा-प्रसारकी जिम्मेदारी समझने लगा और प्रजा अिस जिम्मेदारीको पूरा करनेमे होनेवाली ढील पर सरकारकी टीका करने लगी तथा असन्तोष जाहिर करने लगी। नतीजा यह हुआ, और वह स्वाभाविक था, कि जो शिक्षा राज्यको अनुकूल मालूम हुअी वही प्रजाको भी अनुकूल मालूम हुअी, और वह बढने लगी। वह बढती गअी, फिर भी कभी अितनी न फैल पाअी कि जनताकी विशालताके प्रमाणमे अुसे कोअी महत्त्व दिया जा सके।

फिर भी, वह जितनी फैली अुतनी राज्यकी दृष्टिसे ही फैली थी और राज्य विदेशी था, अिसलिअे अुस शिक्षाने पढे-लिखे और जनताके बीच दीवार खडी कर दी। अिससे देशके विचारशील वर्गमे यह भावना पैदा हुअी कि यह शिक्षा राष्ट्रीय नही है। अिस प्रकार राष्ट्रीय-शिक्षा-वादका जन्म हुआ। अुसकी जडमे राजनीतिक असन्तोष तो था ही, अिसलिअे अुसके वारेमे शासनकर्ताओका यह मत रहा कि राष्ट्रीय शिक्षा यानी अंग्रेजी-राज्य-विरोधी शिक्षा। अिस कारणसे अुसे राज्यकी ओरसे प्रोत्साहन नही मिला, अितना ही नही, अुस पर कडी नजर भी रखी जाने लगी। बेशक, वह राज्यके विरोधियोंका कार्यक्रम था, अिसलिअे अुस शिक्षाका अेक सस्कार पढनेवालोंके मन पर राजद्रोहके रूपमें तो पडता ही था।

अिस प्रकार सरकारी शिक्षा बनाम राष्ट्रीय शिक्षा जैसे दो पंथ बने।

हम यह न भूले कि राष्ट्रीय-शिक्षा-वादका निमित्त कारण विदेशी राज्य और अुससे मुक्त होनेकी अिच्छा थी।

वादमे धीरे-धीरे शिक्षा-विभाग प्रजाकीय (गैर-सरकारी) नेताओंके हाथमे आया, भले हम अुन्हे जनताके चुने हुअे प्रतिनिधि न कहे। अब सरकारी शिक्षा यानी विदेशी-संचालित शिक्षा और अिस-

लिखे अराष्ट्रीय शिक्षा — यह आक्षेप करनेका अधिकार न रहा । अच्छी हो या निकम्मी, फिर भी वह प्रजाकीय शिक्षा ही बनी । १९३५ के कानूनके अमलमें आनेके बाद वह विभाग फिर चुने हुअे प्रतिनिधियोंके हाथमें ही आया । (असमें भी यदि कोई कमी रह गयी हो तो वह अब बिलकुल पूरी हो गयी है ।)

यह विभाग प्रजाकीय बना फिर भी ऐसी स्थितिमें नहीं था कि विदेशी सरकारके बनाये हुअे रास्तेको छोड़ सके । जनताके प्रतिनिधियों, विभागके अधिकारियों तथा निष्णातोंमें किसीको भी दूसरे प्रकारका तत्र रचनेकी सूझ नहीं थी; आज भी नहीं है । राष्ट्रीय शिक्षाके प्रवर्तकों और अनुकी सस्थाओंकी प्रतिष्ठा अभी भी अच्छी तरह जमी हुयी नहीं मानी जायगी । जिसलिखे प्रतिनिधिगण मौजूदा पद्धतिको आगे बढ़ानेमें तो सफल हो सकते हैं, लेकिन असे छोड़कर तेजीसे आगे बढ़नेमें परेशानी अनुभव करते हैं ।

जिसलिखे अब राष्ट्रीय शिक्षाका दूसरा अर्थ महत्वपूर्ण बन जाता है । वह यह कि जो शिक्षा राष्ट्रके हित, सस्कृति, स्वभाव आदिकी पोषक हो वह राष्ट्रीय शिक्षा है, विदेशी सरकार द्वारा निश्चित किये हुअे मार्गसे दी जानेवाली शिक्षा राष्ट्रीय नहीं है । जिस प्रकार अब जो विवाद है वह प्रचलित शिक्षा और असेके खिलाफ नयी पद्धति दाखिल करनेकी जिच्छा रखनेवाली शिक्षाके बीच है ।

देश स्वतंत्र नहीं था, तब राष्ट्रीय शिक्षाका अर्थ सरकार-द्रोही या गुलामी-विरोधी शिक्षा था, यही असेका महत्वका अंग था । असेकी सिद्धिके लिखे असे सरकारी शिक्षा-विभागसे स्वतंत्र रखनेका तथा सरकारी शिक्षा-विभागसे असहयोग करनेका सिद्धान्त अपनाना आवश्यक था । ऐसा कहा जा सकता है कि जिस सिद्धान्तके लिखे जिस अर्थमें अब कोई आधार नहीं रहा ।

अब प्रश्न जिस प्रकारका है । आजका सर्वमान्य सिद्धान्त यह है कि प्रजाको शिक्षित बनानेकी जिम्मेदारी सरकारकी है । असेके

लिअे शिक्षाको अनिवार्य बनाना आवश्यक तथा सरकारके अधिकारकी बात मानी गयी है। स्वाभाविक यही होगा कि सरकार अपने विचारोंके अनुसार ही शिक्षा-पद्धतिकी रचना करे। सरकार बाह्य रूपमें जनताके प्रतिनिधियोंकी बनी हुयी है। ये प्रतिनिधि वही शिक्षा देगे, जिसे वे अच्छी और व्यवहार्य समझेंगे। प्रत्येक नागरिकको शिक्षा मिले, यह देखना सरकारका कर्तव्य है। जिसलिअे शिक्षाके अनिवार्य अग कौनसे और ऐच्छिक अग कौनसे हैं, यह भी सरकारको ही ठहराना चाहिये। और जो अग अनिवार्य माने जाय, उन सभीको शिक्षा-संस्थाओंके लिअे — फिर वे सरकारी हो या गैरसरकारी — अनिवार्य कर दे, तभी मान सकती है कि वह अपनी दृष्टिसे अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही है। अुदाहरणके लिअे, सरकार यदि यह माने कि सभी शिक्षितोंको नागरी, अुर्दू और प्रान्तीय तीनों लिपियां आनी चाहियें, तो वह सभी संस्थाओंके लिअे तीनों लिपियां अनिवार्य करेगी। यदि उसे लगे कि दो लिपियां काफी हैं, तो वह ऐसा करेगी। उस हालतमें तीसरीका ज्ञान ऐच्छिक ही रहेगा। इसी प्रकार अंग्रेजी, धर्म, कताबी आदिकी शिक्षाके बारेमें भी होगा। अनिवार्य विषयोंको छोडकर दूसरे चाहे जितने विषयोंकी शिक्षा मिली हो, तो भी पढनेवाला सरकारकी दृष्टिसे शिक्षित नहीं माना जायगा। जैसे, सिर्फ वेदपाठी ब्राह्मण या कुरानपाठी हाफिज।

जिसके साथ दूसरी बात यह है कि लोकशाहीमें जनताकी सरकारका अर्थ सर्वमान्य सरकार नहीं होता। वह वफादारी मागने जितनी तो सर्वमान्य होती है, किन्तु नीति और अमलकी दृष्टिसे वह बहुमतमान्य ही रहती है। अध्यक्षका विशेष मत लेकर ५१ विरुद्ध ५० मत पानेवाली सरकार भी जनताकी ही मानी जायगी। उसके विचारों और शासन-प्रणालीसे विरोध रखनेवाली अेकाध पार्टी तो रहेगी ही, जो मानकर चलना चाहिये। अेकमें ज्यादा विरोधी पार्टियां भी हो सकती हैं, लेकिन विलकुल न हो ऐसा शायद ही कभी होगा।

यह विरोधी पार्टी या पार्टिया आज भले अल्पमतमें हो, लेकिन यदि सप्रदाय वगैराके आधार पर ही बनी हुयी न हो तो अन्हें भविष्यमें बहुमत पानेकी आशा हो सकती है। सरकारी पक्ष जो शिक्षा देता होगा, उससे यदि अिन पार्टियोंका कोअी विरोध हो तो वे सरकार पर यह आक्षेप करेगी कि उसकी शिक्षा राष्ट्रहित-वर्धक यानी राष्ट्रीय शिक्षा नहीं है। साम्प्रदायिक पार्टियोंकी भी शिक्षाके बारेमें कुछ विशेष दृष्टि होना सभव है। यदि उस विशेष दृष्टिको सरकारी शिक्षामें स्थान न मिले, या अपनी सस्थाके विद्यार्थियोंके लिये भी उसे अनिवार्य करनेकी छूट न हो, तो अन्हें भी सरकारी शिक्षामें स्वतत्र रहना जरूरी मालूम हो सकता है। जैसे, कोअी अीसाअी स्कूल सब विद्यार्थियोंके लिये वाअिवलके वर्गमें बैठना अनिवार्य करना चाहे, परन्तु सरकारी नियमोंमें उसकी मनाही हो।

अिस प्रकार शिक्षाके बारेमें सरकारके विरोधी पक्षके तथा खास सम्प्रदायोंके अलग-अलग मार्ग रहे, यह स्वाभाविक है। अुनमें विरोधी पक्ष अपने मार्गको राष्ट्रीय शिक्षा कहेगा और सरकारी शिक्षाको अराष्ट्रीय; और संभव है वह सरकारी शिक्षासे स्वतत्र रहनेका भी आग्रह रखे। यदि सरकारी नियम उसमें विघ्नरूप वनें, तो उसका यह मत रहेगा कि शिक्षा-सस्थाओं पर राज्यका अंकुश नहीं होना चाहिये। परन्तु अिस मतका अर्थ अितना ही समझना चाहिये कि जब तक उस पक्षका बहुमत नहीं होता तभी तक उसका अैसा मत है। यदि कल उस पक्षकी सरकार बन जाये तो वह भी अपने मतके अनुसार अंकुश रखेगा ही। अुदाहरणके लिये, यदि आजकी सरकारका यह मत हो कि राष्ट्रभाषाका अर्थ देवनागरी तथा अुर्दू दोनों लिपियोंमें लिखी जानेवाली हिन्दी-अुर्दू-मिश्रित हिन्दुस्तानी है और वह उसे अनिवार्य कर दे, तो वह हिन्दी-प्रचारकोकी दृष्टिमें राष्ट्रीय शिक्षा नहीं बल्कि भाषा और लिपिका सकर करनेवाली, अशुद्ध तथा वेढगी शिक्षा देनेवाली अराष्ट्रीय प्रथा मानी जायगी, और चूकि वह अनिवार्य

होगी, जिसलिअे हिन्दी-प्रचारक शिक्षाको राज्यके अकुणसे स्वतंत्र रखनेकी हिमायत करेंगे। परन्तु यदि कल शासनसूत्र अुनके हाथमें चला जाये, तो वे अुर्दू भाषा और लिपिको सरकारी गालाओंसे निकाल देगे, और हिन्दुस्तानी पुस्तकोको अमान्य करके शुद्ध हिन्दी पुस्तके चलायेगे। अुस समय आजका सरकारी पक्ष अुसे अराष्ट्रीय कहेगा, और अपनेको अनुकूल मालूम होनेवाली पुस्तके चलानेकी स्वतंत्रता चाहेगा।

जिस प्रकार सरकारी शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा छोटे दल और बड़े दलके शिक्षण-मार्गोंके ही दूसरे नाम बन जाते हैं। छोटे दलकी रायमें सरकारी शिक्षा अराष्ट्रीय होगी, भले ही अुसे जनताके प्रचंड बहुमतका समर्थन प्राप्त हो।

हरअेक देगमें अैसा कुछ तो होता ही रहेगा। जिसके खास संप्रदाय हैं या जो सरकारका प्रतिस्पर्धी पक्ष है, वह छोटे पैमाने पर भी अपनी अलग सस्थाये चलानेका आग्रह रखेगा ही। यदि अुसकी प्रणालीमें अैसी कोअी बात होगी जिससे सरकारकी हस्तीको खतरा पहुंचनेकी सभावना हो, तो अुसे सरकारी दमनका सामना करनेका भी मौका आ सकता है।

सरकार पर प्रजाकी शिक्षाकी जवाबदारी है, अैसा निश्चित कर देनेके बाद यह नही हो सकता कि सरकारका शिक्षा पर किसी तरहका अकुण न रहे। शिक्षा-विभाग ज्यादासे ज्यादा अितनी ही स्वतंत्रता भोग सकता है कि सरकार समय-समय पर जो नियम बनाये, अुनके अनुसार शिक्षाका तंत्र चलानेमें दूसरे अधिकारियो या विभागोका हस्तक्षेप अुनके काममें बाधक न हो। जैसे न्याय-विभागके वारेमें होता है।

लोकशाही तंत्रमें सरकारी पक्षसे भिन्न विचार रखनेवाले पक्षोको जैसे दूसरी बातोंमें अपना बहुमत बनाकर सरकारकी बागडोर अपने हाथमें लेनी पडती है, वैसे ही शिक्षाके क्षेत्रमें भी करना होता है। सरकार मानी तो जाती हो लोकतांत्रिक, लेकिन हकीकतमें ताना-शाही ढगकी हो, तो तीव्र परिस्थितिमें असहयोग, बहिष्कार या

सत्याग्रहके दूसरे अुपाय काममे लेनेका भी प्रसंग आ सकता है। यह सिर्फ शिक्षाके ही क्षेत्रमे सभव नहीं है, सभी प्रकारके राज्यतन्त्रोमे यह नौबत आ सकती है।

‘शिक्षण अने साहित्य’, अक्तूबर १९४७

५

‘विशारद’* का अध्ययन

अनुभवसे नये स्नातकोको कुछ देने जैसा हो, तो मैं अुन्हे अेक भूलसे मुक्त होनेकी बात कहूंगा। मेरे अेक मित्र कहा करते थे: After graduation comes humiliation (स्नातक होनेके बाद अपमान और तिरस्कारका अनुभव होता है)। वस्तुत: कभी बार यह सच होता है। किन्तु बारीकीसे विचार करने पर मालूम होगा कि स्नातकके मनमें अपने विषयमे जो अेक भ्रमपूर्ण कल्पना रहती है, वही असका कारण होती है। बहुतेरे स्नातकोकी यह कल्पना होती है कि जैसे कारखानेसे बनकर निकले हुअे मालका अमुक बाजार भाव होना ही चाहिये, अुसी तरह स्नातक बनकर निकलते ही अुन्हे समाजमे अमुक कीमत तथा अमुक प्रतिष्ठा मिलनी ही चाहिये। कडुवे अनुभवोके बाद अुन्हे मालूम हो जाता है कि वे खुद कारखानेके मालकी तरह जड नहीं हैं, असलिअे अुनकी अमुक कीमत निश्चित नहीं की जा सकती, और परावलम्बी जीवन वित्तानेके लिअे अुम्मीदवारी करनेवालेको प्रतिष्ठाका खयाल भी छोड देना पडता है।

अिसका पता लगानेमे स्नातकोको जो निराशाका अनुभव होता है, अुसका कारण अुसकी अपनी ही भूल होती है। वह अिनकी छाननीन करेगा, तो पायेगा कि विशारद (या वी० अे०) तरफका पाठ्यक्रम

* गूजरात विद्यापीठ, अहमदाबादकी अेक अुपाधि।

सामान्यतः जिस बुद्देश्यसे रचा ही नहीं जाता कि वह आजीविकाका साधन बन सके। वह तो विद्या-व्यासगियोका ही पाठ्यक्रम रहता है। यह पाठ्यक्रम अनुके लिये है जिन्हें भाषा, इतिहास, संपत्ति-शास्त्र, आदि अनेक पाठ्यके विषयोमें रस है और जो अनिका अधिक रसास्वादन करना चाहते हैं। वे यदि 'विशारद' तक अपनी पढ़ाई चालू रखें तो केवल विद्याप्राप्तिकी रुचिके कारण ही रख सकते हैं। जिसलिये विशारद हो जानेके बाद उससे आजीविका कमानेकी इच्छा करना अेक प्रकारके बीजसे दूसरे प्रकारका फल प्राप्त करनेकी इच्छा रखने जैसा माना जायगा। आम तौर पर तो विगारदको भी आजीविकाके लिये विशेष योग्यता प्राप्त करनी चाहिये, और वह योग्यता जिस घड़ेके द्वारा आजीविका प्राप्त करनी हो, उसमें अुम्मीदवारी करके ही प्राप्त की जा सकती है। जिस प्रकार यदि स्नातक हो जानेके बाद वह अपने-आपको आजीविका देने-वाली विद्याका विद्यार्थी समझे, तो कभी स्वरोपित श्रेष्ठताओंके विचारों और महान आगाओंको छोड़ देगा, और विद्यार्थीके जैसी ही नम्रता और शिष्यभाव अपने भीतर कायम रखेगा। अैसे स्नातकके लिये अूपर लिखा हुआ अंग्रेजी वाक्य दु खसे कहनेका प्रसंग नहीं आ सकता। स्नातक मानता है कि अब वह शिष्य नहीं रहा, अब वह धन और मानके योग्य हो गया है। किन्तु वह शिष्य नहीं रहा हो तो सिर्फ कुछ विशेष विद्याओंके सम्बन्धमें ही, धनप्राप्ति या आजीविका-प्राप्तिकी विद्याके बारेमें तो वह शिष्य ही है। वहां तो उसे पुनः नम्रभाव, शिष्यभावसे अुम्मीदवारी ही करनी चाहिये।

यह सच है कि गुरुके जमानेमें और आज भी कुछ लोगोंके लिये स्नातक होते ही आजीविकाके मार्ग खुल जाते हैं। किन्तु वे अपवाद-रूप हैं। अनु अपवादोंके कारण भी अलग हैं। अनुके लिये विशारदका पाठ्यक्रम आजीविकाकी दृष्टिसे गढा गया हो सो बात नहीं। परनु कुछ घवोंमें केवल अंग्रेजी भाषा पर अच्छा अधिकार होना ही

विशेष योग्यताके रूपमें माना जाता है; जिसलिसे उनमें अंग्रेजीके अधिकारका आर्थिक मूल्य मिलता है। लेकिन यह बात हर धंधेको लागू नहीं हो सकती। जिसके अलावा बड़े-बड़े लोगोकी जान-पहचान, प्रभाव वगैरासे होनेवाले फायदे भी सामान्य नियममें नहीं माने जा सकते। सामान्य नियम तो यही होना चाहिये कि हर स्नातक यह माने कि अभी तक उसके भीतर जितनी अुमग और अुत्साह था अुतनी विद्याकी अुपासना अुसने की, अब कुछ आजीविकाके लिसे सीखें।

नवजीवन, केळवणी अक, २५-१-१९२५

६

मनुष्यताकी, प्रतिष्ठाकी और निर्वाहकी शिक्षा

विद्यापीठ कार्यालयकी ओरसे स्नातकोको अूनकी प्रवृत्तिके बारेमें कुछ प्रश्न पूछे गये थे। कुछ स्नातकोके अुत्तर आ चुके हैं, दूसरोके आ रहे हैं। बहुत ही थोड़े स्नातकोको अपना भविष्य आगाजनक और वर्तमान स्थिति सतोषकारक मालूम होती है। अधिकतर अुत्तर निराशा-भरे और चिन्तासे पूर्ण हैं तथा चिन्ता पैदा करनेवाले हैं। अेक-दो स्नातक तो करुणाजनक स्थितिमें दिन बिता रहे हैं। यहां सभी अुत्तरोका सार देनेका विचार नहीं है, केवल अुन अुत्तरो परसे पैदा होनेवाले कुछ विचारोको ही पेश करना चाहता हूँ।

अुसके पहले स्नातकोके आश्वासन (?) के लिसे अेक-दो बातें स्पष्ट कर दूँ।

स्नातक होनेके बाद निर्वाहके लिसे अनुकूल धंधा पानेकी कठिनायी घटी हुयी नहीं मालूम होती। यदि गूजरात विद्यापीठके स्नातकोका यह खयाल हो कि यह बात अुन्हीं पर लागू होती है तो यह अुनका भ्रम है। पहले अेक बार मैं कह चुका हूँ और आज फिर कहता हूँ कि यह

प्रश्न सभी स्नातकोको समान रूपमें परेशान करता है। मेरा निरीक्षण तो यह है कि हममें से बहुतेरे स्नातकोंका वी० अ०, एम० अ०, एल-एल० वी० तकका अभ्यास कुछ इस प्रकारकी परिस्थितिमें बढ़ता है : अंग्रेजीकी पाचवी या छठी कक्षा तक, यानी लगभग १५ या १६ वर्षकी उम्र तक कौटुम्बिक स्थितिकी बहुत चिन्ता किये बिना अभ्यास चलता रहता है। जिसके बाद घरकी स्थितिका कुछ ज्यादा खयाल होने लगता है, अपनी जिम्मेदारीका कुछ-कुछ भान होता है; हम समझने लगते हैं कि पढाईका खर्च देना माता-पिताको कठिन होता है। परन्तु जितनी कच्ची उम्रमें क्या किया जाय, यह प्रश्न माता-पिताके और हमारे भी मनमें अठता है। परन्तु कोई उत्तर नहीं मिलता। हमारी पढाईकी अुमंग तो कायम ही रहती है, मित्रवर्गकी ओरसे अनुकूल प्रोत्साहन भी मिलता है। इसलिये यह होता है कि जब यहां तक गाड़ी खींच लाये तो अब मैट्रिक हो जाये। लेकिन मैट्रिकके बाद क्या किया जाय ? फिर कुटुम्ब और मित्रोंकी सभा बैठती है, विचार-विमर्ष आरम्भ होता है। परन्तु कोई निश्चित हल नहीं दिखायी देता। कुटुम्बके प्रति अपनी जिम्मेदारीका हमें भान होते हुये भी आगे पढनेकी हमारी अुमंग मन्द नहीं पडती। ज्यादा पढकर कुटुम्बकी यह स्थिति सुधारनेकी आशा भी सबको रहती ही है। कौटुम्बिक स्थिति विलकुल खराब न हो और परीक्षा पास करनेमें हम निरे बुद्ध न हो तो दूसरे किसी हलके अभावमें हम कॉलेजमें भरती होनेके निर्णय पर पहुंच जाते हैं। आजकी चिन्ताको चार वर्षकी अवधि देकर आगे ठेल देते हैं। अमा करते-करते वी० अ० हुये कि फिर वही प्रश्न सामने आकर खड़ा होता है। और फिर कोई संतोषकारक उत्तर नहीं मिलता। इसलिये फिर एल-एल० वी० पास करनेके निर्णयकी ओर खिंच जाते हैं। इस प्रकार हममें से ज्यादातर विद्यार्थियोंका अभ्यास अुत्तरोत्तर आत्म-निर्णयने नहीं बढ़ता, बल्कि जीवन-निर्वाहकी पद्धतिके दारेमें किसी संतोषकारक निर्णय पर न पहुंच सकनेके कारण मजबूरीसे आगे

बढता है। जिस स्थितिके कारण बी० अ०, अल-अल० बी० या स्नातक हो जानेके बाद चारसे छह वर्ष तक आगे ठेली जाती रही चिन्ता हूँ-पुण्ड होकर यदि कण्ट देनेके लिये आ खडी हो तो अुसमे आश्चर्य नही होना चाहिये। यह कठिनायी सिर्फ विद्यापीठके स्नातकोके लिये ही है या नयी है, यह खयाल भ्रमपूर्ण है। 'अ० अ० बनाके मेरी मिट्टी क्यों खराब की?' जैसी ग्रेज्युअटोकी दयाजनक स्थितिका दर्शन कराने-वाली कथायें आजकलकी नही है। ग्रेज्युअटोकी चिन्ताके प्रश्नको हल करनेके विचारमे से भी कुछ हद तक देशमे समय-समय पर राष्ट्रीय शिक्षाकी चर्चा और आन्दोलनकी उत्पत्ति हुयी है।

विद्यापीठके कुछ स्नातकोने अेक बात यह कही है कि विद्यापीठके स्नातक होनेके कारण ही कयी जगह अुनका अनादर हुआ है। अुनसे कहा गया है कि 'हमें तो सरकारी डिग्रीवाले लोग चाहिये।' मैं जानता हू कि मनुष्यकी आवश्यकता होते हुअे भी हमारे देशमे अैसे लोग हैं जिन्हें सरकारी डिग्रीवाले मनुष्यके प्रति विशेष श्रद्धा होती है। जिन्हें विशेष रूपमें अपने आदमी कहा जा सके, अैसे लोगोके प्रति अश्रद्धा — आत्मविश्वासकी कमी — हमें गुलाम बनाये रखनेवाले अनेक कारणोमे से अेक महत्त्वका कारण है। यह रोग हिन्दू जनतामे विशेष मात्रामें है। राष्ट्रीय सस्थाकी डिग्रीकी अपेक्षा सरकारी सस्थाकी डिग्रीको विशेष मान देनेकी, देशकी डिग्रीकी अपेक्षा विदेशकी डिग्रीको विशेष मान देनेकी हमारी आदत जरूर है। परंतु फिर भी अुससे यह न समझा जाय कि अूपरका अुत्तर जिस आदतका ही परिणाम है। बहुतेरे मनुष्योका यह स्वभाव होता है कि अुन्हे किसी कारणसे अुम्मीदवारको न रखनेकी या दूसरा कोयी काम न करानेकी अिच्छा हो, तो वे सही कारण न बताकर दूसरा ही कोयी कारण बतलाते हैं। मनुष्यकी तीव्र आवश्यकता न हो, या कोयी अुम्मीदवार व्यवितगत रूपमे पसन्द न आता हो, या अुसे कुछ नस्ते वेतन पर रखनेकी वृत्ति हो, तो 'हमें दूसरी तरहका मनुष्य चाहिये' यह अुत्तर धधेदारोकी

जातिमें सौम्य माना जाता है। जिस प्रकारका थोडा असत्य विनयी उत्तर माना जाता है।

किन्तु यह कठिनायी पुरानी है, या सर्वसामान्य है, या जिस उत्तरमे सौम्य असत्य है, यो कहनेसे स्नातकोके लिखे कोयी रास्ता खुल नही जाता। यह समझकर ही मैंने ऊपर 'आश्वासन' शब्दके बाद प्रश्नचिह्न रखा है।

जब लम्बे समयसे शरीरमे रोग घर किये बैठा हो, तब रूढ मार्गसे जीवन व्यतीत करनेकी पद्धति जारी रखकर दवादारुसे रोग दूर करनेकी युक्तिया आजमाते रहनेमे मेरा विश्वास नही है। रोगीको अपनी जीवन वितानेकी पद्धतिकी ही जाच करनी चाहिये। उसकी जीवन वितानेकी पद्धतिके मूलमे ही कही त्रुटि होनी चाहिये, और उस त्रुटिको दूर किये वगैर रोगसे मुक्त नही हुआ जा सकता। संभव है उस पद्धतिसे दूसरोको वह रोग न होता हो, लेकिन अितना उसे अपनी तासीरका बुनियादी फर्क समझना चाहिये। यह भी संभव है कि लंबे समयकी आदतके कारण वह त्रुटि निकालना कठिन हो; कौनसी त्रुटि है यह खोजनेके बदले दूसरी अच्छी पद्धति कौनसी है यह खोजना भी तत्काल संभव न हो; फिर भी यदि कभी समाधान होना होगा तो वह मौजूदा जीवन-पद्धतिको बदलकर उसकी जगह ज्यादा अच्छी पद्धति दाखिल करनेसे ही हो सकेगा।

जिस न्यायसे मैं मानता हू कि शिक्षासे हमारी क्या अपेक्षा है और हमारी शिक्षा हमें क्या दे सकती है, जिसकी तात्त्विक दृष्टिसे खोज किये वगैर स्नातकोकी कठिनायियोंका हल नही मिल सकता। हमारा आजका प्रयत्न इसी दिशामें चल रहा है।

शिक्षासे मिलनेवाले फलोके आधार पर मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि शिक्षा तीन प्रकारकी होती है। कुछ शिक्षा तो केवल हमारी मनुष्यताको बढ़ानेके लिखे होती है। वह हमारी भावनाओंका — गुणोंका विकास करती है। हमें मनुष्यके रूपमे विशेष अन्नत बनाती है।

मनुष्य जो सत्पुरुषका समागम करता है वह कोयी निर्वाहकी पद्धति ढूढ़नेके लिये नहीं, बल्कि अुसके भक्ति, साधुता, त्याग, सतर्कता आदि गुणोके लिये ।

दूसरे प्रकारकी शिक्षा हमें प्रतिष्ठा देनेवाली होती है । पण्डित तथा बहुश्रुतके रूपमें या किसी विद्याके प्रखर विद्वान्के रूपमें वह समाजमें हमारी प्रतिष्ठा बढ़ानेवाली होती है । महाविद्यालयमें हम जो शिक्षा लेते हैं, वह आम तौर पर अिसी प्रकारकी मानी जायगी ।

तीसरे प्रकारकी शिक्षा हमारा अुदर-निर्वाह करनेके लिये है, जैसे वकीली, डाँक्टरी, बढगभीगीरी, चमारी, किसानी, जुलाहागीरी आदि ।

शिक्षासे जिस प्रकारके फल पानेकी अिच्छा हो, अुसीके अनुसार विद्यार्थीको शिक्षक ढूढ़ना चाहिये । सत्पुरुषके समागमसे हमारा चरित्र अुच्च होगा, अुसके कारण समाजमें हमारी अच्छी साख जमेगी और सम्भव है अुससे हमारा धन्धा ज्यादा अच्छा चलने लगेगा । किन्तु वह तो अैसी शिक्षाका गौण फल माना जायगा । वह चरित्रकी शिक्षाका निश्चित फल नहीं कहा जा सकता । अुलटे, यदि मुक्तानन्द स्वामीके शब्दोंमें कहे तो यह भी हो सकता है कि :

“ मधुकर, वात मोहनवर केरी,
जादुगारी जोर रे,
नरनारी अेने गाये सुणे ते
त्यागे ससारनो तोर रे

~*

*

*

तथा

घन, दोलत, घरवार न अेने
भमता फरे रानोरान रे ।

*

*

*

जे कोयी जगमा अेने अनुनरशे
तेना ते भवाटा गाय रे,

मुक्तानन्दना नाथने सेवी

जग छतरायां थाय रे ” + (अुद्धवगीता)

अिसी तरह हो सकता है कि प्रतिष्ठाकी शिक्षाके परिणाम-स्वरूप अच्छी तरह निर्वाह हो सके अैसा अध्यापन, लेखन अित्यादिका काम मिल जाय । किन्तु वह भी अुसका गौण फल माना जायगा । अुसका मुख्य फल तो अुसके द्वारा शिक्षित-विद्वान्की प्रतिष्ठा मिले अितना ही है ।

जिसे जीवन-निर्वाहकी शिक्षा प्राप्त करनी हो, अुसे अुस विद्याके शिक्षकके पास जाना चाहिये । जिसे व्यापारी होना हो, अुसे व्यापारीके पास अुम्मीदवारी करनी चाहिये । वाणिज्यके स्नातक बननेसे व्यापारी नहीं बना जा सकता, वाणिज्य विषयके अध्यापक बन सकते हैं; और बहुत हुआ तो व्यापारीके सहायक बन सकते हैं । अिसी प्रकार जिसे मिलका इंजीनियर बनना हो अुसे वही अुम्मीदवारी करनी चाहिये । बढाई बनना हो तो बढाईके यहां अुम्मीदवारी करनी चाहिये । ये धन्वे यदि महाविद्यालयोमें सिखाये जायं तो अुसका प्रयोजन में

+ हे मधुकर, मोहनकी बात तो जबरदस्त जादूसे भरी है । जो स्त्री-पुरुष अुसे गाते-सुनते हैं वे ससारका अहकार छोड देते हैं ।

*

*

*

तथा —

अुनके पास धन, दौलत, घरबार वगैरा कुछ नहीं होता । वे तो जंगल-जंगल भटकते फिरते हैं ।

*

*

*

संसारमें जो कोअी अुनका अनुसरण करेगा, अुसकी अिसी तरह फजीहत होगी । मुक्तानन्द कहते हैं कि अुनके नाथकी सेवा करनेवालेको ससारका सारा रहस्य मालूम हो जाता है ।

अतना ही मान सकता हू कि अुन धन्धोको चलानेवाले लोग अुन्हे व्यावहारिक रूपमे जानते हैं, किन्तु अुनके शास्त्रीय ज्ञानके अभावमे वे अुनसे पूरा फायदा नहीं अुठा सकते। यदि अुन धन्धोका शास्त्र विद्यार्थियोंको समझा दिया जाय, तो वे अुससे विशेष लाभ अुठा सकते हैं। लेकिन अुससे यह न समझा जाय कि महाविद्यालयमे पढ लेनेके बाद धन्धेदारोके यहां अुम्मीदवारी करनेकी आवश्यकता कम हो जाती है।

यह बात न समझनेके कारण सरकारी अेव राष्ट्रीय विद्यापीठके विद्यार्थी जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, अुससे दूसरे ही प्रकारके फलकी अिच्छा रखते हैं, और वह फल जब निश्चित समयमे नहीं मिलता, तो निराश होकर शिक्षाको दोष देने लगते हैं।

गूजरात विद्यापीठका मुख्य ध्येय तो विद्यार्थियोंकी मनुष्यताका पोषण करना है; स्वराज्यके विना भारतवासियोंकी स्थिति शर्मनाक है, अिस बातका अुन्हे भान कराना है, और यह भान करानेके बाद अुस धर्मको सिद्ध करनेके लिये तथा स्वराज्यके यज्ञमे अपने-आपको होम देनेके लिये अुन्हे तैयार करना है। कहा जा सकता है कि विद्यापीठने यह आशा ही नहीं रखी थी कि अुसमे आनेवाले विद्यार्थी यह भी न जानते होंगे कि अपना जीवन-निर्वाह किस प्रकार किया जाय। यह मान लिया गया है कि निर्वाह प्राप्त करनेके लिये जतने साहस, अुत्साह और पुरुषार्थकी आवश्यकता है, अुससे तो कही ज्यादा मात्रामें ये गुण लेकर वे लोग यहां आयेगे।

लेकिन प्रतिष्ठाकी शिक्षाको भी आज विद्यापीठमे स्थान दिया गया है। सरकारी कॉलेजोका तो कहा जा सकता है कि यही मुख्य क्षेत्र है। विद्यापीठमें अुसे गौण स्थान दिया गया है, यद्यपि यह भी लग सकता है कि मुख्य स्थान अुसीने छीन लिया है। अठारह-तीस वर्षकी अुम्रमे अुच्च वर्णके युवकोमें विद्याप्राप्तिकी अुमग अत्यंत तीव्र होती है। यह सच है कि बहुधा अिस अुमगका अनुचित प्रमाणमे और विशेष महत्त्वकी जवाबदारियोंकी अवगणना करके पोषण किया जाता है।

फिर भी चूँकि यह नहीं कहा जा सकता कि वह सर्वथा दोषपूर्ण ही है, जिसलिये उसके पोषणको 'आगे बढ़े हुए' समाजमें थोड़ा स्थान देना अनिवार्य होता है। परन्तु यह मान लेनेमें कोझी हर्ज नहीं कि विद्यार्थीको अपने जीवन-निर्वाहकी चिन्ता नहीं रहती। वह केवल विद्यार्थीकी अुमगसे ही कॉलेज या महाविद्यालयमें भरती होता है। कुछ हद तक यह कहा जा सकता है कि महाविद्यालयमें या तो विद्याप्रेमी या खुशहाल युवकोके लिये स्थान है या फिर अैसे युवकोके लिये जो भिखारीकी स्थिति भोगते हुअे भी अपना विद्या-प्रेम नहीं छोड सकते।

परन्तु जिन्हे १५-१७ वर्षकी अुम्रमें ही जीवन-निर्वाहका प्रश्न हैरान करने लगता हो, वे भाषा-विशारद या अितिहास-विशारद बननेका प्रयत्न करे—और यदि भिखारीका जीवन वितानेकी अुनकी तैयारी न हो—तो वे भूल करते हैं। वे अपना निर्वाह किस ढगसे करना चाहते हैं यह अुन्हे निश्चित करना चाहिये; और जो अुस ढगसे अपना जीवन-निर्वाह चलाता हो अुसके यहा अुम्मीदवारी करनी चाहिये। यदि अुसमें अुन्हे विशेष कुशलता प्राप्त करनी हो तो जहा अुसका शास्त्रीय ज्ञान मिले वहा अुन्हे जाना चाहिये। शायद यह कहा जाय कि 'प्रतिष्ठित' शिक्षा पाये हुअे कुछ लोग शिक्षा लेनेके बाद केवल विद्याकी प्रतिष्ठा ही नहीं, बल्कि धनकी प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर सकते हैं, और जीवन-निर्वाहके मार्गोंमें 'प्रतिष्ठित' शिक्षाके द्वारा ही प्रवेश किया जा सकता है। किन्तु विचार करने पर मालूम होगा कि अुसके पीछे 'प्रतिष्ठित' शिक्षाकी अपेक्षा दूसरे ही कारण हैं। 'प्रतिष्ठित' शिक्षा पानेवालेको अध्यापन कार्यके सिवा दूसरे किसी धन्धेमें शेक्सपियर या कालिदासके गहरे ज्ञानके कारण या अितिहास, अर्थशास्त्र अथवा तत्त्वज्ञानमें पहले नम्बरसे पास होनेके कारण अच्छी नौकरी मिली हो अैसा कही नहीं मुना। अुसे जो अूचा नम्बर मिला है वह अितना ही अनुमान करनेके लिये अुपयोगी हो सकता है कि अुसकी बुद्धि तीव्र है तथा अुसकी अग्रेजी अच्छी होगी। कोझी यह नहीं

मानता कि अुसके धन्धेके लिये अुसे शेक्सपियरका ज्ञान होना चाहिये । अुसमे आखिर तो अुसकी तीव्र बुद्धि, मेहनत और कभी कभी जान-पहिचान या वसीला ही अुसकी सहायता करते हैं । मतलब यह है कि 'प्रतिष्ठित' शिक्षामे से सीधी तरह जीवन-निर्वाहका फल अुत्पन्न नहीं होता ।

तब शायद यह प्रश्न अुठेगा कि क्या गरीब युवकोको 'प्रतिष्ठित' विद्या पानेका अधिकार नहीं है ? क्या समाजको अैसी व्यवस्था नहीं करनी चाहिये, जिससे अुन्हे भी विद्याके सब लाभ मिल सकें ? बेशक, अैसा होना चाहिये, पर आज तो 'प्रतिष्ठित' कही जानेवाली विद्याये फुरमत पा सकनेवाले लोग ही ग्रहण कर सकते हैं । अिस स्थितिमे विपमता भी है, किन्तु यह तो आजकी वस्तुस्थिति है । फिर भी यदि गरीब युवक पुरुषार्थी और वीर्यवान हो, तो वह भी विद्वान् हो सकता है । मिफं अुसे अपने समय-पत्रकमे थोडा परिवर्तन करना होगा । हममे से बहुतेरे युवकोकी परीक्षाये पास कर लेनेके बाद ज्ञान-पिपासा ही मर जाती है । दो-चार वर्षमे ही अुनकी विद्या-प्राप्तिकी अुमग पूरी (?) हो जाती है । विद्यार्थी-दशा और अविद्यार्थी-दशा — अिस तरह जीवनके दो भाग करना वस्तुतः भूल है । समनस्क और शुचि मनुष्यके जीवनमे अविद्यार्थी-दशाके लिये स्थान ही न होना चाहिये । मनुष्य चाहे जितने व्यवसायो या चिन्ताओमे पडा हो, फिर भी अुसे ज्ञान-पिपासाके लिये मतन कुछ-न-कुछ अुद्यम करते रहना चाहिये । यदि गरीब विद्यार्थी यह बात समझ ले तो वह तीन-चार वर्षमें अपनी ज्ञान-पिपासा तृप्त कर डालनेकी अुतावलीमे नहीं पड़ेगा । तीन-चार वर्षमें मिलनेवाले ज्ञानको वह जीवन पर्यन्त धीरे-धीरे प्राप्त करता रहेगा । यह ज्ञान चूकि परीक्षाके बोझने दबकर नहीं बल्कि अपनी रुचिसे प्राप्त किया जायेगा, अिनलिअे वह विशेष लाभदायक होगा ।

लेकिन यदि विद्यार्थी अैसा न करे तो अुन्हे अिनके लिये विनोद समय देने और तब तक धीरज रखनेके निवा कोअी चारा नहीं है ।

वे मनुष्यताकी शिक्षा ले, अमग हो वहा तक प्रतिष्ठाकी शिक्षा लें, और अुसके बाद निर्वाहकी शिक्षाके लिअे फिरसे अुम्मीदवारी करनेको तैयार रहे। यदि कोअी कबीर जैसा शिक्षक मिल जाय, जो मनुष्यताकी शिक्षा भी दे सके, अपने समयकी 'प्रतिष्ठित' विद्याओकी शिक्षा भी दे सके, और साथ ही बुनाअी जैसे निर्वाहके धन्धेकी शिक्षा भी दे सके, तो वह अमूल्य लाभ माना जायगा। लेकिन अैसा शिक्षक सभीको नहीं मिल सकता। अुन्हे तो क्रमसे सभी प्रकारके शिक्षकोका शिष्यत्व स्वीकार करना होगा; नहीं तो निराशाके सिवा और कुछ भी पल्ले न पड़ेगा।

नवजीवन, केळवणी अक, २९-११-१९२५

७

शिक्षणमें भावनाओंका विकास

पूज्य गाधीजी बार-बार कहते आये हैं कि आप अपने बालकोको पहले मनुष्य बनाये, फिर अक्षरज्ञान दे। शिक्षणका अर्थ केवल अक्षर-ज्ञान नहीं होता। अक्षरज्ञानका अर्थ मनुष्यत्व नहीं होता।

हमारा लडका रवीन्द्रनाथ टागोर जैसा कवि बने, जगदीशचन्द्र बोस जैसा रसायन-शास्त्री बने, भास्कराचार्य जैसा ज्योतिषी बने, चिकित्सा-शास्त्रमे अपना कोअी सानी न रखे, पाकशास्त्रमे प्रवीण हो, सगीतशास्त्रमे पंडित विष्णु दिगम्बरको हरा दे, वादविवादमें सभी शास्त्रियो और वकीलोको जीत ले, वक्तृत्वमें सुरेन्द्रनाथ बेनरजीको पीछे रख दे, फिर भी सभव है कि अुसमें मनुष्यत्व न आया हो।

अिसके अलावा, सभव है वह जैमिनि जैसा कर्मकाण्डी हो, साम्प्रदायिक विधियोका यथाशास्त्र पालन करनेवाला हो, और फिर भी मनुष्य न बना हो।

मनुष्यत्वका अर्थ क्या ?

शरीरकी तालीम महत्त्वकी है; किन्तु बलवान तो हाथी भी होता है।

बुद्धिकी सूक्ष्मता महत्त्वकी है, परन्तु कर्तृत्व (पुरुषार्थ) के बिना बुद्धि बन्ध्या है।

मनुष्यत्व सौंदर्यमें भी नहीं है। मनुष्यके शरीरको कितना ही सजाया जाय, लेकिन उसमें पक्षियोंका नैसर्गिक सौंदर्य नहीं आ सकता।

शरीरकी रक्षा करना प्राणीमात्रका स्वभाव है। लेकिन कुत्ते, घोड़े जैसे कुछ पशु अपने स्वामीके लिये शरीर कुरवान कर देते हैं। कोभी-कोभी पक्षी अपने साथीके वियोगसे शरीर छोड़ देते हैं। युद्धमें पीठ दिखानेकी अपेक्षा हमारे राजपूतोंको मृत अच्छी लगती थी। दिवालिया बननेकी अपेक्षा वैश्यको मर जाना ज्यादा अच्छा लगता था।

✓ मनुष्यका मनुष्यत्व अर्च्च भावनाओंके साथ अेकरूप होनेमें है। जिनमें शौर्य, क्षमा, दया, अहिंसा, सत्य, प्रेम आदि भावनाओंका अत्यन्त विकास हुआ है, अुन्हे हम महात्मा, पूज्य, सन्त, अवतारी मानते हैं। अुन्होंने अपनी अुन्नति कर ली है। जिन्होंने अिन भावनाओंके साथ अत्यन्त पुरुषार्थ — कर्तृत्व दिखलाया है, अुन्होंने ससारको अूँचा अुठाया है। ✓

अुपनिषद् कहते हैं कि आत्मतत्त्व जाननेके लिये बुद्धिकी सूक्ष्मता चाहिये। परन्तु बुद्धिकी सूक्ष्मताका अर्थ पाण्डित्य नहीं है। मैं नम्रजता हूँ कि अुपनिषदोंमें बुद्धिकी जो सूक्ष्मता सूचित की गयी है वह भावनाओंके अतिशय विकाससे बुद्धिमें पैदा होनेवाली सूक्ष्मता है।

✓ अूँच आदर्श तो बहुतेरे लोग रखते हैं। परन्तु अुन आदर्शों तक विरले ही मनुष्य पहुँच सकते हैं। बुद्धि और मनके बीच बार-बार संघर्षका अनुभव होना सामान्य स्थिति है। अिन जगत्में कारण भावनाओंके विकासकी कमी है। जो अेक भावनाके नाम नद्रूप होना

है, उसके लिये किसी भी तरहका त्याग करना कठिन नहीं होता। उसे अद्रियोका समय सीखना नहीं पड़ता, उसे प्रयत्न-साध्य तप नहीं करना पड़ता। जो एक भावनाके साथ तद्रूप हो सकता है, उसे उससे भी ज्यादा अच्छी भावनाके साथ तद्रूप होनेमें देर नहीं लगती।

हमारे देगमें भावनाओका विकास रुक गया है, या उसने विपरीत स्वरूप ले लिया है, जिसके कारण किंचित् त्याग करना भी हमारे लिये आज कठिन हो जाता है।

भावनाओकी शुद्धि और उनका विकास बालककी शिक्षामें उसके शरीरके पोषणके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिये।

भावनाओकी शिक्षाकी प्राथमिक शाला कुटुम्ब है। वह शिक्षा देनेवाला पहला गुरु माता है, दूसरा गुरु पिता है। उसका पहला पाठ प्रेम है; और उसका पहला फल गुरुजनकी सेवा करनेकी वृत्तिका विकास है।

आज्ञाका पालन और सेवा करनेकी वृत्ति एक चीज नहीं है। आज्ञाका पालन डरसे भी हो सकता है। लाड और प्रेम एक नहीं है। लाडमें मूर्खता भी हो सकती है। जिस बालकको मातृभक्त और पितृभक्त होनेका सवक मिला है, वह मनुष्यमात्रका भक्त हो सकेगा। कुटुम्बसेवामें जन-समाजकी सेवाका बीज निहित है।

सेवावृत्तिका विकास मनुष्यत्वका पहला लक्षण है और शायद अन्त तक रहनेवाला भी हो। इस वृत्तिके विकासमें और उसके क्षेत्रके विस्तारमें जगत्का कल्याण समा जाता है।

माता-पिताकी आज्ञाके पालनके लिये जिस बालकने अपना शरीर अर्पण करना सीखा है, वह गुरुके पास जाने पर गुरुके लिये भी वैसा ही करेगा, और बड़ा होने पर समाजके लिये भी वह बलिदान दे सकेगा।

राममें पितृभक्ति न होती तो अर्जुन अवतारके रूपमें कोभी नहीं पूजता। वे पितृभक्त न होते, तो प्रजाभक्त भी नहीं हो सकते थे।

नन्द और यशोदा पढ़े-लिखे न थे। परन्तु वे कृष्णको शिक्षा दे सकते थे। अन्होंने कृष्णको प्रेमका जो पाठ पढाया था, उससे ही कृष्णकी मुरलीमें माधुर्य भर गया था।

बालक परमेश्वरकी पूजा करना सीखे उसके भी पहले वह माता-पिताको देवता मानना सीखे, यह ज्यादा महत्त्वका है।

भावनाओंके विकासमें दूसरा स्थान कर्तृत्वकी — पुरुषार्थ करनेकी — शक्तिका है। हम अेक भी काम पूरा नहीं कर सकते, इसका कारण यह है कि हम कर्तृत्वहीन बन गये हैं, हममें कोअी काम करनेका उत्साह ही नहीं है। अपनी अशक्तिको हमने बहुधा साधुता माना है। पुराणोंमें कहा गया है कि भारतवर्षके राजाओंको देवता अपनी सहायताके लिये बुलाते थे। परन्तु आज तो हम यह चाहते हैं कि देवता आकर हमारा अुद्धार करे! हमसे दया कितनी ही क्यों न हो, लेकिन पुरुषार्थ न हो तो वह दया किस कामकी? जो भी हमारा अिष्ट हो उसे सिद्ध करनेके लिये हमें कर्तृत्व तो करना ही चाहिये।

कर्तृत्व कार्य करनेकी शारीरिक या बौद्धिक शक्ति ही नहीं है, वह तो शौर्यसे मिलती-जुलती अेक वृत्ति है। वीर पुरुष साहसी होता है, अुद्यमशील होता है, विघ्नोसे घबडाता नहीं और अपने ध्येयको जल्दी नहीं छोडता। कर्तृत्व अेक वृत्ति है, फिर भी यह सच है कि शरीरके आरोग्य पर उसका आधार है। किसीलिअे शारीरिक पुष्टिके बाद तुरन्त ही भावनाओंके विकासको स्थान दिया गया है।

जो बालक पुरुषार्थी होगा और श्रवणकी तरह माता-पितारी सेवा करना सीखा होगा, उसके लिये बुद्धिका विकास दूर नहीं है, सद्गुण दूर नहीं है। मोक्ष भी दूर नहीं है। मेरी बुद्धिको तो यही लगता है कि नि स्वार्थ सेवा और कर्तृत्व ही मुक्तिकी विद्या है।

नवजीवन, केळवणी अक, १८-९-१९२२

विनय बनाम दृढ़ता और स्वातंत्र्य-वृत्ति

एक भावी स्नातक, जिनका मुझसे व्यक्तिगत रूपमें मीठा संवध है और जो मेरे प्रति अितना आदर-भाव रखते हैं कि मेरा अपमान नहीं कर सकते, उनके मनमें ऐसी गलतफहमी पैदा हो गयी है कि विद्यापीठ कार्यालयकी ओरसे कुछ असावधानी या पक्षपात हुआ है, जिससे उन्हें नुकसान पहुंचा है। जिसलिअे वे नीचेका प्रश्न पूछते हैं :

“मेरे साथियोंको मुझसे पहले यह फार्म मिलनेका कोअी कारण हो सकता है? उनके साथ ही अपना . . . नाम लिखवाकर मेरी . . . शरीक होनेकी विच्छा नहीं है, यो मान लेनेका कोअी कारण है? हो तो कृपया लिखे।”

अिस प्रकारकी शैलीमें लिखे हुअे पत्र कभी-कभी मेरे पास आते रहते हैं। विद्यार्थियोंकी स्वातंत्र्य-वृत्तिका विकास होने लायक वातावरण मुझे अिष्ट मालूम होता है। मैं यह भी समझ सकता हूं कि अिस वृत्तिके विकासमें विद्यार्थी कभी अपना तारतम्य खो बैठता है। अिसलिअे जब कभी अैसे पत्र आते हैं, मैं हंसकर उन्हें दाखिल दफ्तर कर देता हूं। अिस पत्रको मैं प्रकाशित कर रहा हूं, अुसका आगय यह नहीं कि मैं अुन भाअीको सार्वजनिक रूपमें अुलाहना देना चाहता हूं; अुनके साथ मेरा विशेष परिचय होनेसे गलतफहमी होनेकी कम संभावना है, यो मानकर ही अुनके पत्रको टीकाका निमित्त कारण बना रहा हूं। अिस टीकाको पढ़कर वे भाअी यह न समझे कि मैं अुनमें किसी प्रकारकी क्षमायाचनाकी अपेक्षा रखता हूं।

हमारे देशके बहुतेरे सत्ताधारियोंके मनमें यह खयाल दिखाअी देता है कि अपने मातहत लोगो या रिआयाके साथ व्यवहारमें विनय

रखी ही नहीं जा सकती; वह निर्वलता मानी जायगी; अतः अधिकारी अपने दृढ निश्चय और प्रतिष्ठाकी रक्षा न कर सकेगा, वह अपना फर्ज न बजा सकेगा। जो अधिकारी खुशामदके बल पर अच्चे चढते हैं, उनमें यह खयाल घर किये रहता है। उनकी समझमें यह नहीं आता कि अन्हे बाकायदा जो अधिकार मिला है, उसकी ताकत ही नियमके अनुसार आवश्यक काम करवानेके लिये काफी है। उसके लिये अदृढताके बलकी सहायता आवश्यक नहीं।

अिसी तरह दूसरी दृष्टिसे विद्यार्थियोंका भी यह खयाल हो गया है कि स्वातंत्र्य (१) के जमानेमें विनयी नहीं बनना चाहिये। उनकी यह धारणा मालूम होती है कि विनय गुलामीके स्कारोसे पैदा हुआ एक दुर्गुण है। अिसलिये वे विनयका नाश करके गुलामीका नाश करनेकी आशा रखते हैं। अन्हे यह नहीं समझमें आता कि विनयमें भी शक्ति भरी हुयी है, और स्वातंत्र्य-वृत्तिवाला मनुष्य केवल विनय-बलसे ही अन्यायी अधिकारीको हरा सकता है। गुलामीकी मनोदशाका नाश करनेके लिये अविनयी होनेकी जरा भी आवश्यकता नहीं। आवश्यकता तो अिस बातकी है कि भयमें अुत्पन्न होनेवाले सकोचको और उसके कारण विनय-पूर्वक किन्तु साफ-साफ सत्य बोलनेका साहस न होनेके दोषको मनसे दूर किया जाय।

मैं चाहता हू कि अैसी शैली स्वातंत्र्य-वृत्तिके विकासको दिवाने-वाला चिह्न है, यह माननेकी विद्यार्थी भूल न करे। अिसने स्वातंत्र्य-वृत्तिका विकास नहीं मालूम होता, बल्कि अपने कुल (विद्यापीठ) के प्रति हमारे मनकी गहराअीमें छिपा हुआ अनादर प्रकट होता है। जिन विद्यार्थियोंको अपने अध्यापको या कुलके प्रति आदर नहीं है, वे यदि अुस संस्थामें अपना शिक्षण चालू रखते हैं या अुसकी पदवी ग्रहण करते हैं, तो वे अपने-आपको धोखा देते हैं। वे अुन संस्थासे किसी भी तरहका अच्छा लाभ नहीं अुठा सकते, न वे 'स्नातक-प्रतिज्ञा' का पालन कर सकते हैं। जितना ही नहीं, अगे

जाकर वैं अपने जीवनके कड़ुअे अनुभवसे जानेंगे कि स्वातंत्र्य-वृत्तिकी हिम्मत अुनमें पैदा ही नहीं हुअी है । बल्कि स्वातंत्र्य-वृत्ति मानकर जिस अुद्धतताकी भावनाका अुन्होंने पोषण किया है, अुससे अुन्होंने अपने जीवन-साफल्य पर ही कुल्हाड़ी चलाअी है ।

आगा है कि विद्यार्थी अिस सम्बन्धमे विचार करेगे और अुद्धतताकी बढ़ती हुअी वृत्तिको अकुशमे रखेगे ।

नवजीवन, केळवणी अक, २९-११-१९२५

९

तारतम्य-बुद्धि

कुछ हद तक यह दुःखद अनुभव सभीको होता है कि किसी भी प्रकारके व्यक्तिगत स्वार्थसे रहित मनुष्य कोअी सर्वमान्य सत्कार्य शुरु करते हैं, तो अुनमे भी अुस कामके सम्बन्धमें तीव्र मतभेद पैदा हो जाते हैं । ये मतभेद बहुत बार सिद्धान्तकी भाषामें पेश किये जाते हैं । अिन सिद्धान्तोको अस्वीकार करनेके लिये तो विरोधी भी तैयार नहीं होता, लेकिन साथ ही अुन सिद्धान्तोसे निकलनेवाले तात्पर्यको भी वह स्वीकार नहीं कर पाता । वह अितना तो समझता है कि कही भूल हो रही है, परन्तु अुस भूलको वता न पानेसे अुसका वह विरोध दुराग्रह माना जाता है । अिससे बहुत बार कार्यकर्ताओके बीच व्यर्थका वैमनस्य पैदा हो जाता है, फिरसे मिलकर काम करनेका अुत्साह भग हो जाता है और कभी-कभी प्रवृत्ति भी टूट जाती है । अिन्ही कारणोसे कुछ लोग सार्वजनिक कार्योंसे निवृत्त हुअे भी देखे जाते हैं ।

अिम स्थितिसे प्रकट होता है कि हमारे जीवनमें, जीवन-निद्धान्तोमें, हमारी बुद्धिमें या शिक्षामें कुछ दोष है ।

अस दोषके अेक अग पर आज मै विचार करना चाहता हू ।

यह दोष तारतम्यका है।* विचारमे तारतम्यके सिद्धान्तका विस्मरण और आचारमें तारतम्यकी मर्यादा निश्चित करनेके वारेमे दुविधा, ये दोनो बातें अकसर प्रामाणिक मनुष्योके मतभेदोका कारण बनती हैं।

अिसे स्पष्ट करता हू ।

तारतम्यका सिद्धान्त हम तब भूलते हैं जब आचरणका माप-दण्ड ठहरानेमे हमे किसी अेक ही सूत्रसे दिखाया जानेवाला विचार या सिद्धान्त परिपूर्ण मालूम होता है और अस विचार या सिद्धान्तमे अनुमानोकी जो परम्परा निकलती है अुससे चिपटे रहनेमे ही योग्य आचरण दिखायी देता है। हकीकत यह है कि योग्य आचरण किसी अेक विचार या सिद्धान्तको ही भलीभाति ग्रहण करनेमे नही पैदा होता। वह अनेक विचारो या सिद्धान्तोमे निहित तथ्याशोको स्वीकार करके प्राप्त वस्तुस्थितिमे अुन सब सिद्धान्तोका सुसगत समुच्चय करनेसे पैदा होता है। भाषामे ये सिद्धान्त कभी वार अेक-दूम्बरेके विरोधी दिखायी देते हैं, फिर भी अिन परस्पर-विरोधी सिद्धान्तोमे भी तथ्याश रहता है, और अस तथ्याशको निष्पक्ष रूपमे स्वीकार न करनेसे योग्य आचरण निश्चित करनेमे भूल होती है।

अुदाहरणके लिअे बाढ-सकट-निवारणके सम्बन्धमे वार-वार 'स्वाश्रय' के जिस सिद्धान्तकी बात कही जाती है अुमीको हम ले।

मनुष्यको स्वाश्रयी होना चाहिये। विपत्तिमे भी स्वय अपनी कठिनायी दूर करनेकी अुसमें शक्ति और हिम्मत आनी चाहिये। असका नाम है स्वाश्रय। वेशक, यह गुण महान है।

---

* सादी भाषामे अस दोषको केवल पोथी-पण्डितका दोष भी कहते हैं। लेकिन जो सिर्फ पोथी-पण्डित ही नही हैं, बल्कि पटे और गुने दोनो हैं, अुनमें भी कभी-कभी यह दोष पाया जाता है।

किन्तु जिससे यह तात्पर्य निकाला जाता है कि दूसरे व्यक्ति पर जब विपत्ति आये तो किसीको उसकी मददके लिये नहीं दौड़ना चाहिये, क्योंकि ऐसा करके हम उसे स्वाश्रयी नहीं बनने देते।

यह तात्पर्य अलुटा है। जिसमें तारतम्यका अभाव है।

सत्य यह है कि स्वाश्रयके सिद्धान्तकी व्याप्ति अमर्यादित नहीं है। केवल स्वाश्रय पर ही जीवन नहीं टिक सकता। और न स्वाश्रयसे अम्युदय साधा जा सकता है। कभी-कभी तो स्वाश्रयी रहने या रखनेका आग्रह जीवनको अशक्य बना सकता है। छोटे बालक, रोगी और वृद्धको पराश्रयकी अपेक्षा रखनी ही पड़ती है और उन्हें आश्रय देने-वाला दोषी नहीं माना जाता। इसी प्रकार कुछ ऐसे प्रसंग होते हैं जब एक मनुष्य यदि दूसरेको सहारा देता है तो वह टिकता है, उस सहारेके आधार पर आगे बढ़ता है और उसका टिकना और बढ़ना समाजके लिये हितकारक होता है।

व्यापारमें तो ऐसे मौके कभी बार आते हैं। किसी व्यापारीका भारी नुकसान हो जाता है तब यदि दूसरे व्यापारी उसे कुछ समय तक टिकाये रखनेके लिये कुछ आश्रय दे देते हैं तो वह फिरसे व्यापारमें जम जाता है। न तो उसके लेनदारोंको नुकसान होता है और न बाजारमें अव्यवस्था पैदा होती है।

पिता पुत्रको या मित्र मित्रको पूजी या नौकरी दिलवाकर उसे जीवनमें 'स्थिर बनाने' का जो प्रयत्न करता है, वह इसी न्यायसे करता है। यह मदद मिलनेसे वह पराश्रित नहीं बन जाता, बल्कि थोड़ेसे आश्रयसे अधिक स्थिर हो जाता है।

सच बात तो यह है कि मनुष्यको सदा ही पराश्रयकी जरूरत नहीं होती, और न होनी चाहिये। जिस समाजमें एक वर्ग पराश्रित होकर ही जीवन बिताता हो या बिता सकनेकी स्थितिमें हो, उसकी रचनामें कोई तो भी भारी दोष होना चाहिये। परन्तु जिसका

अर्थ यह नहीं होता है कि मनुष्यके लिये किसी भी समय पराश्रय लेनेका प्रसंग नहीं आ सकता। प्रत्येक सफल व्यक्ति भी यदि अपने जीवनकी जांच करे, तो उसे मालूम होगा कि उसके जीवनमें अमुक समय उसे समाज या मित्रकी ओरसे जो मदद मिली थी उसके कारण उसका जीवन बहुत-कुछ सफल बना है।

आश्रय दिया ही न जाय, यह विचार गलत है, उसी तरह अमुक वर्ग या व्यक्तिको निरन्तर आश्रय देते रहनेमें ही धर्म है, यह विचार भी गलत है। उचित प्रसंग पर उचित प्रमाणमें एक मनुष्यका दूसरे मनुष्यको आश्रय देना कर्तव्य है। यह आश्रय देनेका तरीका यदि ऐसा हो कि उससे आश्रय लेनेवालेको कुछ पुरुषार्थ ही न करना पड़े, तो उस आश्रयमें गभीर दोष है। लडके आरामसे खा-पी सके, जिसलिये कोअी पिता धन-संग्रह करे तो वह यही दोष करता है। परन्तु सकटके अवसर पर एक मनुष्य दूसरेको ऐसा आश्रय दे जिससे उसका पुरुषार्थ करनेका उत्साह बड़े और उसका जीवन आशाहीन न बने, तो ऐसा आश्रय लेनेवाले और देनेवाले दोनोंको लाभ पहुंचाता है, दोनोंको मनुष्यताकी ओर बढ़ाता है।

आश्रय देनेका योग्य तरीका खोज निकालनेकी कला जन्मसिद्ध होती है, वह शायद सिखायी नहीं जा सकती। किन्तु जैसे यह विचार कि आश्रित वर्ग कभी स्वतंत्र ही नहीं हो सकता, वह आश्रित ही रहेगा, एक दिशाकी भूल है, उसी प्रकार कभी किसीको आश्रय दिया ही न जाय यह विचार दूसरी दिशाकी भूल है। आश्रय और स्वाश्रय दोनोंका जीवनमें स्थान है, और बिन दोनोंके बीच तारतम्य बनाये रखनेसे जीवनका स्थायित्व और अभ्युदय निश्चय होता है।

जिसी तरह स्वमतके अनुसार आचरण निश्चित किया जाय या बहुमतके अनुसार, जिसके निर्णयमें भी तारतम्य रचना जरूरी है। यदि कोअी कहे कि मैं तो मदा अपने मतके अनुसार ही चलूंगा तो संभव है वह भी गलत आचरण कर सकता है, और यदि कोअी

कहे कि मैं हमेशा बहुमतके अनुसार ही चलूंगा तो उसका काम भी दोषपूर्ण हो सकता है।

कहा स्वमतका आग्रह रखा जाय और कहा बहुमतके सामने झुका जाय, यह हर प्रसंग पर न्याय-बुद्धिके किसी तीसरे ही सिद्धान्तसे निश्चित करनेकी आवश्यकता होती है। जिस तीसरे सिद्धान्तकी अवगणना करनेमें तारतम्यका भग होता है।

जिस प्रकारकी तारतम्य-बुद्धि सामान्य वाचन या शिक्षणसे नहीं आती। वह अनेक बातों पर निर्भर करती है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि तारतम्य-बुद्धि एक महत्त्वकी वस्तु है, उसमें विरोधी दिखायी देनेवाले सिद्धान्तोंमें निहित तथ्याशोकों का निष्पक्ष स्वीकार अपेक्षित है, और यह कि जिस बातको भूल जानेसे जिस बुद्धिके काममें रुकावट आ जाती है।

जिसका योग्य रीतिसे उपयोग करना आना जीवन और जगत्के अनुभव पर, जिन अनुभवोंका सूक्ष्म विचार करनेकी आदत पर, परिस्थितियों तथा सत्कारोंके चित्त पर होनेवाले परिणामके सूक्ष्म अवलोकन पर, जीवन-सम्बन्धी सच्ची दृष्टि पर, व्यक्तिकी न्याय-बुद्धि पर, परस्पर विरोधी दिखायी देनेवाले भावोंके सामंजस्य (मेल) पर और पुरुषार्थ पर निर्भर है।

ऐसे अनेक अशोकोंके गिनानेसे डरनेकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि तारतम्य-बुद्धिका कुछ-न-कुछ उपयोग तो हरएक मनुष्य ठीक तरहसे कर ही सकता है। और जब कभी वह जिस बुद्धिका उपयोग करता है, तब ऊपर बतलाये हुये सभी अशोकों, अज्ञात रूपमें ही क्यों न हो, वह विचार करता है। परन्तु जब किसी एक सूत्रका जादू उसे मुग्ध कर लेता है, तब भूल होनेकी संभावना रहती है।

जिस तारतम्य-बुद्धिके एक दूसरी वृत्तिसे मिल जानेकी संभावना रहती है। वह वृत्ति है सत्यके साथ समझौता (compromise) करनेकी।

मनुष्य किसी प्रसंग पर तारतम्य-बुद्धि का उपयोग करता है या न करने समझौता करता है, यह अधिकतर उसकी प्रामाणिकता और दूसरी चरित्र-शुद्धि तथा जीवन-संवंधी दृष्टि पर अवलम्बित होता है। हो सकता है कि जिस निर्णय पर एक मनुष्य तारतम्य-बुद्धिसे पहुँचे उसी पर दूसरा स्वार्थबुद्धिसे पहुँचे। अमुक मौके पर कुत्तो को मारनेमें कोई हर्ज नहीं — गांधीजीके असा निर्णय देनेमें और कुत्तोसे तकलीफ़ थुठाने हुअे किसी दूसरे आदमीके उस निर्णयका स्वागत करनेमें दोनोंकी तारतम्य-बुद्धिमें बहुत फर्क हो सकता है, जिसका निर्णय उनके जीवनके दूसरे भाग परसे किया जा सकता है।

अस प्रकार तारतम्य-बुद्धि का निर्णय अक्सर लोकवृत्तिके अनुकूल हो सकता है। लेकिन भेद अतना ही है कि अमुका अनुकूल होना हमेशा ही संभव नहीं।

तारतम्य-बुद्धि त्रिकालाबाधित निर्णय नहीं करती। वह तो प्राप्त परिस्थितिमें न्याय्य निर्णय कौनसा है अतना ही तय करती है। अस परिस्थितिको निर्माण करनेवाले संयोगोंमें फर्क पड़े, तो भी उसी निर्णयका कायम रहना संभव नहीं है। लेकिन अस समय तारतम्य बुद्धि अस बातकी सावधानी रखनेका प्रयत्न करेगी कि अमु निर्णयमें कोई दोष न निकाला जा सके।

प्रस्थान, कार्तिक १९८४

बुद्धि किस प्रकार विकसित हो ?

१

बुद्धि और तर्क

मुझसे पूछा गया है कि बालककी बुद्धि किस प्रकार खिल सकती है। इस अवधमें 'केळवणीना पाया'* (शिक्षाकी बुनियाद) पुस्तकमें मैंने जो विचार प्रस्तुत किये हैं, उन्हें पढ़ लेना चाहिये। फिर भी अनुकी पूर्तिमें मैं यहाँ कुछ बातें पेन करूँगा।

सबसे पहले बुद्धिका अर्थ और बुद्धि तथा तर्कके बीचका भेद स्पष्ट समझ लेनेकी जरूरत है। हमारे देशमें यह भूल बार बार होती है और तर्ककुशल मनुष्यकी गिनती बुद्धिमानोंमें होती है। परन्तु बुद्धि और तर्क अलग नहीं हैं। तर्ककुशल मनुष्य मन्द बुद्धिका हो सकता है और बुद्धिमान मनुष्यमें तर्क दौड़ानेकी शक्ति कम हो सकती है।

तर्कका अर्थ है व्यवस्थित रीतिसे अलग विचारसे दूसरे विचार पर जाने और सामनेवाले मनुष्यके इस प्रकारके प्रयत्नमें जो अव्यवस्थितता हो उसे बतलानेकी शक्ति। उस 'फकीर और खोये हुअे अूट' की कहानीमें फकीरकी तर्ककुशलता तथा चोरीका आरोप लगानेवाले व्यापारीकी विचार करनेकी अव्यवस्था दिखायी देती है। उसमें फकीरका किया हुआ तर्क सच निकला, यह कुछ हद तक तो संयोग ही माना जायगा। उसने व्यापारीकी विचार करनेकी पद्धतिमें दोष अवश्य दिखा दिया, लेकिन यह असंभव नहीं कि वह फकीर चोर ही हो।

हमारे पड़ित, वकील और पुलिस-विभागके लोग अधिकतर व्यवस्थित रीतिसे तर्क करनेकी शक्तिको विकसित करते हैं। बुद्धिके लिये प्रसिद्ध नागर,[†] महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, और बंगाली विद्वान् ज्यादातर

* यह पुस्तक हिन्दीमें निकट भविष्यमें प्रकाशित होगी।

† नागर जातिके लोग।

तर्ककुगल ही होते हैं। जिसके विपरीत कहा जा सकता है कि मोटर, विमान आदि यंत्रोंके चलानेवालोंको, सेनापति, नौकापति आदिको, तथा खिलाड़ियोंको हर क्षण अपनी बुद्धिका उपयोग करना पड़ता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उनकी तर्कशक्ति बहुत तीव्र होती है। लेकिन तत्काल निश्चय करनेकी शक्तिके बिना उनका काम त्रिलकुल नहीं चल सकता।

तर्कशक्ति निकम्मी वस्तु नहीं है। लेकिन बुद्धि उससे भिन्न शक्ति है। तर्क और बुद्धिकी व्याख्या यों की जा सकती है—तर्क विचारका विकास करनेकी शक्तिको कहते हैं और बुद्धि आचारका निर्णय करनेकी शक्तिको कहते हैं। अमुक परिस्थितिमें किस प्रकार वरताव किया जाय, यह निःसंशय रूपमें जो निश्चित कर सके वह बुद्धिमान कहलायेगा। जो अपना कर्तव्य निश्चित न कर सके और संशय या विचारमें पड़ जाय, परेशानीमें पड़ जाय, वह विद्वान् हो सकता है, होशियार हो सकता है, परंतु बुद्धिमान नहीं माना जा सकता। *

तर्ककुशल मनुष्य दूसरेको सयानी सलाह दे सकता है, और दूसरेके सयानपनमें गलतियाँ भी निकाल सकता है। हो सकता है कि बुद्धिमान मनुष्य स्वयं अमुक रीतिसे वरताव करनेका निर्णय क्यों करता है यह समझा न सके, लेकिन उसे अपने निर्णयके बारेमें शका नहीं रहती। उसके निर्णयमें भूल नहीं हो सकती, ऐसी बात नहीं। परंतु उस क्षण उसे अपने निर्णयके विषयमें शका नहीं होती।

बुद्धि सदा निश्चित और अेकरूप ही होती है। वह अेगमगान (स्थितप्रज्ञ समाधिस्थ) या बहुशाखावाली हो सकती है, लेकिन अेक

---

* पंडित जवाहरलाल, श्री राजगोपालाचार्य, श्री भूलाभाजी देसाजी तर्कशक्तिके उत्तम नमूने कहे जा सकते हैं। पूज्य गार्गीजी तुरन्त ही निर्णय पर पहुँच जाते हैं, और वह निर्णय मन्त्रों गन्ध भी हो सकता है; लेकिन उसके नमर्थनमें दो जानेवाली दलीलोंमें वे सबको मत्तुष्ट नहीं कर सकते।

समयमें वह अंक ही उत्तर देती है। जिसे बीजगणितकी पद्धतिसे समझावे तो $\text{क्ष}^2 - ९\text{क्ष} + २० = ०$ जिस समीकरणमें क्ष की कीमत विकल्पसे ४ या ५ वतानी पड़ेगी। तर्कका यहाँ अन्त हो जाता है। लेकिन दृष्टिके सामनेके संयोगोंको देखते हुए उसकी कीमत ४ ही हो सकती है, ५ कभी नहीं हो सकती, यह बुद्धि ठहराती है; अतः संयोगोंमें जो क्ष की कीमत निश्चित रूपसे ४ ठहरा सके वह बुद्धिमान कहलायेगा, फिर भले उसे यह न मालूम हो कि दूसरे को भी संयोगोंमें उसकी कीमत ५ भी हो सकती है।

आम तौर पर स्वप्नमें मनुष्यकी बुद्धि ही काम करती है, तर्कशक्ति नहीं। इसलिये कुत्तेके सिर पर सींग देखकर या अपनेको पख फूटे देखकर उसे यह शक नहीं होता कि 'यह कैसे हो सकता है'। पहले क्षणमें जिस चीजको वह सींगोवाला कुत्ता ठहराता है, दूसरे क्षण उसे तावूतका शेर समझता है और तीसरे क्षण अपनी भैंस मानता है। परन्तु अस्थिर होने पर भी वह हर क्षण निःशय रहता है।

निःशयता बुद्धिका स्वभाव ही है। स्थिरता उसकी विकसित स्थिति है। अकसापन उसकी तीक्ष्णता है। सत्यदर्शिता उसका आरोग्य है। तर्कशक्ति और पाण्डित्य उसके वैभव हैं।

ऐसी बुद्धिका विकास किस प्रकार हो, जिस पर हमें विचार करना है।

२

बुद्धि और धृति

जिस प्रकार बुद्धि और तर्कके बीचका भेद समझना जरूरी है, उसी प्रकार बुद्धि और धृतिके बीचका भेद जानना भी जरूरी है।

भगवद्गीतामें धृतिका अल्लेख है, और उसके सात्त्विक, राजस और तामस भेद भी बतलाये गये हैं। फिर भी, साधारणतः हमारे देशमें

धृतिका कही भी विचार किया गया हो ऐसा मेरे जाननेमें नहीं आया। यह प्राणीके भीतर अेक महत्त्वकी शक्ति है और आजके यन्त्रयुगमें अिसका महत्त्व पहलेसे कही ज्यादा बढ गया है। अभी अभी मैंने किसी लेखकका यह वाक्य पढा है कि अिस युगके युद्धका अर्थ है आमने-सामनेकी विरोधी धृतियोंका तीव्र मुकाबला (war of nerves)।

हमारे देशकी प्राचीन वर्णव्यवस्थामें क्षत्रियो और शूद्रोकी धृति अधिक विकसित होती थी। ब्राह्मणकी धृति अुससे कम और वैश्यकी सबसे कमजोर रहती थी। अिसका अुदाहरण परशुराम और कर्णकी कथामें मिलता है। कर्णने अपने-आपको ब्राह्मण कहकर परशुरामसे अस्त्रविद्या सीखी। किन्तु अेक दिन परशुराम अुसकी गोदमें निर रखकर सो रहे थे, तब अेक वरने कर्णको काटा। परशुरामकी नीद न खराब हो अिसलिये कर्णने अुसकी पीडा जरा भी हिले-डुले बिना सहन कर ली। आखिर जब गरम खूनकी धार बहकर परशुरामके गाल तक पहुची तो वे जाग अुठे। अिस परसे अुन्हें लगा कि अपने ज्ञानतत्त्वो पर अितना काबू रखनेकी शक्ति क्षत्रियके बिवा दूसरे किसीमें नहीं हो सकती, और अिस तरह अुन्होंने कर्णका वर्ण पहचान लिया।

अिससे हम धृतिका अर्थ समझ सकते हैं। धृतिका अर्थ है स्नायुओ तथा चित्तको हिलानेवाले ज्ञानतत्त्वो पर सपूर्ण अधिकार। अिसीको अिच्छाशक्ति भी कहा जा सकता है। कौनी भी स्थितिमें हाथमें पकडी हुअी चीज न छोडना, न कापना, पैरोका न हिम्नना, ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियोका वशके वाहर न जाना, मनका न घवगना तथा बुद्धि (आचरणका निर्णय करनेवाली शक्ति) का मन्द न पडना — ये सब धृतिके लक्षण हैं।

बुद्धिके विकासमें तर्कशक्तिकी अपेक्षा धृति ज्यादा महत्त्वकी चीज है। मच्ची बात समझमें आने पर भी निर्णय नहीं किया जा सके, निर्णयके बाद भी अुम पर आचरण नहीं किया जा सके, आरम्भ

करनेके बाद भी अन्त तक न टिका जा सके — ये सब धृतिके दोषोके लक्षण हैं।

३

बुद्धि और साहस

गीतामें कहा गया है : 'नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य'।

असका अर्थ यह हुआ कि योगके बिना बुद्धि पैदा नहीं हो सकती।

यहा योगका अर्थ समत्व किया गया है। गीताके अनुसार समत्वका अर्थ है सुख-दुःख, लाभ-हानि, यश-अपयशमें समता। पढ़नेसे ये शब्द बहुत ही बड़ी और अचूकी आध्यात्मिक स्थिति बतलानेवाले मालूम होते हैं। विचार करने पर मालूम होगा कि अन्हें सक्षेपमें साहस भी कहा जा सकता है। जब यह निर्णय करना होता है कि छोटेसे छोटा काम किया जाय या नहीं, तब कुछ-न-कुछ खतरा तो अुठाना ही पडता है। खतरेका अर्थ यही है कि किसी भी कारणसे अुस काममें विघ्न पैदा होनेकी सभावना है, और यदि विघ्न आया तो कुछ-न-कुछ दुःख, अपयश या हानि भोगनी ही पड़ेगी। असके अलावा, यदि वह काम निर्विघ्न पूरा हो तो भी अपेक्षित सुख, यश या लाभके बदले अुलटे परिणाम भी आ सकते हैं। केवल तीन फुटकी अूचाअीसे ही कूदना हो और मनुष्य यह निर्णय करना चाहता हो कि कूदा जाय या न कूदा जाय, तो जब तक वह अस मशयमें अुलझा रहेगा कि 'कही चोट लग गयी तो' तब तक वह खडा ही रहेगा। अस सशयको हटानेमें तर्क नहीं बल्कि साहसकी वृत्ति मदद करती है। 'चोट क्यों लगेगी?' अथवा 'लगेगी तो भले लगे' जब मनुष्यमें अैसी वृत्ति अुठे तभी वह निर्णय कर सकता है। 'चोट लगेगी तो भले लगे' की वृत्तिमें सुख-दुःखके प्रति अुस हद तक समताकी वृत्ति निर्माण होती है। अिसी प्रकार फीम भरकर परीक्षामें

बैठना या नहीं यह तय करना हो और यदि यह भय बना रहे कि 'नापास हुआ तो पैसे बेकार जायगे', तो फार्म भरनेकी हिम्मत नहीं होगी। 'परिश्रम करता हूँ, पास होनेकी आशा है, फिर जो होना होगा सो होगा,' यह वृत्ति होगी तभी कोअी विद्यार्थी परीक्षामें बैठ सकेगा। असलिये यश-अपयशके वारेमें कमसे कम अतुलने समयके लिये तो समता होनी ही चाहिये। अस प्रकारके निर्णयके लिये आवश्यक क्षणिक समताको साहस और आरम्भसे लेकर परिणाम आनेके बाद भी बनी रहनेवाली समताको योग कहा जा सकता है।

अैसी साहसरूपी समताके बिना बुद्धि पैदा ही नहीं हो सकती, अर्थात् किसी निर्णय पर पहुँचा नहीं जा सकता।

४

प्रसन्नता

'नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य' वाले अपूरके श्लोकमें गीतामें कहा गया है कि 'प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते'। मतलब यह है कि बुद्धि अुत्पन्न करनेके लिये जैसे योग, समता और साहसकी आवन्यकता है, वैसे ही असके विकासके लिये मनकी प्रसन्नता भी आवश्यक है।

जो मनुष्य आचरणके वारेमें कोअी निर्णय कर लेता है, असके विषयमें यह तो कहा ही जायगा कि असने बुद्धिका अुपयोग किया है। लेकिन वह निर्णय सही भी हो सकता है और गलत भी, पक्का यानी स्थिर भी हो सकता है और कच्चा यानी कुछ नमयमें बदला जानेवाला भी हो सकता है। यह तो परिणामसे मालूम होगा।

परतु जिसके निर्णय कच्चे और अस्थिर ही हुआ करने हो, असकी बुद्धिको हम विकसित बुद्धि नहीं कह सकने। कभी कभी तो अैसी बुद्धिका होना-न-होना अेकसा ही मालूम होगा। पक्के, स्थिर निर्णय करनेवालेकी बुद्धि ही प्रफुल्ल — विकसित ग्ही जा सकेगी।

तो गीताके श्लोकका अर्थ हुआ कि ऐसी स्थिर बुद्धिके लिये मनकी प्रसन्नता आवश्यक है।

यहा प्रसन्नताका अर्थ समझ लेना आवश्यक है। प्रसन्नताका अर्थ हर्ष या आनन्दका अुभार न समझा जाय। यह कहनेकी तो आवश्यकता ही नहीं कि अुसमें शोक, विषाद, अुद्वेग आदि नहीं हो सकते। न यह समझानेकी ही आवश्यकता है कि मनमे जब शोक या अुद्वेग भरा हो तब बुद्धि बराबर काम नहीं कर सकती। लेकिन हर्ष या आनन्दके आवेशमे भी बुद्धि अच्छी तरह काम नहीं कर सकती। किसी भी तरहकी भावना, फिर वह अच्छी हो या बुरी, मनुष्यमे विकार पैदा कर देती है, वह अुसे आचार या विचारके विषयके प्रति तटस्थ नहीं रहने दे सकती। इसलिये हर्ष या शोकका आवेग बुद्धिकी गतिके लिये विघ्नरूप है। इसलिये मन जब हर्ष-शोकके आवेगसे मुक्त हो तभी बुद्धि भलीभाति काम कर सकती है। चित्तकी इस दशाको ही प्रसन्नता कहते हैं। अुसमें प्रकृति स्वाभाविक, आवेगरहित, शान्त और प्रसन्न होती है। मनुष्य व्यायाम करके ठण्डे पानीसे नहाकर बैठे हो, अथवा काम करनेके बाद किसी टीले पर जाकर हवासे थकावट दूर करके आरामसे बैठे हो, अुस समयके अुसके चित्तके आनन्दके साथ प्रसन्नताकी तुलना की जा सकती है। बुद्धिके विकासके लिये ऐसी प्रसन्नता निरन्तर रहनी चाहिये।

अिस परसे अनायास ही हमें अेक प्रश्नका निर्णय मिल जाता है। मार-पीट, धमकी आदि विषाद पैदा करनेवाले तरीकोका जिन पर प्रयोग होता है, अुनकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं हो सकती, अर्थात् खिल नहीं सकती।

यह बात समझनेमे भले कठिन मालूम हो, परंतु अिसीके साथ अिमका दूसरा किनारा भी बुद्धिके विकासमें सहायक नहीं होता, अर्थात्, आनन्द आदिका अुन्माद भी बुद्धिका पोषक नहीं है। अुमने

बुद्धि गहरी नहीं हो सकती, वह ऊपर-ऊपरसे ही निर्णय करनेवाली बनती है। विशेषतः जब अिन्द्रियो या भावनाओको प्रलोभनमें डालने-वाले साधनोसे आनन्द पैदा किया जाता है, तब बुद्धिमें चातुर्य आता तो मालूम होता है, परंतु उसमें गहरापन नहीं होता।

अिस तरह बुद्धि और प्रसन्नताका परस्पर संबंध है।

५

अुपसंहार

अिस प्रकार हमने तर्क और बुद्धिके बीचका भेद देख लिया। यह भेद समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि साधारणतया जो बुद्धिमान पण्डित माने जाते हैं, वे तर्ककुशल ही होते हैं। अिसके विपरीत, अविद्वान्, तर्क-ज्ञान-रहित मनुष्यके बहुत बुद्धिमान होने पर भी अुसे अज्ञान माननेकी भूल होती है। बुद्धिका क्षेत्र विचारका नहीं, बल्कि आचारका निर्णय करनेका है, और अुसके साधन दलीलें नहीं, बल्कि धृति, साहस, प्रसन्नता आदि हैं—यह बात हम याद रखे तो दोनोंके बीच कभी गड़बड़ी नहीं हो सकती।

बुद्धिका अुपयोग करनेके लिये धृति—किसी वस्तुसे चिपटे रहनेकी शक्ति—चाहिये, साहस बनाये रखने जितनी समता चाहिये, और चित्तकी प्रसन्नता चाहिये।

अिन सबके लिये पद्धतिपूर्वक शिक्षा मिलनी चाहिये, और अिनका अभ्यास या आदत होनी चाहिये।

चूँकि आचरणका निर्णय करनेका काम बुद्धिके क्षेत्रमें आता है, अिसलिये अुसकी आदत डालनेके लिये मनुष्यके पान कुछ-न-कुछ काम खुद करनेके लिये सदा ही रहना चाहिये। काम छोटा हो या बड़ा अिसका कोई महत्त्व नहीं है। लेकिन वह बैठे-बैठे दलीलें चलने या अदाज लगानेका ही नहीं होना चाहिये। वह काम अैना होना चाहिये जिसमें मनुष्यको 'अिन प्रकार किया जाय या अिन प्रकार किया जाय'

का निर्णय बार-बार करते रहनेकी जरूरत पड़ती हो। वह यत्रवत् करते रहनेका काम नहीं होना चाहिये।

असके अलावा, कुछ काम ऐसे भी होने चाहिये, जिनमें दृढता-पूर्वक लगे रहनेके लिये अपने मनको मजबूत रखनेकी आवश्यकता हो। साथ ही यदि ऐसी परिस्थिति भी हो जिसमें दृढ रहना अनिवार्य हो जाय तो अधिक लाभ होगा।

‘शिक्षण अने साहित्य’, जनवरी-अप्रैल १९४२

शिक्षामें विवेक

दूसरा भाग

प्रवृत्ति-विवेक

स्कूलोंके वार्षिक सम्मेलन

कुछ वर्षोंसे मुझे शालाओंके वार्षिक सम्मेलनमें जाना पड़ता है। पाठकोमें से भी कभी लोगोको ऐसा अवसर प्राप्त होता होगा। सम्मेलनमें सगीत और नाट्यकलाका प्रदर्शन अेक साधारण बात हो गयी है। जो बालक अच्छी तरह काम करके पारितोषिक प्राप्त करते हैं, अुनके मातापिताको अुनकी कुशलतासे आनन्द होता होगा। जो काम करना हो वह अुत्तम ढंगसे करना आ जाये तो अुससे भी बालकका विकास होता है; अिस दृष्टिसे विद्यार्थीकी प्रगतिको देखकर यदि पालकोको आनन्द हो तो वह स्वाभाविक है।

परतु दूसरी दृष्टिसे ये सम्मेलन मुझे अिस बातके चिह्न मालूम होते हैं कि हमारी स्थिति कितनी दयाजनक है। गुलामोंके व्यापारके जमानेमें गुलामोका बाजार लगता था। वहा खरीदार विकनेके लिये आये हुअे गुलाम लडकोको दौडाते, कुदाते, नचाते, अुनके दात गिनते, हाथ-पैरोकी जाच करते और अुनकी विशेष योग्यताओंकी परीक्षा लेते थे। बेचनेवाले भी यह दिखानेके लिये कि गुलामोंका खुद कितनी अच्छी तालीम दे सकते हैं, लडकोको कुछ खाम चालाकिया सिखाते थे। विक्रेताकी गुलामको तालीम देनेकी कुशलताकी परीक्षा और खद गुलामकी भी परीक्षा बाजारमें होती थी, अिनलिअे दोनोंका बाजारके लिये विशेष सावधानी और अुत्साह रखना पड़ता था। गुलाम होते हुअे भी वह हम-जैसा ही मनुष्य होता था, अिनलिअे अुसे भी अपनी होगियारी पर गर्व होता था। अिन कारणसे वह भी अपनी होगियारी बतलानेके लिये अुत्सुक रहता था।

कुछ सम्मेलनमें भाग लेनेके बाद मुझे अैसा लगने लगा कि ये सम्मेलन भी अुन गुलामोंके बाजारों जैसे ही प्रदर्शन हैं। ये अुन

वाजारो जितने मलिन, नीच या जानबूझकर स्वार्थपूर्ण तो नहीं होते, फिर भी अिन सम्मेलनोमें शिक्षकोको अपनी सिखानेकी योग्यता दिखानेका और बालकोको अपनी होशियारी बतलानेका लालच रहता ही है। अिस लालचके कारण ऐसे सम्मेलनोके समय कुछ विद्यार्थियों पर अत्यधिक बोझ डाला जाता है, और अुत्साहके कारण विद्यार्थी भी अुसे अुठाते हैं। कुछ समय पहले मैं अेक सम्मेलनमें गया था। अुसमें अेक लडकेका कण्ठ बहुत मीठा होनेसे सारे समेलनमें कोअी पच्चीस-तीस गीत गानेका काम अुसे सौंपा गया था। अुस विद्यार्थी पर पडनेवाले बोझसे मुझे बडा दुख हुआ; और मैंने देखा कि समारभके अन्तमें अुस लडकेका कण्ठ विलकुल बैठ गया था। कुछ जगहो पर रातके बारह-अेक बजे तक नाट्य-प्रयोग चलते रहते हैं। कभी-कभी लडके अपने पाठ या गीतको केवल ग्रामोफोनके रेकार्डकी तरह बोल जाते हैं। अुनकी स्तब्ध और अर्थहीन आखे यह बतला देती हैं कि अुनका अपने पाठके अर्थकी ओर जरा भी ध्यान नहीं है; अुनका सारा ध्यान अिसी बात पर केन्द्रित हो गया है कि पाठके शब्दोंमें भूल न हो। समेलनोका अिस प्रकारका अुपयोग दोषपूर्ण है।

अिसके अलावा अिसमें अेक प्रकारकी आत्म-प्रवंचना भी होती है। ऐसे सम्मेलनोमें विद्यार्थियोंसे अच्छा काम करवाकर शिक्षक अपने-आपको कृतार्थ समझ लेते हैं, लडके मान लेते हैं कि खूब आनन्द मिला, और लडकोके माता-पिता घर जाकर अिस सतोपसे निश्चिन्त हो जाते हैं कि अुनके लडकोकी पढाअी अच्छी चल रही है। मेरी रायमें तो यह शिक्षाका अेक गौण अंग है।

यो कहकर मैं शिक्षकोके सिर दोष मढना नहीं चाहता। शिक्षक, विद्यार्थी, पालक या माता-पिता सभी प्रथाके दास हैं। जहा अेक प्रथा लोकप्रिय बनी कि हम अुमकी ओर खिचने लगते हैं। सम्मेलनों और नाट्य-प्रयोगोंका जमाना शुरू हुआ कि हम अुसीमें शिक्षाका सार समाया हुआ मानने लगे हैं। अैसी ही अेक प्रथा कुछ समयसे हन्त-

लिखित मासिकोकी और सगीतकी शिक्षाकी भी चल पडी है। हरअेक प्रथामे कुछ-न-कुछ गुण तो रहते ही हैं। परंतु जब हम प्रथाके स्वामी न रहकर अुसके दास बनने लगते हैं, तब अुसके लाभ व्यर्थ हो जाते हैं, और शायद विषरूप भी हो जाते हैं। किसी भी प्रथासे लाभ अुठाना हो तो अुसका हमे सयमपूर्वक ही पोषण करना चाहिये। आनन्द-प्राप्तिके लिअे निर्माण हुअी प्रथाके विषयमे यह ध्यान रखना विशेष रूपसे आवश्यक है। नाट्य-प्रयोग, सगीत, मामिक-लेखन आदिमे हमे आनन्द आता हो तो भी, मेरी नम्र रायमें, अिस आनन्दके योग्य पोषणके लिअे हमे सब अतिशयताओंका त्याग करना चाहिये। अेकाध छोटा-सा, सरल, भावपूर्ण और अर्थ समझकर याद किया हुआ पाठ, बालकोंके स्वभावके अनुकूल नाट्य-प्रयोग, अेकाध सादा और सद्भाववाला सगीत, अेकाध छोटासा अच्छा मासिक — यदि अितनेमे हमे सतोष न हो तो समझ लेना चाहिये कि जैसे हममे से बहुतेरोकी जीभ अितनी विगडी हुअी होती है कि बगैर शक्करके दूधमें रही मिठासका अुन्हें पता ही नहीं चलता, अुसी तरह हमारी दूसरी अिन्द्रिया भी अुतनी ही जड हो गअी हैं।

दूसरी ओर ये सम्मेलन हमारी प्रजाकी मनोवृत्तिका अच्छी तरह भान कराते हैं। अेक छोटेसे गावमे लेकर शहर तककी हमारी सारी प्रजाको कौनसी चीजे पसन्द आती हैं? देहातके आचार्य अपना कार्यक्रम अिस ढंगसे जमाते हैं कि शालाके कामका विवरण तथा अध्याअका भाषण आरभमे या बीचमे रहे और नाट्य-प्रयोग अन्तमें या आन्ध और अन्तमे रहे। अिसका कारण यह है कि पालक लडकोंकी प्रगति और कल्याणकी बातें मुनना नहीं चाहते, अुन्हें तो नाटक और गायनका आनन्द लेना होता है। अिसलिअे प्रयोगोंके समय शान्ति रहती है, और विवरण तथा भाषणके समय गडबडी मच जाती है। जैसे शहरमें जैसे ही देहातमे हमे विलास ही पसन्द होता है। अिनलिअे अपने बालकोंकी भी विलास-वृत्तियोंका पोषण करनेमें हम अुनका पिअण मानते हैं। कुछ

गालाओके विवरणोमें आवश्यकताओके खानेमें संगीत और व्यायामके शिक्षकोकी आवश्यकता बतलायी जाती है। मैंने प्रायः यह देखा है कि व्यायामकी अपेक्षा संगीतकी कमी जल्दी ही दूर की जाती है। हमें गौर्यकी अपेक्षा विलास अधिक प्रिय है, जिसलिखे नाट्यकला, नगीतकला, चित्रकला, काव्यकला, कहानी-कला आदिकी ओर हम खूब ध्यान दे रहे हैं। हिन्दुस्तानमें आनेके बाद गांधीजीने संगीत, कबायद और बुनायीकी शिक्षा पर बहुत जोर दिया। उनमें से हमने संगीतको तुरन्त स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह पसीना बहाये बिना अन्द्रियोको आनन्द देनेवाली चीज है। हमें आनन्द तो चाहिये, किन्तु पसीना बहाना अच्छा नहीं लगता। जिसलिखे दूसरी बातोंकी ओर हमने ध्यान नहीं दिया या उनका विरोध किया है।

जिस विलासकी रुचिके कारण ही हमें चरखा गालामें पुसाता नहीं मालूम होता। असहयोग परसे हमारा विश्वास अठता जा रहा है, जिसलिखे राष्ट्रीय गालाओमें विद्यार्थियोंकी सख्या भी घटने लगी है। उनमें अहमदाबादकी नई गुजराती गाला जैसी कुछ गालाओं अपवादरूप मालूम होती है। किन्तु जिसका कारण यह नहीं कि उन विद्यार्थियोंके पालकोका राष्ट्रीय शिक्षामें विश्वास है, बल्कि यह है कि राष्ट्रीय शिक्षाके खास सिद्धान्तोंका स्पर्श उन गालाओं तक नहीं पहुँचा है। चरखे पर जरा विशेष जोर देनेके लिये कहा जाय या कोई अच्छा बालक वहाँ बैठनेके लिये आ जाय, तो आचार्यजीकी छाती धडकने लगेगी। ऐसी दयाजनक स्थिति हमारी है। हमें विलास अच्छा लगता है, जिसलिखे हाथ-पैरका श्रम करानेवाली शिक्षा पसन्द नहीं आती। विलासकी प्राप्तिके लिये धन और फुरसत दोनों चाहिये। जिसलिखे हम ऐसी शिक्षाको अच्छी मानते हैं, जो हमारी विलामकी वृत्तियोंको बढ़ाये, थोड़ीसी मेहनतमें धनका ढेर खड़ा कर देनेकी शक्ति दे, तथा हमें अपने हाथ-पैर हिलानेके लिये मजदूर न करे। यदि महात्मा गांधी ऐसी कोई युक्ति ढूँढ निकालें

जिससे न्यूयार्कके फीचर या लीव्हरपुलके बाजार पर होनेवाले सट्टे अचूक रूपमें हमारे ही लाभमें निकलें और उसकी शिक्षा देनेकी व्यवस्था विद्यापीठमें हो, तो आज विद्यापीठ विद्यार्थियोंसे युभर पड़ेगा। परंतु गांधीजी तो हमें मजदूरी करनेके लिये कहते हैं, प्रामाणिक श्रमसे जितना कमाया जा सके उतनी कमायीसे गुजारा करनेके लिये कहते हैं। वह हमसे नहीं हो सकता। हमारे बालकोंके सामने ऐसा आदर्श रखना भी हमें दुःखदायी मालूम होता है।

अस्तु। ये पाठशालायें जिस सिद्धान्तसे नहीं चलती। बल्कि अन्तर्गत ऐसी अच्छी प्राथमिक शालाये बनानेकी कोशिश रहती है, जो मध्यम वर्ग या उससे थोड़े अधिक धनी वर्गके रहन-सहन और शिक्षाके खयालोंके अनुकूल हो। जिसलिये अतः म्युनिसिपैलिटीकी प्राथमिक शालाओंसे विशेष सुविधाओवाली (more liberal) शिक्षा देनेकी व्यवस्था रहती है। यही दृष्टि सामने रखकर हम अतः शालाओंके बारेमें यहाँ कुछ विचार करें।

यदि हम इसके कारणोंकी जाँच करें कि शालाओंको ऐसे सम्मेलन करनेकी जरूरत क्यों होती है, तो दिखायी देगा कि आम तौर पर माता-पिता अपने बालकोंकी ओर लापरवाह रहते हैं। वह लापरवाही जिस हद तक तो नहीं होती कि लड़का पड़े तो पड़े, न पड़े तो न पड़े। परंतु हर महीने ५-७-१० रुपये खर्च करके आसपास जो भी अच्छी शाला हो वहाँ बालकोंको बैठाकर, वह जो पुस्तकें वर्गों में उनके अनुसार प्रवृत्त करके और जरूरत हो तो अकेले खानगी शिक्षक रखकर माता-पिताको लगता है कि उन्होंने बालकोंकी शिक्षाके भव्यमें अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। यदि लड़केमें कोई ग्राह्य अवगुण न हो और वह सीधा हो, तो अतः व्यवस्थाके बाद माता-पिताको लगने लगता है कि बस सारी जिम्मेदारी पूरी हो गयी। ऐसे नमोन्मत्त वह कुछ कर दिखाता है तभी माता-पिताको मालूम होता है कि बालक कुछ प्रगति कर रहा है, शालाका भयानक देगनेला प्रभाव भी तभी

जाता है। पालक कमसे कम एक ही बार गालामे आ जाय, जिसके लिये शिक्षकोको जितना आडवर करना पडता है।

परतु अच्छीसे अच्छी गालामे लडकोको बैठा देनेसे ही पालकोका कर्नव्य पूरा नहीं हो जाता। अच्छीसे अच्छी गाला विशेष अच्छी क्यों नहीं होती, जिसका अन्हें विचार करना चाहिये। यह विचार करनेका भार वे शिक्षको या व्यवस्थापको पर डाल देते हैं। यदि पालकोको अपने आदर्शोंके अनुसार भी बालकोको अच्छीसे अच्छी शिक्षा देनी हो तो वह जिस रीतिसे नहीं दी जा सकती। साधारणत माता-पिताकी यह वृत्ति होती है कि शालाको जरूरत हो तो वह एककी जगह दो रुपया फीस ले ले, परतु हमे बालकोकी शिक्षाके विषयमे किसी तरह भी चिन्ता करनेकी जरूरत न रह जानी चाहिये; असा प्रबंध होना चाहिये कि जिस वारेमे हमे कुछ देखना ही न पडे। यह स्थिति मैं सर्वत्र जितनी ज्यादा सामान्य रूपमे फैली हुयी देखता हू कि मुझे कठोर बनकर कहना पडता है कि ऐसे लोग गृहस्थाश्रमी और माता-पिता बननेके लिये सर्वथा अयोग्य है। पाठक मुझे अपने अिन शब्दोंके लिये क्षमा करे। एक तो मैं अुम्रमे छोटा हू और दूसरे मुझ पर पालकपनका बोझ नहीं है, जिसलिये ये शब्द कहनेका मुझे अधिकार नहीं है। परतु मुझे लगता है कि जिसमे मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हू। माता-पिता अपने बालकोके लिये धन बढ़ानेकी अवश्य ही तन-तोड मेहनत करते हैं, किन्तु बालकोकी आन्तरिक पूजी बढ़ानेके लिये अुन्हे लापरवाहीसे दूसरोंके सुपुर्द किया जाता है, यह मुझे ठीक नहीं मालूम होता। यदि पालक शालाके वारेमें विचार करते हो तो, अुदाहरणार्थ, नयी गुजराती शालाकी अैसी दयाजनक स्थिति अुन्हें अगह्य क्यों न लगनी चाहिये? पाच-पाच मालमें यह शाला एक बाड़ीमें लग रही है, अुसके बगोंके बीचके परदे कच्ची बटाओंके हैं। वहा न तो बटा मैदान है, न कोअी बगीचा है। एक नंगी जगहमें शिक्षकोने पन्थिम करके जितना कुछ

कर लिया अतना ही है। साधारणतः शिक्षकोंकी आवाज जोरकी होती है। जिस स्थितिमें जब वर्ग चलते होंगे, तब यह तो हो ही नहीं सकता कि एक वर्गका शोर दूसरे वर्गके काममें बाधक न बने। अहमदाबाद कोभी गरीब या छोटासा गांव नहीं है। लड़कोंको सब सुविधाओवाला शिक्षण (liberal education) देनेकी अच्छा रखनेवाले लोगोंकी शालाकी स्थिति अितनी विचित्र नहीं होनी चाहिये। अहमदाबादको शोभा देनेवाली शाला तो एक बड़े बगीचेके बीच सादे किन्तु शान्तिपूर्ण और सब प्रकारकी सुविधाओवाले मकानमें होनी चाहिये; और उसमें प्रवेश करते ही मन प्रफुल्ल हो जाना चाहिये। मुझे विश्वास है कि यदि कोभी खानगी साहबमें ऐसी सुविधाओवाली शाला आरम्भ करे, तो अहमदाबादके निवासी अधिक फीस देकर भी अपने बालकोंको उसमें भेजेंगे। लेकिन जो शालाये आज चल रही हैं वे क्यों नहीं सुधरती, जिसका विचार करनेकी हमें फुरसत ही नहीं होती। मुझे इसी बातका बड़ा दुःख होता है कि हमारी बुद्धि अितनी स्थिर नहीं है कि हम गरीबी और सादगीको आदर्श मान लें; हमें भी पश्चिमके लोगों जैसा ही सुख-सुविधा, आनन्द और विविधतावाला जीवन चाहिये, फिर भी यह सब प्राप्त करनेके लिये अुन लोगों जैसी मेहनत करनेकी वृत्ति हममें नहीं है। कोभी सब तैयार करके दे दे तो उत्तम। कोभी पहल करे तो हम उसके पीछे चलेंगे, परन्तु अपने विचारमें हमें जो सुन्नरूप मालूम होता है, उसे प्राप्त करनेके लिये धर्म करनेका हममें जुगाह पैदा नहीं होता।

नवजीवन, केळवणी अक, २४-५-१९२५

आदर्श आचार्य

विद्यामदिरोके वारेमे विविध प्रकारके प्रश्न बार-बार पूछे जाते हैं। अनुका अुत्तर देना हमेशा आसान नहीं होता। क्या पढाया जाय और किस प्रकार पढाया जाय, यह मदिरको मिलनेवाले शिक्षको पर निर्भर है। चाहे जितनी अच्छी पुस्तके हो और चाहे जितनी सर्वांगपूर्ण योजनायें बनायी गयी हो, परतु यदि अनुके लिये योग्य शिक्षक न मिले तो जड पुस्तकें और योजनाये विद्यार्थियोको कोयी लाभ नहीं पहुचा सकती।

आचार्य नियुक्त करनेमें कौन-कौनसी बातें देखी जाये, जिस वारेमे मेरे व्यक्तिगत विचार जिस प्रकार हैं :

१. जो धर्मप्रिय हो। धर्मप्रिय अर्थात् सत्यवादी, कर्तव्य-परायण, प्रामाणिक, सच बोलनेसे न डरनेवाला, बगैर हिम्मतके कोरी बातें न करनेवाला, अुत्साही, मितव्ययी और सयमी।

२ जिसका कौटुम्बिक जीवन शुद्ध, प्रेमपूर्ण तथा अँक-दिलीका हो।

३ जिसे छोटे-छोटे वच्चोंके सहवासमे रुचि हो और आनन्द आता हो।

४ जिसे शिक्षाके सिवा दूसरी प्रवृत्तियोंमें भाग लेकर आगे बढ़नेकी आकाक्षा न हो, और जो सँपे हुअे कामको छोडकर दूसरी बातोमे अपनी शक्ति खर्च करनेवाला न हो।

५ जिसे ज्ञान बढ़ानेका अुत्साह हो। किन्तु वह अुत्साह अँसा अनुचित न हो कि जिससे वह विद्यार्थियोके प्रति अपना पर्ज अँदा न कर सके, और वर्गमे तथा वर्गके लिये तैयारी करनेके समयमें अपने ही शौकके विषयमें मस्त रहे।

६. जो वीडि पीने, अपगब्द बोलने, डाटकर या धमका कर बोलने, और अपना अज्ञान स्वीकार करनेमें शरमाने वगैराकी बुरी आदतोंसे मुक्त हो। और,

७ जो निरन्तर बुद्धोगमें लगे रहनेमें, परिश्रम करनेकी शक्ति प्राप्त करनेमें और मेहनत पर ही गुजर करनेमें अपना गौरव मानता हो।

जिसमें ये गुण होंगे, उसमें जितनी भी योग्यता होगी अतनीने मैं सतोष मानूंगा, और उसे नि सकोच कोअी भी विद्यामदिर नोंप दूंगा। वह जितना कुछ विद्यार्थियोंको सिखा सकेगा अतना मेरे लिये काफी होगा। उसे अपनी शक्तिके अनुसार मैं पाठ्यक्रम बनाने दूंगा। वह किसी भी तरहका पाठ्यक्रम न बनाकर विद्यार्थियोंमें केवल श्रमके लिये आदरभाव पैदा करे और ममतालु माकी तरह अुन पर प्रेम बरसाये तथा अुनका प्रेम सपादन करे, तो अुतनेसे भी मैं सतोष मानूंगा।

अिसमें मैंने अुसकी शिक्षणकी योग्यता नहीं बतलायी है। विन्तु मैं चाहूंगा कि अुसमें देशकी वर्तमान स्थिति, आजका युगधर्म नमझनेकी शक्ति हो, और स्वदेशी धर्ममें अुसकी श्रद्धा हो। लेकिन ये गुण न हो तो भी मैं अुसे निवाह लूंगा। क्योंकि मुझे आना रहेगी कि यह सब वह किसी दिन समझ जायगा, और अंसी श्रद्धा रहेगी कि यदि नमझ गया तो अुस पर अमल भी अवश्य करेगा।

नभव है केवल अितनी बातोंसे नवको सतोष न होगा। मैंने अुसकी अुच्चारण-शुद्धि, लेखन-शुद्धि, अनेक विषयोंकी जानकारी तथा शिक्षा-शास्त्रके ज्ञानके बारेमें कुछ भी नहीं लिखा। अिनमें कोअी यह न समझ बैठे कि मैं अिन बातोंको अनावश्यक अथवा तुच्छ नमनता ह। बात अिननी ही है कि अूपर गिनायी हुअी बातोंने अिन्हे गिना महत्त्व देनेका मेरा मन नहीं होता। मुझे यह विश्वास तो नहीं है कि पढनेकी तीव्र अिच्छावाले विद्यार्थियोंको अंने शिक्षा देने न्नांग होगा ही, परन्तु जिस शिक्षकमें अूपर बतलाये हुअे गुण न हों अन्ने

बहुतसा ज्ञान प्राप्त करने पर भी विद्यार्थियोंका किसी भी तरहका विकास होनेकी आशा नहीं रखी जा सकती। मेरा नम्र मत तो यह है कि ऐसे आचार्य द्वारा संचालित विद्यामंदिरके विद्यार्थी ही अपने-आपको, कुटुम्बको और जगत्को सुखी करनेकी शिक्षा पा सकेंगे। दूसरी अनेक विद्याओमें विशारद और पारंगत होनेके लिये महान् पण्डितों, कीमती पाठ्य-पुस्तकों, खर्चीले पुस्तकालयों, विद्यापीठ कार्यालयों और बड़े-बड़े चन्दोंकी आवश्यकता है। ऐसी किसी विद्यामें प्रवीणता प्राप्त करना अच्छा है। उसके लिये देशके पास साधन भी होने चाहिये। परंतु जिस विद्यासे पढ़नेवालों तथा पड़ोसियों और जगत्को सुख और गान्ति मिल सकती है, वह तो दूसरी ही विद्या है। उस कल्याणकारी विद्यामें विशारद होनेके लिये ऊपर बताया हुआ आचार्य काफी है। शालान्त परीक्षा पास करनेवाला विद्यार्थी भी अिम विद्याका स्नातक हो सकता है, परंतु संभव है महाविद्यालयके विद्यार्थी उसमें असफल रहे। इसके लिये पाठ्य-पुस्तकों और पुस्तकालयोंकी जरूरत कम है। एक चरित्रवान् आचार्य विद्या-मंदिरके लिये संपूर्ण साधन-संपत्ति माना जायगा।

राष्ट्रीय शिक्षाके विषयमें मेरी सलाह लेनेवाले भावियोंकी समझमें यदि मेरी बात आती हो, तो मैं अतना ही कहूंगा कि आप अपने कुमार^१, विनय^२ या महाविद्या-मंदिरों^३ में कल्याण-विद्याकी शाखा पहले खोले, और साधनोंकी अनुकूलताके अनुसार दूसरी विद्याये बादमें दाखिल करें।

जो आचार्य अपने विद्यार्थियोंको धर्मप्रिय, प्रेमल, सरल, अेकाग्र, जिज्ञासु, निर्दोष वाणीवाले और परिश्रमी बना सकेंगे, उनके विद्यार्थियोंको भूखी मरनेका, धर्मभ्रष्ट होनेका, बुद्धिहीन बननेका या परावर्लवी बननेका डर नहीं लगता, यह स्पष्ट रूपमें प्रकट हो जाना चाहिये।

नवजीवन, ६-५-१९२३

१, २, ३ गूजरान विद्यापीठकी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षाकी शालाओंके नाम।

कुछ हरिजन छात्रालय

कर्नाटक तथा काठियावाड़में अचानक ही कुछ हरिजन छात्रालय देखनेका प्रसंग आया। धारवाड़ जिलेके कोरठूर गावमें वस्त्र-स्वावलंबनकी मुख्य प्रवृत्ति है। वहाके हरिजन आश्रममें भी विसी प्रवृत्तिका वातावरण दिखायी दिया। अंक ही खडके लवे-चौड़े झोपडेमें अंक परदा लगाकर अंक ओर पीजने चलायी जा रही थी, दूसरी ओर लडके-लडकिया, युवतिया और बूढिया चरखा चला रही थी। अंक भागमें सभाकी व्यवस्था की गयी थी। अंक हरिजन विद्यार्थीको अपना बनाया हुआ सवाद अभिनयके साथ सुनानेकी विच्छा हुयी। वह सवाद अंक प्रसिद्ध लिगायत भक्तके वचनो और जीवन-प्रसंगोसे लगभग अमीकी भाषामें रचा गया था। वह कन्नडभाषामें था, विसलिअे मैं अुमे ठीक तरह समझ न सका। परंतु श्री दिवाकरजीने मुझे अुसका भावार्थ नमजाया। प्रसंग यह था कि अंक हरिजन शिष्य अुस भक्तको प्रणाम करनेके लिअे आया। भक्तने अुत्तरमें अुसे नमस्कार किया। अिन पर अुन शिष्य तथा दूसरे शिष्योंने प्रश्न किया कि आपके जैसा बडा आदमी अपने शिष्यके, और वह भी अंक नीच जातिके शिष्यके, नमस्कारके अुत्तरमें नमस्कार करे, यह कहा तक अुचित माना जायगा? अिन पर अुस भक्तने सबकी समानता तथा नम्रताके विषयमें अंक प्रवचन दिया।

दूसरा अंक आश्रम निपाणी गावमें अंक तरुण हरिजननेयग चला रहे हैं। वह भी अंक छोटेमें झोपडेमें है। यदि हम अंक-अंक झोपडेको छोटासा हरिजन छात्रालय कहे तो अनुचित नहीं होगा। वहा ७ से १४ वर्ष तकके बालक अत्यन्त नादगीने रहने और पढ़ने हैं। थोडा व्यायाम करते हैं, थोडा जानने-पीजनेका काम करते हैं,

तथा बहुत करके शालामे पढ़नेके लिये जाते हैं। मुझे आश्रमकी तफसीलमें जानेका समय नहीं मिला। लेकिन श्री ठक्करवापाने वहाकी भेंट-पुस्तिकामे जो बात लिखी, वही छाप मुझ पर भी पड़ी। श्री . . . अत्साही सेवक है, परंतु अन्हें अनेक-विध प्रवृत्तियोमे भाग लेने और विशाल क्षेत्रमे काम करनेका जो लोभ है, अुसकी अपेक्षा यदि वे अिस आश्रमके लिये अधिक परिश्रम करे तो ज्यादा ठीक होगा। आश्रमकी रिपोर्ट मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ी। अुसमे जो बात मुझे खटकी वह है सचालककी वार-वार आनेवाली आत्म-प्रशंसा। अुनकी अुम्र अभी तीसके भीतर है। यदि 'कीर्तिकी दीवारे' वे अितनी जल्दी चढ़वाने लगेंगे तो अुसमे खतरा है।

निपाणीका श्री वीरगैव केकय समाजका वॉर्डिंग भी मेरा ध्यान खींचे बिना नहीं रहा। वह वॉर्डिंग माग या चमारसे मिलती-जुलती अेक जातिके स्कूल तथा कॉलेजके कुछ विद्यार्थी चलाते हैं। अुसके लिये चन्दा भी प्रायः वे सब अपनी जातिमे से ही अिकट्ठा करते हैं। कुछ विद्यार्थियोको मरकारी छात्रवृत्ति मिलती है। वह भी वे अुसी वॉर्डिंगको दे देते हैं, और अिस प्रकार लगभग बीस विद्यार्थी अुस वॉर्डिंगमे खाते-पीते और पढ़ते हैं। सभी व्यवस्था विद्यार्थी अपने हाथसे ही कर लेते हैं। अिस स्वावलंबी प्रवृत्तिके लिये वे विद्यार्थी धन्यवादके पात्र हैं।

कर्नाटकके घाम-मिट्टीकी झोपड़ियोमे चलनेवाले अिन आश्रमोको देखनेके बाद जब काठियावाडमे जाते हैं तो चित्रमें अेकदम परिवर्तन दिग्वाअी पड़ता है। वहाकी तुलनामे काठियावाडकी सस्थाओंके मकान विशाल भवन माने जायेंगे। विद्यार्थियोकी संख्या कर्नाटक, काठियावाड ना मावरमनी वही भी तीसमे ज्यादा थायद ही हो। परंतु कर्नाटककी नादगी और अुद्योगमयना काठियावाडमें न पाकर मुझे खेद हुआ। लड़के, लड़किया तथा शिक्षक — सभी रमिक दिग्वाअी देनेके लिये बहुत चिन्तित दिग्वाअी दिये। मवर्ण तथा अवर्ण सभी तरण-

तरुणियोंको देखकर मेरे मनमें एक ही प्रश्न अठा कि समाजका मन्त्रा गुरु कोन है? और उत्तर मिला कि रंगभूमिके नट और नटिया। मेरे बचपनमें जिस प्रकारके नृत्य, रास, कपड़े तथा वालोकी भिन्न भिन्न फैशने नाटकमें लडके या लडकीका वेश धारण करनेवाले नटोंमें दिखायी देती थी, वे आज सारे समाजमें फैली हुयी रुढ़िया बन गयी हैं।

भावनगरके 'ठक्करवापा हरिजन आश्रम' ने मेरे लिये दो-अढ़ाई घण्टोका कार्यक्रम रखा था। उसमें मजीरे और पखावजके साथ गाया गया रास था, दोहे थे, बैठे-बैठे गाये गये लोकगीत थे, और पनिहारिन (बल्कि पनिहारे) का पानीका बेंडा मिर पर रख कर किया गया नृत्य था। मेहमानको अपनी विशेषता दिखलानेकी दृष्टिसे यदि यह व्यवस्था की गयी हो, तो मुझे खेदके साथ कहना होगा कि मेरा मन उससे खुश नहीं हुआ। जिसका अर्थ यह नहीं कि वे भजन, रास, दोहे, लोकगीत या नृत्य अच्छी तरह सम्पन्न नहीं हुये थे, या उनमें कला नहीं थी। पानीके बेंडेके साथ किया गया नृत्य साधारण नहीं था। परन्तु जब मैं यह विचार करता हूँ कि हम लडके-लडकियोंमें किस प्रकारके गीत बटा रहे हैं, हम कैसे छिछले रसोन्माद और बेढगी भावना-शीलताके पीछे पड़े हुये हैं, तो सौंदर्य और सस्कारिताका भ्रम करानेवाली यह शिक्षा मुझे अप्रसन्न कर देती है। उसमें भी जब पानीका बेंडा मिर पर रखकर नाचनेवाले लडके (अंक सोलह-सत्रह वर्षके युवक) ने 'नाहिली, मने रास रम्याना कोड'* या अैसा ही कोअी गीत गाना शुरू किया और उनमें साथ वह स्त्रैण हावभाव बतलाने लगा, तब यह गाना प्रवृत्ति जिस विचारशून्य रीतिमें चल रही है, उनका मुझे दुःख हुआ बिना नहीं रहा। गुजरात-नीराष्ट्रकी नमृत्तिरी यदि कभी विशेष भावना है, तो मेरी नम्र रायमें यह कोअी बहा अी विशेषता नहीं है।

* है सखी, मुझे रास खेलनेकी बुत्कट अिच्छा है।

कर्नाटककी अपेक्षा काठियावाडकी हरिजन सस्थाओमे खादी भी कम दिखायी दी, और अैसे विद्यार्थी मुश्किलसे दिखायी दिये जो भली-भाति कातना जानते हो, या जिनके पास सूतका अितना सग्रह हो जिसे वुनवाया जा सके।

काठियावाडमे अेक प्रकारकी जागृति मुझे विशेष प्रमाणमे दिखायी दी। डॉ० आम्बेडकरने हरिजनोके धर्म-परिवर्तनके सम्बन्धमें जो वक्तव्य प्रकाशित किया है, अुस पर छोटी तथा बड़ी अुम्रवाले हरिजनोने मुझे हर जगह प्रश्न पूछे। हरिजनोको अस्पृश्यता कितनी चुभने लगी है और अुसका अन्त करनेके लिये वे कितने अधीर हो गये हैं, यह अुनके प्रश्नोसे तुरन्त मालूम हो सकता है। अुनका कहना था कि अस्पृश्यता कम हुअी है और अुसे मिटानेके लिये गाधीजीने अपार श्रम किया है, यह मानते हुअे भी यह नहीं कहा जा सकता कि कितने समयमे अुसका पूरी तरह नाश हो जायगा। अिसलिये वे पूछते हैं कि हम अिस अपमानित स्थितिमें कब तक रहे। अुन्हे मैंने वीरज रखनेके लिये समझाया है, फिर भी प्रश्न पूछनेवाले भाअियोंके प्रति सहानुभूति पैदा हुअे बिना नहीं रहती। मैं यदि हरिजन पैदा हुअा होता, तो मैं भी अितना ही अधीर हो जाता।

हरिजनवन्धु, १५-१२-१९३५

बालकोंके नृत्य और नाटक

कराचीमें हाल ही जो गुजराती साहित्य सम्मेलन हुआ, उसके निमित्तसे हमें दो रात बालकोंके नृत्य और नाटक देखनेका अवसर मिला। श्रृंगार और हावभावकी सादगीकी मर्यादाके साथ यदि बालक जिस प्रकारके नाटक, संगीत, रास आदि दिखायें, तो उनमें मैं दोष नहीं मानता। जिसलिअे जब कभी सुविधा होती है, मैं ऐसे समारंभोंमें शरीक हो जाता हूँ। जिन समारंभोंमें गरीब होनेका अंक अद्भुत यह भी होता है कि उससे बालकोंकी पढाई किस प्रकार चल रही है जिसका तथा बालको, शिक्षको और प्रेक्षकोंके मानसका अद्वयोन करनेका मौका मिलता है। इसीके साथ निर्दोष मनोरजनका लालच भी रहता है।

पहली रातको केवल बालिकाओंके ही प्रयोग थे। उनमें नृत्य, संगीत, अभिनय, रंगभूमिकी सजावट और वस्त्रोंके श्रृंगार, जिन सबमें प्रेक्षकोंको मोहित करनेवाली कला (युक्ति) की भरमार थी। उन प्रयोगोंको देखकर प्रेक्षक वाग-वाग हो गये थे। श्री मुनशीके हाथ सात बालिकाओंको जो पदक दिलवाये गये, उन परमें प्रेक्षकोंके आनन्दका माप निकाला जा सकता है। गुजरातके प्रत्यात कला-मर्मज्ञ यदि उसकी कद्र करनेके लिअे वहाँ उपस्थित न होते, तो भी मुझे विश्वास है कि सामान्य प्रेक्षक भी उन प्रयोगोंकी प्रशंसा किये बिना न रहते।

दूसरे दिन शारदा-मन्दिरके बालक-बालिकाओंने नाट्य-प्रयोगोंका अभिनय किया। ये प्रयोग मन्दिरकी ओरमें कराचीमें तीनगी या चौथी बार किये जा रहे थे। उनमें काम करनेवाले अंक बालकने अपना काम बहुत ही सुन्दर ढंगसे किया था। जिनमें पहले भी कर्गनीकी जनना उन विद्यार्थीको पाँच-छह पदक दे चुकी थी, और छठा या नानवा पदक उन रातको काकामाह्वके हाथमें दिया गया। जिन बालकोंको जो प्रशंसा मिली,

वह सर्वथा अचित् थी। लेकिन छोटी बुझमे वालकी की किस हद तक सार्वजनिक प्रशंसा की जानी चाहिये, यह अेक अलग प्रश्न है। जिस प्रश्न पर शिक्षा-शास्त्रियोंको विचार करना है। काकासाहबने पदक देते समय उस वालकी प्रशंसा भी की और अपने कलामय ढंगसे उस वालकके शिक्षकोंको यह सलाह भी दी कि उसके हितकी ओर दुर्लक्ष न किया जाय।

जिस प्रकार वे नाट्य-नृत्यके शिक्षणके सफल प्रयोग कहे जा सकते हैं। केवल कराचीके समाजने ही नहीं, परन्तु सारे गुजरात और महागुजरातके साहित्यकारो, कलाकारो, गायको, विवेचको और चिन्तकोंने भी उनकी परीक्षा करके प्रमाणपत्र दिये हैं।

फिर भी मुझे सकोचके साथ यह स्वीकार करना पड़ता है कि जिस समय सारी नाटकशाला रसानन्दमें मग्न दिखायी देती थी, उस समय मेरे मन पर कुछ ग्लानिकी छाया फैल रही थी। ऐसी ही भावना जब मैंने श्री नानाभायी भट्टमे भी देखी, तब मेरा यह खयाल दूर हुआ कि सारे रसिकोंके बीच मैं ही अकेला रस-मूढ हूँ। जिस विचारसे मुझे थोड़ा आश्वासन मिला कि मेरे साथ अेक ऐसे बड़े भागीदार हैं, जो शिक्षा-शास्त्रीके नाते प्राप्त की हुयी अपनी साखको खो सकते हैं।

जिनसे कराचीकी जनता यह न समझे कि उसके मधुर अतिथि-गन्तारका आनन्द लेनेके बाद घर जाकर मैं उसकी निन्दा करना चाहता हूँ। नाने गुजरात — या लगभग सारी दुनियाके बड़े शहरोंमें — जिस प्रकारका शिक्षण आज चल रहा है, कराचीने उसीकी आकी मुन्दर ढंगसे लगायी। बम्बयी, अहमदाबाद, भावनगर और वर्धामे भी नृत्यो और नाट्योंके अने प्रदर्शन किये जाते हैं। साधनोंके मुताबिक तत्कालीन रस-ज्यादा भले हों, किन्तु वृत्ति या दृष्टिमें फर्क नहीं होता। अर्थात् यह अजाने जमानेकी जेठ फैशन ही हो गयी है। यिनलिअे मेनी टीका कराची पर नहीं, हमारी आजकी फैशन और मनोदया पर है।

हम अपनी अगुती हुआ पीढीको किस दिशामे मोटना चाहते हैं, जिस पर विचार करनेके लिये मैं शिक्षको, पालको और पुरस्कार देकर बालकोंकी कद्र करनेवालोसे नम्र विनती करता हूँ। मेरा यह नम्र मत है कि जिन बालक-बालिकाओको अनेके अभिनयके लिये पारितोषिक दिये गये और जिनकी कच्ची अंग्रेजी अत्यंत प्रशंसा और प्रसिद्धि की गयी, अनेके हितका हमने पूरा खयाल नहीं किया। यदि माता-पिता, शिक्षको और दर्शकोंकी यह अच्छा हो कि वे बालक और भी सुन्दर नृत्य और नाटक बताते रहे और उत्तम नट-नटी बनें, तब तो यह बात समझी जा सकती है। परन्तु मैं मानता हूँ कि पदक पानेवाले बालक नट-नटीका जीवन बितावे, ऐसा शायद ही कोई पालक और शिक्षक चाहते होंगे। अधिकतर पालको और शिक्षकोंकी वृत्ति तो यही होगी कि ये अभिनय बालकोंके जीवनका बाहरी अंग ही रहे, वे वर्षमें दो-चार बार ऐसे दृश्य बतलाकर गान्त हो जाय और अन्हे अिनका चसका न लग जाय।

नाटक, नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि ललित कलायें दो रूपोंमें विकसित की जाती हैं अथवा अपने सन्तोषके लिये, और दूसरे, धन्यके लिये। धन्यके लिये अिन कलाओका विकास करनेवालोकी पद्धति और उसका मापदण्ड निर्धारण करनेमें आश्रयदाताओकी रचिका और अपनी कलाको मोहक बनानेका खयाल रखा जाता है। अंग्रे अुत्तेजक हावभाव, शृंगार, शोभा, आदिके साथ ही कलाको मिला दिया जाता है। बहुत बार कला गौण होती है और कृत्रिम शोभा तथा मद पैदा करनेवाली सामग्री तथा चेंप्टाये ही मुख्य होती हैं। अनेके साथ यदि नरमिह महेता, तुकाराम जैमोके जीवनचित्र बनाये जाते हैं, तो केवल इसीलिये कि भले आदमी भी अनेकी ओर ध्यान-पित हो और अनेका विरोध कम हो। जो पक्षोंकी भोग-वृत्तिरोध पोषण करना चाहता है, उसके अपने जीवनमें तो अनेका अनिष्ट तो ही जाता है। अिनका नतीजा यह होना है कि वेचने वाले लोग

जीवन चरित्रकी दृष्टिसे अत्यन्त गिर जाता है। अन्हे पेट भरनेके लिये लोगोकी हीन रुचियोको बढ़ाना और अन्का पोषण करना पडता है और खुदको भी अन्का शिकार बनना पडता है।

शालाओंमें अत्सवोके समय दिखाये जानेवाले नाटको और नृत्योका शिक्षण घन्घेके लिये नही दिया जाता। इसलिये सिनेमा, रंगभूमि, नृत्यशाला आदिके योजक शालाके गुरुजन न होने चाहिये। अर्थात् शालाके नाट्य-नमारभोमें अन्के अनुकरणका विचार भी नही होना चाहिये, तब फिर मोह तो रखा ही कैसे जा सकता है? इसके विपरीत, संभव हो तो शालाके कला-शिक्षकोका आदर्श यह सिद्ध कर दिखानेका होना चाहिये कि सादे-से-सादे साधनो और अत्यन्त गिण्ट और समय-पूर्ण अभिनयसे भी कला पूर्ण रूपमें विकसित की जा सकती है और अन्का पूरा आनन्द लिया जा सकता है। और ऐसा करके अन्हे राजस वृत्तिके कलाकारो और प्रेक्षकोको शुद्ध रुचिका स्वाद चखाना चाहिये। यह तो मैं आनन्दपूर्वक स्वीकार करता हू कि अुस छह-सात पदक पानेवाले विद्यार्थीका अभिनय इसी प्रकारका था। अुसकी कलाको विकसित करनेके लिये रंग-विरंगे प्रकाशो, भडकीली पोशाक, सुन्दर परदे और दूसरी साधन-सामग्रीकी अपेक्षा न थी। यदि ये चीजें जोड़ दी जाती, तो मेरी दृष्टिसे वह भद्दा लगता। परन्तु अुस विद्यार्थीका अभिनय तो सारे अभिनयोमें अपवाद ही था। साधारणतः मेरा यह अनुभव है कि हमारे तरुणो और बालकोने वेश-भूषा और नृत्य-नाट्य आदिमें रंगभूमिके दिग्दर्शको और नटोको ही मानो अपना गुरु मान रखा है।

अंक पक्षका कहना तो यह है कि विद्यार्थियोको पारितोषिक देनेकी प्रथा बन्द हो जानी चाहिये। किन्तु यदि हम पारितोषिक देनेकी प्रथातो छोड़ न सकने हो तो अुसमें विवेक तो रखना ही चाहिये। पारितोषिक तीन शुभ हेतुओंमें दिये जा सकते हैं पानेवालेको आर्थिक लाभ पहुचाना, अुनके प्रयत्नको प्रोत्साहन देना, और न पाने

बालके सद्-अर्पण पैदा करना। तीनोंके लिये योग्य अवसर हो सकते हैं। ऐसे प्रसंगों पर दिये हुये पारितोषिक क्षम्य माने जायेंगे। गरीब मनुष्यको आर्थिक लाभ पहुँचानेकी आवश्यकता हो सकती है। जिस प्रकार गरीब और होशियार विद्यार्थीके लिये पारितोषिक या छात्र-वृत्तिकी योजना हो सकती है। कभी-कभी शक्तिशाली किन्तु मन्द पुरुषार्थीके लिये भी पारितोषिकका प्रोत्साहन उपयोगी हो सकता है। जो श्रम सभी कर सकते हों, जो सबसे करवाना भी अुचित हो, लेकिन पुरानी रुढ़ियोंके कारण न किया जाता हो, उसके लिये पारितोषिक देकर दूसरोसे अुत्साह पैदा करनेकी आवश्यकता होती है। मैं जिस बातकी कल्पना कर सकता हूँ कि शिक्षा तथा अुद्योगोंके प्रति रुचि बढ़ानेके लिये ऐसा करना पड़ सकता है। लेकिन खुशहाल घरोंके विद्यार्थियोंको नाटक, नृत्य जैसे अुत्साहमे सीखे जानेवाले विषयोंके लिये पारितोषिक देनेकी जरूरत नहीं होती। अुसमे अच्छा काम करनेवालोंकी कद्रमे प्रशंसाके दो शब्द कहना ही काफी समझना चाहिये। प्रशंसाके भी अितना समय रखना चाहिये कि विद्यार्थीका दिमाग फूल न जाय।

अखिरमें, नाटक, नृत्य, संगीत आदि सभी भोग-वृत्तिमें नदब्य रखनेवाली कलाओंके बारेमे हमें यह न भूलना चाहिये कि राष्ट्रका भविष्य मयमी प्रजाओंके हाथमे होता है। अिनलिये हमारी कलाओंको विकसित करनेका तरीका समय-वृत्तिका पोषण करनेवाला ही होना चाहिये। अेक भोग दूसरी भोग-वृत्तियोंको अुत्तेजित करता है। अिन-लिये नाटककी वेश-भूषाकी ऐसी योजना न करनी चाहिये जिनने बालक छैल-छवीला बन जाय।

जिनका यह खयाल हो कि अितनी मर्यादाओंमे रहकर समाज का विकास करना कलाको कुठित कर देने जैसा है, वे मेरी अल्पमतिसे अनुमार कलाको शायद ही समझते हैं।

अतिहासकी शिक्षामें यथार्थताकी मात्रा

अस विषय पर पिछले दो अकोमे चर्चा हुअी है। श्री कालिदासभाअीने प्रश्न अुठाया है कि अितिहास पढाते समय राष्ट्र-भावना और नीति-भावनाके बीच भिन्न भिन्न दृष्टियोंसे विरोध दिखाअी दे तव क्या किया जाय? असके अुत्तरमे अेक भाअीने अकारण ही 'साशक' नामसे अपना परिचय देकर पाठकको चौधिया देनेवाली शब्दाडम्बरपूर्ण और स्वदेशाभिमानी शैलीमे अुस आदतका निषेध किया है, जिसके कारण हम अेक ही मुख्य साध्यसे चिपटे रहनेके वजाय अुनकी दृष्टिसे नीति, मानव-प्रेम आदिके अलग-अलग अप्रस्तुत मुद्दोंको अुठाकर परेशान होते है।

अितिहासकी शिक्षाके वारेमे मेरे खयाल कुछ अलग है। अुसकी मैं आज चर्चा नहीं करूंगा। परन्तु मैं समझता हू कि अिन दोनों मित्रोंने जो प्रश्न अुठाया है, अुस पर यदि कोअी विचार किया जाय तो वह आसानीसे हल किया जा सकता है।

जीवनमे अैसे बहुतेरे प्रसंग आते है जब हमे धर्म और न्वायर्थके बीच चुनाव करना होता है; अितना ही नहीं, दो अुदात्त भावनाओं या कर्नव्योंके बीच विरोध जैसा दिखाअी देता है।

जैसे-जैसे हम धर्माधर्मकी वारीकीमें अुतरते है, वैसे-वैसे 'कि कर्म किमकर्म' के प्रश्न वार-वार अुठते रहते है; और किमी निश्चय पर पहुचनेका स्पष्ट मापदण्ड न मिलने पर निर्णय करना कठिन हो जाता है। अिमका अेक निर्णय, जैसा श्री साशकने कहा है, यह है कि अनेक मुद्दे खड़े ही न किये जाय, अेक माध्यमे चिपटे रहे, क्रिया-रीतिके वारेमें निरुत्तमी सोचनान न करे। वेशक, जो अस तरह 'येन तेन प्रकारेण तायं साधयामि' के निर्णय पर अटल रह सकते है, अुनके

लिखे यह रास्ता स्पष्ट हो जाता है; किन्तु जिन्हे धर्माधर्मका विचार खाजकी तरह चित्तमें खुजली पैदा करता है, वे जिस प्रश्नको अुठाये बिना कैसे रह सकते हैं? जिस प्रश्नके अुठ जानेके बाद यह कहना निरर्थक है कि 'अैसा परेशान करनेवाला प्रश्न अुठाया ही क्यों गया?'

मतलब यह कि जब प्रश्न अुठ ही गया है, तो अुसका समाधान धर्मयुक्त मार्गसे मिलने पर ही अैसे (भले अुसे भावुक कहे) चित्तको सन्तोष हो सकता है।

जिस सम्बन्धमें मेरा खयाल है कि यदि अेक बातका दृढ निश्चय हो जाय तो धर्माधर्मका निर्णय करनेका मार्ग प्रायः स्पष्ट हो जाता है। मनुष्यता सबसे पहला धर्म है। मनुष्यताका हनन करके न मैं स्वदेश-सेवा करूंगा, न माता-पिताकी सेवा करूंगा, न भारतीयपन बतलाऊंगा, और न अपना हिन्दुत्व ही बतलाऊंगा। मनुष्यता किस बातमें है, जिस अुदात्त दृष्टिसे विचार न करके जब हम किसी नीचे दृष्टिबिन्दुसे विचार करते हैं तब दो विरोधी धर्म या भावनायें पैदा होने जैसा लगता है। अितना तो किसी विगेष परिस्थितिमें हमारा धर्म क्या है, यह निर्णय करनेके विषयमें।

दूसरेके वारेमें निर्णय करनेके लिये जिस पर दो तरहमें विचार करना पड़ेगा मनुष्यताकी दृष्टिसे अुसका कर्तव्य कैसा था? और, अुसका अुद्देश्य अेक बार स्वीकार कर लेने पर अुसके कृत्योंको किस दृष्टिसे देखना चाहिये?

जिस सयुक्त दृष्टिसे श्री कालिदासभाजीके अुद्धृत किये हुअे तीनो दृष्टान्तोंका विचार करे।

क्लाबिवने अैसे छल-प्रपच किये, जो मनुष्यको शोभा नहीं दे सकते। और यदि हम मानवताकी पूजा करते हो, तो स्वदेशके लिये भी हम अैसे अनैतिक काम न करेंगे। मैं समझता हू कि शिक्षकका यह अुत्तर अुचित था। परन्तु विद्यार्थी मानवताके दृष्टिबिन्दुमें विचार नहीं करना था। अुसने राज्य-लोभको अुचित वानना माना था। और अैना मान

कर ही उसने पूछा था कि 'यदि हम विदेशोंसे व्यापार करे, हमारा राज्य हो और हमारे पीछे सत्ताका बल हो तो हम भी वैसा ही करेंगे न ?' इसलिये उसके दृष्टिबिन्दुको ध्यानमें रखकर हम उसे यो कह सकते हैं कि 'हा, भाभी, यदि राज्य-लोभको हम अंक वार उचित वामना मान ले, तो क्लाबिब जैसे ही या अनुसे भी ज्यादा दुष्ट कृत्य हमारे हाथसे भी हो सकते हैं। इसलिये क्लाबिबको या राज्य-लोभके बग हुई अंग्रेज प्रजाको दोष देनेकी आवश्यकता नहीं। दोष है राज्य-लोभका। अनुकी दृष्टि मनुष्यता तक नहीं पहुँचती। हमसे हो सके तो हम अपनी दृष्टि मनुष्यता तक पहुँचावे।'

इसीके साथ शिक्षक स्वराज्यकी वासना और राज्य-लोभकी वामनाके बीचका भेद भी विद्यार्थीके सामने स्पष्ट कर सकता है। मेरे घर पर कब्जा रखने और चला गया हो तो उसे फिरसे पानेका प्रयत्न करना अंक बात है, और अपने घरके अलावा मैं पड़ोसीके घरका भी कब्जा लेनेका प्रयत्न करूँ यह दूसरी बात है। राज्य-लोभ — दूसरेके घर पर कब्जा करनेका प्रयत्न करना — जड़से ही मनुष्यताके विरुद्ध है; तब उसके लिये जो-जो अपाय किये जायँ अनुमें यदि मनुष्यता का ज्यादासे ज्यादा भग हो तो कोअी आश्चर्य नहीं। अपने घरका कब्जा लेने या रखनेका प्रयत्न यथार्थमें ही मनुष्यताका विरोधी नहीं है; मनुष्यता (यहा धर्म-नीति) की रक्षा करके भी वह प्रयत्न किया जा सकता है। यदि मेरा मनुष्यताका आग्रह दृढ़ हो तो मैं मनुष्यताका पालन करके ही वह प्रयत्न करूँगा। यदि वैसा न हो सके तो मैं स्वराज्यका आग्रह भी छोड़ दूँगा। यदि मेरा मनुष्यताका आग्रह स्वराज्यकी वामनाकी तुलनामें निर्बल हो तो मैं दूसरे अपाय भी अपनाऊँगा। परन्तु स्वराज्य-लोभ राज्य-लोभसे सदा ही अधिक क्षम्य माना जायगा।

दूसरा प्रश्न है हिन्दू-मुस्लिम अकताका। श्री नाथकका कहना है कि अतिद्वानमें अंग अकताकी विरोधी जो बातें लिगी हुई हैं — अंग

मंदिर तोड़नेकी, जजियाकी, या दूसरे जुल्मोकी — अन्हें दवा दिया जाय। विद्यार्थियोको अन्हें अनभिज्ञ ही रखा जाय। 'यथार्थता' की मूर्ख या अधी पूजा न की जाय। अिस सम्बन्धमें श्री साशकने जो दलील दी है, वह अेक दृष्टिसे ठीक है। परन्तु अैसा लगता है कि अुनकी दृष्टि छोटी अुन्नके विद्यार्थियो पर ही है। मार्ल्डन या विठ्ठलदास पटेलके अितिहासकी आवृत्तिया अिस ढंगसे लिखी जा सकती है कि अुनमें धर्मके पुराने झगडोका अुल्लेख ही न रहे। किन्तु मार्ल्डन या विठ्ठलदास पटेलके अितिहाससे अितिहासकी शिक्षा पूरी नहीं हो जाती। अितिहासके मूलभूत आधारोका और अुनके आधार पर लिखे हुअे बडे अितिहासोका नाश नहीं हो सकता। मूलभूत आधारोको विद्यार्थी न खोजे, यह आज्ञा नहीं निकाली जा सकती। वह तो अव —

“मुखेथी रे मानवी वेण मूक्यु,

फरीथी ते ते न गळाय थूक्यु ” *

की तरह अगोप्य हो गया है। और अिस तरह सत्यको छिपानेका मिथ्या प्रयत्न करना वृथा है। मुझे याद है कि बी० अे० के रसायनशास्त्रके वर्गमें जब पहले दिन मैं गया, तो हमारे अध्यापकने कहा था, 'आपने मैट्रिकमें रसायनशास्त्र पढकर जो कल्पनाये बांधी हो अुन्हें यदि आप भूल न गये हो तो आजसे कृपया भूल जावे।' अुस दिन मुझे बुरा लगा था। मुझे लगा था कि मैट्रिकमें हमारे साथ अितना धोखा क्यों किया गया? भले अेक ही पाठ पढाया गया हो, लेकिन जो पढाया गया वह सच्चा ही क्यों नहीं पढाया गया? अिसी तरह बडे अितिहासोका अध्ययन करनेवाले विद्यार्थी श्री साशकसे कहेंगे कि 'हमें हिन्दू-मुसलमानोके झगडो या सूरतकी लूटका ज्ञान न करानेका कारण क्या है?' फिर जैसे आज श्री वसुने अंग्रेजी अितिहासकारो द्वारा छिपायी हुअी बातोको चुन-चुनकर प्रकाशमें लाना शुरू किया है, वैसा ही कोअी दूसरा विद्यार्थी क्यों नहीं

* हे मानव, मुहसे वचन निकल गया, तो निकल गया। जो थूक दिया अुसे फिरमें निगला नहीं जा सकता।

निकल सकता ? जिसलिखे जानी हुआ और प्रस्तुत हकीकतोको छिपानेका प्रयत्न न करके अुन्हे विद्यार्थियोंके सामने रखकर ही कोअी मार्ग निकालना ठीक है ।

सत्य यह है कि 'सद्धर्मकी रक्षा करना राजाका कर्तव्य है' जिस सूत्रको हिन्दुओ और मुसलमानोंने तथा दोनो धर्मोंने स्वीकार किया है । किसे सद्धर्म कहा जाय और किसे अधर्म, जिस सम्बन्धमें हर धर्मके अनुयायी अपने ही प्रसिद्ध शास्त्रोंसे अपनेको बंधा हुआ मानते हैं । जैसे अनेक हिन्दू प्रामाणिकतासे यह मानते हैं कि 'अंत्यजको छुआ नहीं जा सकता' मनुस्मृतिके जिस श्लोकको वे ठुकरा नहीं सकते; अुन पर स्वबुद्धिसे या मानवताके खयालसे पैदा होनेवाली दलीलोका असर नहीं होता, अुसी प्रकार अनेक मुसलमानोंकी अपने माने हुअे कुछ प्रामाणिक ग्रन्थोंके आधार पर अैसी प्रामाणिक मान्यता बन गयी थी — सभव है आज भी हो — कि मूर्तिपूजा अधर्म है, सच्चे अीश्वरका द्रोह है । जिस मान्यताका सीधा परिणाम यह हुआ कि शास्त्रमें श्रद्धा रखनेवाले बादशाहोंने 'परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय' अपना जन्म हुआ मानकर मंदिर तोड़े, हिन्दुओं पर जजिया कर लगाया, और मूर्तिपूजकोंको अनेक तरहके कष्ट दिये । मनुष्य अपनी बुद्धिको मनुष्यता और शास्त्र दोनोंके विचारोंमें और मनुष्यताके विचारोंको बुद्धिसे तेजस्वी बनानेके बदले यदि स्वबुद्धि और मनुष्यताको शास्त्रके चरणोंमें रखकर ही सन्तोष माने, तो अुमका शास्त्राध्ययन तेजस्वी और सदैव वर्धमान (ever growing) न होगा, अुलटे अुमे मनुष्यताके विरुद्ध कर्मोंमें लगावेगा । अिममें दोष जानियोंकी अबुद्धि—जड़ताका ही माना जायगा । और जब तक यह अबुद्धि या जड़ता कायम रहेगी, तब तक यदि अैसा ही होता रहे तो संश्रुति आश्रय नहीं ।

जिसलिखे हिन्दू-मुस्लिम अंगनाके प्रश्नको हल करनेके लिये मुसलमान बादशाहोंने हिन्दू धर्म और हिन्दुओंके माथ जो व्यवहार किया, अुमे

छिपानेसे क्या होगा ? परन्तु अिन घटनाओका ज्ञान देनेके वाद भी हमें कहना चाहिये कि “मनुष्यतासे भी शास्त्रको बड़ा माननेवाली अवुद्धि का परिणाम देखिये। हिन्दुओने जब अपने-अपने पथके शास्त्रोको मानवतामें अधिक महत्त्वका माना, तब शैवोंने वैष्णवों और वैष्णवोंने शैवोंके सिर फोड़े। मुसलमानोंने जब पथके शास्त्रोको मानवतासे बड़ा माना, तब शियाओने सुन्नियोके और सुन्नियोने शियाओके सिर फोड़े, और अभी कुछ ही दिनों पहले अेक नवीन पथके नेताको मार डाला। अीमात्रियोंने जब पथके मन्तव्योको मानवतासे अधिक महत्त्व दिया, तब कैथोलिकोंने प्रोटेस्टेण्टोको और प्रोटेस्टेण्टोने कैथोलिकोको जिन्दा जलाया। यदि ये सब शास्त्रोकी अपेक्षा मनुष्यताको — जीवधर्म, दयाधर्म, प्रेमधर्मको, मतके आग्रहको नहीं बल्कि अहिंसाके आग्रहको — स्वीकार करते, तो अिन्हें निश्चित रूपसे समझमें आ जाता कि अिस प्रकारका बरताव किया ही नहीं जा सकता। शास्त्रोकी दृष्टिसे न देखकर यदि आप मनुष्यताकी दृष्टिसे देखना स्वीकार करें, तो आपको तुरन्त ही समझमें आ जायेगा कि अस्पृश्यताके कारण समाजका अेक अंग अँसा है, जो दुःखी है, दरिद्री है, और जिसकी अुन्नतिके सभी मार्ग बन्द हैं। अुन्हें छूनेसे सभव है अुच्च वर्णोंकी मुश्किलें बढ जाय, सभव है अुनके कुञ्ज सुधरे हूअे रीत-रिवाज, शुद्धता आदिका आसानीसे पालन न किया जा सके, लेकिन अिसमें शक नहीं कि अिससे अछूतोकी सुविधायें तो बढ ही जायगी। और अिस तरह दूसरेका सुख बढानेमें ही मानवता है। अुसी प्रकार मुसलमानोंके शास्त्र भले गोवधको पाप न मानते हों, और हिन्दू शास्त्र दूसरे पशुओकी अपेक्षा गायको विशेष पवित्र माननेमें भूल करते हों, फिर भी जीवको मारनेकी अपेक्षा अुगली रक्षा करनेमें किसी भी समय विशेष मानवता है। गायको ही त्यों बनाया जाय, बकरीको क्यों नहीं, यदि यह पूछा जाय तो बानीतो न बचानेमें हमारी मानवताके बिहानमें न्यूनता है। परन्तु यदि हम न्यूनताओं यदि हम गोवध करके बटावें तो बह धर्म नहीं है। यदि

मैं सत्य बोलनेको धर्म मानता हू तो अपने प्राणोको होम कर भी सत्य बोलनेमें मेरी मनुष्यता है, किन्तु मनुष्यताका धर्म यह नहीं कहता कि मैं दूसरे झूठ बोलनेवालेको दण्ड दू। उसी प्रकार यदि मूर्तिपूजामें मुझे अधर्म मालूम होता हो, तो प्राणोका खतरा उत्पन्न होने पर भी मैं मूर्तिके चरण नहीं छुआगा। परन्तु जिन्हें इस अधर्मके बारेमें विश्वास नहीं है, वे यदि मूर्तिके चरण छुअें तो उन्हें दण्ड देनेमें मनुष्यता नहीं है।”

ये और अैसे ही दूसरे झगडोका अन्त अिन दो मार्गोंसे हो सकता है या तो हम केवल शास्त्रोकी अपेक्षा मनुष्यताकी दृष्टिसे विचार करना सीखे, अथवा युरोपकी तरह शास्त्र — धर्माधर्म सब कुछ अेक ओर रखकर हम केवल धन-लाभ या भौतिक सुखप्राप्तिकी दृष्टिसे ही विचार करना सीखे। मनुष्यत्वकी अुन्नति किस प्रकार होगी यह निश्चित करना कठिन नहीं है।

अब हम सूरतकी लूटका विचार करें। मैं जानता हू कि जिस ढंगमें अितिहास पढाया जाता है अुससे सूरतके विद्यार्थियोंके मनमें शिवाजीके प्रति तिरस्कार पैदा होता है। परन्तु अुसमें निष्कारण ही तिलका ताड किया जाता है। सत्य क्या है? शिवाजीको स्वराज्यकी स्थापना करनी थी। अुन दिनोमें सत्याग्रहका विचार भी पैदा नहीं हुआ था, जिसमें अहिंसाके रास्ते स्वराज्यकी स्थापना की जाती। शिवाजीने हिंसाका मार्ग अस्वीकार नहीं किया था। स्वराज्य पैसेके बगैर नो स्थापित हो ही नहीं सकता था। अिसलिये जैसे धनराजने किया या आजके अनाकिन्स्टोको करना पडता है, अुनी तरह शिवाजीने भी लुटेरोंकी पद्धतिमें अपने प्रयत्नका आरम्भ किया। शिवाजीके नामने गजराती, मराठी, हिन्दू या मुगलमानका प्रश्न नहीं था, जैसे अनाकिन्स्टोके नामने बगाली या मारवाडीका प्रश्न नहीं होता। जहा तक ही मैं पहले नम्बारी — यानी शिवाजीने समयमें बीजापुर आदि दक्षिणके राज्यों या मुगल राज्योंका — राजाना मूटा जाय। अुतनेमें काम न चले ना धनराज

शहरोको लूटा जाय — अर्थात् स्वराज्यके नही, बल्कि मुगलमानोंके । उस समय सूरत बहुत ही समृद्ध शहर था । वह मुसलमानोंका था । जिसलिये शिवाजीने उसे लूटा, जैसे अनाकिस्ट मालदार बगालियोंको कलकत्तेमें लूटते हैं । शिवाजीने गुजरातियोंको या गुजरातियोंके सूरतको लूटा ही न था । उन्होंने तो मुगलोंके सूरत और मुगल प्रजाको लूटा था । सूरत गुजरातमें था, यह तो एक सयोग ही माना जायगा । वह कोकणमें होता तो भी शिवाजी उसे लूटते । शिवाजीको गुजरातियोंमें दुश्मनी नहीं थी, सूरतसे दुश्मनी नहीं थी, उनको तो मुगलोंमें दुश्मनी थी, और उन्हें पैसेकी जरूरत थी । सूरत मुगल राज्यमें था और उसमें पैसा था । जिसलिये सूरत उन्हें लूटने योग्य मालूम हुआ । उनमें गुजराती लूटे गये, यह तो एक ऐसी अडचन थी जो टाली नहीं जा सकती थी । उसे यदि गुजराती लोग दुश्मनी समझें, तो यह उनको भूल ही होगी । यदि वीरसदके बावरा डाकूमें वनराज या शिवाजी जैसी स्वराज्यकी महत्वाकांक्षा होती, नीतिमत्ता होती और उसका पासा नीचा पटक कर वह स्वराज्यकी स्थापना कर देता, तो क्या खुद वीरसदके लोग ही अभिमानके साथ 'वीर बावरा' कहकर उसका नाम नहीं लेने ? हिंसाकी राहसे स्वराज्य स्थापित करनेवालोंको आरम्भमें लूट-पाट करनी ही पड़ती है, ऐसा मानकर वीरसदके लोग भी अपनी लूटको अद्वारतासे भूल जाते और उसका यशोगान करते ।

जिस प्रकार सभी हकीकते बताते हुये भी मेरी नमज़में नीने किस्सोको योग्य दृष्टिसे विद्यार्थियोंके सामने पेज किया जा गाना है ।

धर्माधर्मका अपने लिये निर्णय करनेमें मनुष्यताको ही महत्त्व दे, और दूसरोंके हो चुके व्यवहारके बागमें उनके दृष्टिबिन्दुओं समझकर विचार करनेका प्रयत्न करें, तो मनो लगना है कि ऐसी कठिनायिया बहुत-कुछ हल हो सकती हैं ।

‘पगदंडी’ की प्रस्तावना

श्री नानाभाभी भट्टकी पुस्तककी प्रस्तावना में अपनी घृष्टता प्रकट करनेके लिये नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि जिसलिये लिख रहा हूँ कि मेरे मनमें अनुके प्रति जो आदर है वह प्रकट हो और अनुहोंने जो अच्छा बताया है उसे मान कर मुझे आत्म-सन्तोषका अनुभव हो।

श्री नानाभाभीने जब शिक्षाके क्षेत्रमें प्रवेश किया, तब मैं अंग्रेजीकी चौथी या पाचवी कक्षामें पढता हूँगा। अनुहोंने तो पढते-पढते ही पढाना शुरू कर दिया था और डिग्री मिलनेके पहले ही अपने जीवनका कार्य निश्चित करके उसमें प्रविष्ट हो गये थे। आज तक वे अपनी कार्यमें लगे हुये हैं। अनुके परंपरागत सस्कार भी उस कार्यके अनुकूल थे और योग्य परिस्थितिया भी अनुके लिये तैयार होती गयी। वह कार्य अनुकी प्रकृतिके अनुरूप — स्वभाव-नियत था। उसीको अनुहोंने बुद्धिमें हेतुपूर्वक वरण करके विशेष रूपमें अपनाया, और मन, वाणी तथा कर्म तीनोंको उसमें लगाकर वर्षों तक उसीका अंकाग्र चिन्तन किया, उसके लिये आवश्यक सद्गुण और कुशलतायें प्राप्त कीं, उस कार्यको चमकाया, उस क्षेत्रमें महत्ता प्राप्त की, अपना विकास किया, और स्वकर्मचरण द्वारा मनुष्य कित्त प्रकार श्रेय-साधना कर सकता है इसका अुदाहरण दुनियाके सामने पेश किया। साथ ही वे गुजरातमें शिक्षाके नवयुगके प्रवर्तक बने।

जो मनुष्य जीवनभर अेक ही कार्यमें लगा रहेगा, वह अनु क्षेत्रका जननी भी बन ही जायगा। परंतु सभी अनुभवी जागमक रहकर — नूनिपुण अनुभव नहीं लेते। अधिकतर लोग तो उस कार्यको अपनी मर्त्य आदन दगातर उसे अपने चित्तके तटिल भागना अंग बना देते हैं।

अपनी अुम्रके आखिरी हिस्सेमें यदि वे अपने अनुभवोका कोयी भाग किसीसे कहते हैं, तो वह अधिकतर किस्सो और चुटकलोके रूपमें होता है या अपनी सफलता-विफलताके परिणामस्वरूप अुस कार्यके सवधमें अुनका आशावादी या निराशावादी अतिम सार ही होता है । वे अपने पीछे आनेवालोको अुपयोगी हो सके अैसे दिशासूचक चिह्न बतानेका काम नहीं करते । यह काम तो जो जागरूक रहकर — स्मृतिपूर्वक काम करता हो वही कर सकता है ।

अिस पुस्तकमें न तो श्री नानाभाओके शिक्षकके रूपमें लगभग चालीस-पैंतालीस वर्षके जीवनके मनोरंजक किस्से या चुटकले हैं और न अुन्हे जीवनमें मिली हुअी सफलता-विफलताओका अन्तिम सारमात्र है । परंतु ‘शिक्षा’ को जीवन-विज्ञानका अेक विगाल प्रदेश समझकर, अुस प्रदेशके अेक बुद्धिमान और सावधान किसानकी तरह हर क्षेत्रमें कहा किस प्रकारकी जमीन है — कहा मिट्टी है, कहा ककर है, कहा पत्थर हैं, कहा घास है, कहा गोखरू है, कहा काटे हैं, कहा अूचाओ है, कहा नीचाओ है, कहा सख्त जमीन है, कहा दलदल है, कौनसा हिस्सा किन किन चिह्नोंसे पहचाना जाता है — आदि बातोकी छानबीन करते-करते जो टिप्पणिया लिखते गये हैं, अुन्हीको यहा प्रकाशित किया गया है । जो भी मनुष्य शिक्षाके प्रदेशमें काम करेगा, फिर वह अुने अुदर-निर्वाहके धधेके रूपमें अपनाये, या वह धन्वा करनेवालोको काम देकर अुनसे काम लेनेवाला मालिक (डिरेक्टर) बने, या अन्वेष्णार्ता वैज्ञानिक बने, अुसे अिस प्रदेशके किसी-न-किसी क्षेत्रका नामना करना ही होगा । अैसे सब लोगोके लिअे ये टिप्पणिया अभी कओी वगों त्त अुपयोगी सिद्ध होगी । ये टिप्पणिया चालीससे भी अधिक वगोंमें जो अनुभव हुआ है अुस पर आजकी दृष्टिमें विचार करके नहीं लिगी गओी है । परंतु जैसे अेक शोधक अपनी प्रयोगशालामें रोज जो प्रयोग करता है या अपनी निगरानीमें होते देगता है अुन्ही तथगी रगता है, तथा अुन प्रयोगोके सवधमें अुम दिनके अपने विचार लिगता है

या जिनमें अनुभवसे सच्ची मालूम हुयी और वादमें गलत मालूम हुयी अपनी आजमाअिशे और विचारमाला भी रहती है, अुसी प्रकारकी ये टिप्पणिया है।

वादमें गलत सावित होनेवाली टिप्पणिया भी दो प्रकारकी होती है। जिन्हें हम जीवनकी भूले कहते हैं, अुनमें कुछ तो अैसी होती है जो वादमें विचार करने पर भले भूल मालूम हो, परतु यह दिखानेवाली होती है कि जिन परिस्थितियोंमें वे कार्य हुअे थे अुनमें वैसा किये बिना चल ही नहीं सकता था, अथवा जीवनके अुतने ही अनुभव और विकासकी स्थितिमें वैसा ही होना सभव था। अैसी भूले अेक रीतिमें भूलें नहीं, बल्कि विकासकी भूमिका ही होती है। अुस भूमिकामें वह कदम आगेकी दृष्टिसे सच्चा न होने पर भी अनिवार्य जैसा होता है। दूसरा प्रकार सच्ची भूलोका होता है। पाठक अुन्हें भूलके रूपमें समझ ही लेता है। लेकिन चूकि वैसी भूलें बार-बार होनेकी सभावना रहती है, अिसलिअे अुनकी टिप्पणिया दूसरोंके लिअे सकेतरूप बनती हैं।

अिस प्रकार शिक्षाके प्रदेशमें श्री नानाभाअी जिन-जिन पग-उण्डियोंमें होकर गुजरे हैं अुन पर तथा श्री नानाभाअी, अुनके साधियों तथा समकालीन लोगोंके द्वारा बनी हुयी पगडण्डियों पर श्री नानाभाअीने जो चिह्न देवे हैं, अुनकी अिस पुस्तकमें नोघ है। यो अिन पुस्तकको जो 'केळवणीनी पगदण्डी' (शिक्षाकी पगडण्डी) नाम दिया गया है वह सार्थक ही है।

समाप्त करनेके पहले श्री नानाभाअीकी अेक साहित्य-मेवाका भी अुल्लेख कर दू। हमारे देशके विद्वानोंमें यह फैशन हो गयी है कि किसी प्रचलित मन्दके सयार्थ होने पर भी अुने अिनलिअे अशिष्ट बनाया जाता है कि वह मन्द हो गया है और अुमकी जगह कोअी नया मन्द गढ़ा जाता है। अेक समय दादलोको पढानेवालेके लिअे 'गणित' (गुजरातीमें 'पट्ट्या', मराठीमें 'पन') नाम आदरगूणक माना जाता था।

फिर जब पंडित, पंड्या, पन्त शब्दोंके लिये विशेष आदरकी भावना पैदा करनेकी आवश्यकता हुई, तो उनमें ‘जी’ मिलाया गया। जिसके बाद मुसलमान कालमें देशी विद्या पढ़ानेवालोंके लिये उपयोग किये जानेवाले अिन देशी शब्दोंकी अपेक्षा अरबी-फारसीके पढ़ानेवालोंके लिये वरते जानेवाले ‘मेहता’ तथा ‘मुनशी’ शब्द अधिक आदरमूचक माने गये। जिस प्रकार पण्डित और पण्ड्या ‘मेहता’ या ‘मुनशी’ बनने लगे। आगे चलकर अुन्हे भी विशेष आधारकी जरूरत पडने पर ‘जी’ का सहारा दिया गया। यो ‘मेहताजी’ और ‘मुनशीजी’ सामान्य नाम बन गये। जिसके बाद आया अंग्रेजोंका जमाना। अुनकी शालाओंमें तो ‘मास्टर’ ही हो सकते हैं। जिसलिये मेहताजी कहलानेकी अपेक्षा मास्टर कहलानेमें विशेष अिज्जत मालूम हुई। अितने पर भी कठिनाजी दूर न हुई। क्योंकि मास्टर तो वही कहा जायगा जो प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा देता है। कॉलेजमें पढ़ानेवालोंको ‘मास्टर’ कहना सम्यता नहीं मानी जा सकती। वहाका पढ़ानेवाला तो ‘प्रोफेसर’ कहा जायगा।

फिर आया राष्ट्रीय जागृतिका जमाना। जिसलिये हम अंग्रेजी शब्दोंको छोड़कर संस्कृत व फारसीकी ओर मुड़े। मास्टर-टीचरका अनुवाद हुआ ‘शिक्षक’, ‘प्रोफेसर’ का ‘अध्यापक’ (महाराष्ट्रमें आचार्य) और प्रिन्सिपालका ‘आचार्य’ (महाराष्ट्रमें मुख्य आचार्य)। ‘मेहताजी’, ‘पतजी’ तुच्छता बतलानेके लिये उपयोग किये जानेवाले शब्द बन गये। जमाना और आगे बढ़ा। देशमें राष्ट्रीय शिक्षा फैली। अेक लकीरको मिटाये बगैर छोटी करना हां तो अुनके पास दूसरी बड़ी लकीर खींचनी चाहिये, जिस न्यायने अध्यापक शब्दमें शिक्षक शब्दमें छोटापन ला दिया। शिक्षक शब्द छोड़कर नभोगे अध्यापक (या आचार्य) कहनेका युग आरभ हुआ। परंतु प्राप्तेमगीती जिस प्रकार अवगणना कैसे हो सकती थी? अुन्होंने नहीं प्रणि निकाली। वे अध्यापक न रहकर ‘प्राध्यापक’ या ‘प्राचार्य’ बन गये।

गुजरातने कभी वर्षों तक जिन्हें शामलदास कॉलेजके प्रोफेसर 'नृसिंहप्रसाद कालिदास भट्ट' के नामसे और बादमें दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी-भवनके आचार्य 'नृसिंहप्रसाद अर्जुन नानाभाजी भट्ट' के नामसे पहचाना है, अन्हीने आवलाकी ग्रामदक्षिणामूर्ति शालाके 'मेहताजी नानाभाजी भट्ट' के नामसे अपना परिचय देकर शब्दोंके अनिहानमें 'शाला' तथा 'मेहताजी' जैसे शब्दोंको पुनः प्रतिष्ठित किया है।

जहा तहा अच-नीचका भेद बतलानेवाली श्रेणियां खड़ी किये बिना हमें चैन ही नहीं पड़ता ! अच-नीच समझनेके लिये जब दूसरा कोई निमित्त हाथ नहीं लगता, तो हम केवल शब्द बदलकर ही काल्पनिक अच-नीचपन खड़ा कर देते हैं । अतः हम साहित्य और शब्दोंका विकास मानते हैं । किन्तु वास्तवमें हम अतना ही करते हैं कि तत्त्वतः एक ही काम करनेवाले लोगोंमें कम-ज्यादा प्रतिष्ठाके कृत्रिम भेद निर्माण करके उनमें अहंकारके बीज बोते हैं । श्री नानाभाजीने अमि रुढिको तोड़कर समाजकी एक बड़ी सेवा की है ।

'कोडियु', जून १९४६

शिक्षामें विवेक

तीसरा भाग

प्रश्न-चर्चा

विविध प्रश्न

[जो प्रश्न उत्तरो परसे ही समझमें आ सकते हैं, उन्हें अलगसे नहीं दिया गया है।]

१ जो शिक्षक सदा विद्यार्थी न रहे, वह सफल शिक्षक हो ही नहीं सकता। जिस बातमें वकील और शिक्षक समान हैं। असा अेक भी विषय नहीं है, जिसका ज्ञान उसे अपने धधेमें अपयोगी न हो। कानूनमें प्रतिदिन जो फेरवदल होते हैं, वडी अदालतें जो नये-नये निर्णय देती हैं, अनुसे वकीलको सदा परिचित रहना पडता है। असी तरह शिक्षकको भी सदा ही शोधक रहना चाहिये। जो शिक्षक केवल पाठ्य-पुस्तकें पढा देता है, वह तो शिक्षाका यत्रमात्र है। आजकल अधिकतर असा ही यात्रिक शिक्षण चलता है। वह शिक्षकोको गरल मालूम होता होगा; विद्यार्थियोंको परीक्षा पास करनेमें भी सुविधा-जनक रहता होगा, परंतु उसे न तो शिक्षककी प्रगति होती है और न विद्यार्थियोंकी। पाठ्य-पुस्तकें धीरे-धीरे तो बनेगी ही। आपका पहला दल है। आप अपने अनुभवसे अन्हें तैयार करनेमें योग दे। परंतु पाठ्य-पुस्तकोंके बिना शिक्षाकी गाडी रुक जायगी, असी लाचारी न मालूम होनी चाहिये।

२ अेक शिक्षकको अेक साथ अनेक वर्ग चलाने पडे, यह स्थिति अच्छी तो हरगिज नहीं कही जा सकती। यह पद्धति आर्थिक असुविधाके कारण ही चलती है। विद्यार्थियोंकी मध्या नम हो नय भी यह रास्ता अपनाता पडता है। परंतु यह सब हमारी दग्गिनाको प्रकट करता है। इसमें पद्धतिका शास्त्रीय समर्थन नहीं है।

परंतु इस कठिनायीको हल करनेके लिये मैं बडे प्रिणा-यियोंका छोटे विद्यार्थियोंके शिक्षकके रूपमें अपयोग करना अधिन पनर

कमगा। काफी शिक्षक होने पर भी मैं तो कहूंगा कि होशियार बड़े विद्यार्थियोंको कुछ न कुछ शिक्षाका काम सौंपना चाहिये। जिससे सबवित्त थोड़ा पाठ्यक्रम भी उनके वर्गमें रखा जा सकता है। जिससे पढ़ानेवाले विद्यार्थीकी शक्ति बढ़ती है, उसका अपना ज्ञान पक्का होना है, और बहुत बार यह भी अनुभव होता है कि बालक बड़े शिक्षकके नमझानेमें जो नहीं समझता, वह विद्यार्थीसे ज्यादा अच्छी तरह समझ जाता है।

आधे दिनकी शाला (शिफ्ट) की पद्धति भी व्यवस्थाकी असुविधा और समय तथा जगहकी किरायेतकी दृष्टिसे ही जारी हुयी है। स्थानीय परिस्थिति जाने बिना जिस पर मैं टीका नहीं कर सकूंगा। परन्तु विद्यार्थी-शिक्षककी पद्धतिमें मेरा जरूर विश्वास है।

३ प्र० — हमारे यहां मुसलमान विद्यार्थियोंको दो घण्टे अनिवार्य रूपमें अरबी सीखनी पड़ती है। उनके लिये जिस पढ़ाबीके लिये आवश्यक समय कैसे निकाला जा सकता है?

अ० — जिसका उत्तर मैं नहीं दे सकता। सरकार और जिनकी मांग पर अरबीका शिक्षण शुरू किया गया है, वे जिस पर विचार करें जो निर्णय करें उसीके अनुसार चला जाय।

४ जिसमें शक नहीं कि कताबीका आरम्भ चरखेमें नहीं, तबलीमें होना चाहिये। शिक्षाशास्त्र और व्यावहारिक सुविधा दोनोंकी दृष्टिमें बालकोंके लिये तबली ही पहली सीढ़ी है। बालकोंको तबलीमें आनन्द आता है। बट फिरकनी और भारिकी बहन है। चरखेकी अपेक्षा तबली पर आसानीसे हाथ जम जाता है। और जिसका तबली पर हाथ जम गया उसके लिये चरखे पर हाथ जमाना बायें हाथका खेल है। लेकिन चरखे पर हाथ बंठ जानेके बाद तबली पर हाथ बंठाना अगला आसान नहीं है। क्योंकि अगले जबरदस्ती मन लगाना पड़ता है। व्यवस्थाकी दृष्टिमें दोनों तो सबको करने देना और अपनी जगहकी व्यवस्था करना रहित है। जिसके अन्तर्गत, छोटे

नकलीको जाघ पर घुमानेमें जाघको खुली रखना पड़ता है। वह कुछ लोगोको सम्यताकी दृष्टिमें अच्छा नहीं लगता, असा मैंने सुना है। यह तरीका अनिवार्य तो नहीं है, परन्तु यदि अनिवार्य भी हो तो क्या? जिन देशमें गरीबीके कारण चौबीसो घण्टे जांघ खुली रखकर स्त्री-पुंनप दोनोंको जीवन बिताना पड़ता है, वहा यदि कताओके समय चड्डी या घांती अूची चढानी पड़े, तो उसमें गर्म किस बातकी? व्यायामशालामें क्या करते हैं? तैरनेके समय क्या करते हैं? जिससे यही मालूम होता है कि अभी हमारी दृष्टि देहातकी ओर नहीं मुड़ी है। हमें अभी अपने आसपास सफेदपोश वर्ग ही घिरा दिखाओ देता है। लेकिन सूरत जिलेमें तो सफेदपोश वर्गोंकी स्त्रिया भी कछौटा लगाकर समाजमें घूमती-फिरती है। सम्यताके अैसे गलत खयाल हमें छोड़ देने चाहिये।

५. अद्योगके समयमें हमें काम पर ही ध्यान रखना चाहिये। अिनमें शक नहीं कि अुम समय दूसरे विषय पढानेका लोभ रखनेसे काम बिगड़ता है या अद्योगकी गति कम होती है। परन्तु अद्योगसे नवध रखनेवाली बाने या बहुतेरी जानकारी उसी समय बतलाओ जा सकती है। जाकिरहुसेन कमेटीने कहा है कि अद्योगसे नवधित शास्त्र अद्योगके समय ही सिखाया जाय। यह तो स्पष्ट है कि अिनसे प्रत्यक्ष कामका समय अुनना कम होगा। अद्योगके कुछ काम अैसे अवश्य होते हैं, जिनके साथ याद किये हुअे गीत-कविता वगैरा चढ़ाये जा सकते हैं। कोओ काम असा न होना चाहिये, जिसमें अद्योगके काममें आग हटानी पड़े। अमुक समय तो केवल मोन रखनेका ही नियम होना चाहिये।

६. अना नहीं तो नबना कि काब्रेनी सरकार राष्ट्रीय साहित्य मण्डलमें न आने दे। अुमारी माग कीजिये।

७. पाठने नगा — यानी छठी या तमाने माग्ना, निमशो भरना, अगुटे पतल्लाना वगैरा — की मनाई होनी चाहिये। यह हो गयना

है कि किसी लड़केको सुधारनेकी शिक्षाकोमे ताकत न हो। अन्ते शालामे निकाल देनेका प्रसंग भी आ सकता है। लेकिन मजाका रास्ता अख्तियार करना अचित नही है।

८ बालकको घरके लिये अभ्यास देना मैं कुछ अशमे आवश्यक मानता हूँ। उसे स्वाध्यायकी आदत पडनी चाहिये। अलवत्ता, बालकके सारे बोज़का ध्यान रखकर ही यह होना चाहिये। बालकने घर पर अभ्यास किया या नही, असी चिट्ठी अुससे मागनेका तरीका ठीक नही है। अुसमे झूठ ही बोलना पडता है।

९ बुनियादी शिक्षाका अभ्यासक्रम आसान है या कम है, यह कहना ठीक नही है। वह लगभग अंग्रेजी-रहित मैट्रिकके बराबर है। अुलटे, सभावना यह है कि वह सात वर्षमे पूरा न किया जा सके। अतः अुसे पूरा करनेके लिये यदि अवधि बढानी पडे, सातके बढले आठ या नौ वर्ष करने पडे, तो अुसमें मुझे कोअी आपत्ति नही है।

१० बुनियादी शिक्षा जहा समाप्त होगी, वहासे माध्यमिक शिक्षाके पाठ्यक्रमके बारेमे विचार करना होगा। माध्यमिक शिक्षा यहासे आरम्भ होनी चाहिये, असा पहलेसे निश्चित करके बुनियादी शिक्षाको वहा तक लानेका यह अुलटा तरीका कैसे चल सकता है? लाखो बालकोको सात वर्ष तक पढनेके बाद ससारमे प्रवेश करना होगा। अुनके लिये किस प्रकारकी और कितनी शिक्षा अनिवार्य और नभब है, इसका विचार करके जो पाठ्यक्रम बनाया जाय वह बुनियादी शिक्षा है। जिन्हें आगे पढना हो वे वहामे आगे बढे, और अुनकी शिक्षाकी योजना बनानेवाले यह ध्यानमे रखकर अुनका पाठ्यक्रम तैयार करे कि वे कितना पढकर आये है।

११ सारी प्रजाके बालकोको छात्रालयोमे नही रखा जा नाना। यह अिष्ट भी नही है। अुत्माही और अच्छे शिक्षक जिनका रर सकते है कि अमुक समयको छोडकर शेष समय विद्यार्थी नालामे रहे, वही नोये। परन्तु असा अनिवार्य कर देनेमे लाभ नही होगा। अिन्ते

विपरीत, असा नियम बनाना भी आवश्यक हो सकता है कि बालकोको रहने-सोनेके लिये शालामे बुलानेके पहले शिक्षकको अजाजत लेनी चाहिये। क्योंकि खेदजनक सत्य यह है कि कभी-कभी शिक्षक बालकोको कुमार्ग पर भी ले जाते हैं। इससे शिक्षकको ऐसी अजाजत देनेके पहले जाच-पड़ताल करना जरूरी होगा।

१२. धार्मिक शिक्षाके बारेमें 'हरिजनबधु' में जो लेख छप चुके हैं वे आप देख लें। धार्मिक वृत्ति शिक्षकके जीवनसे पैदा होती है। उसमें प्रार्थनाका स्थान है। परंतु प्रार्थना धार्मिक वृत्तिसे हो तो ही। प्रार्थना ऐसी रखी जाय जो सभी समझदार आदमियोंको मान्य हो। जिन्हे धर्मके नाम पर झगड़े ही करने हो अन्हे सतुष्ट नहीं किया जा सकता। भिन्न-भिन्न त्यौहार मनानेसे भिन्न-भिन्न धर्मोंके बालकोको अपने धर्मकी खास-खास विशेषताये जाननेको मिलती है। इसमें शिक्षक बुद्धर वृत्तिवाला और सब धर्मोंके प्रति आदरभाव रखनेवाला होना चाहिये। तभी वह विद्यार्थियोंमें सच्ची धार्मिक वृत्तिका विकास कर सकेगा। नहीं तो वह उनमें सकुचित धार्मिक अहंकार बढ़ायेगा।

१३. मापदायिक झगड़ोंकी अपेक्षा ग्रामशिक्षकके मामने दल-बन्दीके झगड़ोंका प्रश्न विशेष महत्त्व रखता है। शिक्षक किसी अंक दलमें मिल जाता है और फिर या तो वह उस दलका शक्ति-वनता है या उसके हाथका त्विर्द्धाता। इसमें से कभी कभी वह दो दलोंको लटाकर या उनके बीच समझौता करानेवाला मध्यस्थ बनकर अपनी कमाओ बढ़ाता है। शिक्षकको किसी झगड़ेमें तभी हाथ डालना चाहिये जब वह दोनों दलोंमें समाधान कर सके, नहीं तो खुद दोनों दलोंमें अलग ही रहना चाहिये।

१४. व्यंगनी शिक्षा विद्यार्थीके व्यंगन नहीं छुड़ा सकता। किन्तु अन्तर्गत मापधान पर नज़र है। व्यंगन न छोड़ सकनेवाला शिक्षक भी अपनी निरवस्था दलगत शिक्षार्थीको उपदेश दे। धर्ममें निराली गणना निर्देशों का नहीं बना जा सकता।

१५ जिस गावमें बुनियादी शिक्षा दाखिल की गयी हो, अथवा गावका कोई आदमी यदि अपने बालकको पुरानी शिक्षा ही देना चाहता हो, तो उसे जहाँ पुरानी पद्धतिकी शाला हो वही अपने लड़केको भेजना होगा। जब तक दोनों तरहकी शालायें चलती होंगी तभी तक ऐसा हो सकेगा। वातावरणको अनुकूल बनानेका काम कांग्रेस समितियोंका भी है। वे आपकी सहायता जरूर करेगी, ऐसी अपेक्षा रखनेका आपको अधिकार है।

१६ प्रतिस्पर्धा और पारितोषिकको जितना कम स्थान दिया दिया जाय अतना ही अच्छा होगा। लेकिन इसमें शक है कि अन्धे सजा जितना ही बुरा कहा जा सकता है या नहीं। लालच पैदा करनेके लिये नहीं, बल्कि कदम बतलानेके लिये पारितोषिक जैसी चीजका कुछ स्थान हो सकता है। उत्साह बढ़ानेकी दृष्टिसे भी प्रतिस्पर्धायें रखी जा सकती हैं। जैसे खेलोंमें होता है, वैसे काममें भी हो सकता है। पारितोषिक देनेमें विवेक होना चाहिये। कदमके रूपमें केवल धन्यवादका पत्र भी दिया जा सकता है, और जहाँ गरीबी हो वहाँ उपयोगी साधन भी दिये जा सकते हैं।

१७ प्र० — वर्धा-योजनाकी शालाकी सफलताका माप-दण्ड क्या हो ?

अ० — उसमें अद्योग और शिक्षा दोनोंकी छूट लगेगी। बालकको जो बातें शालामें करनी या पढ़नी होंगी, अन्धे वह घर और पड़ोसियों तक पहुँचावेगा। यानी चरखेका प्रवेश उसके गावमें भी होगा। शालामें हुआ पढ़ाई उसके दादा-दादीको भी मिलेगी। बुनियादी शालाका बालक दादी मामे जो बातें सुनेगा अन्धके बड़ेमें अन्धे शालाकी बातें सिखाने लगेगा। जो मफाजी शालामें रखनी या करनी होती है, वही मफाजी वह अपने घरमें भी करेगा। गावमें अद्योग बढ़ेगा, स्वावलंबन बढ़ेगा, गावके खर्चकी अपेक्षा कम चलेगी।

शाला छोड़ते समय विद्यार्थीमें अितना आत्म-विश्वास आ जाना चाहिये कि अब वह दुनियामे अपने पाव पर खड़ा रहकर जीवन बिता सकेगा । यदि अुने ज्यादा पढनेकी अिच्छा होगी तो अुसमे अपने बल पर बड़े विद्यालयमे भरती होनेका साहस होगा । अिसके अलावा अुनकी नागरिक वृत्तिका अच्छी तरह विकास हुआ होना चाहिये । नागरिक वृत्ति यानी जिस मानव-समाजका वह अग है अुस समाजके प्रति अपने नद धर्मोंका भलीभाति पालन करनेकी वृत्ति । अिसके मूलमें हिंसक सस्कृतिकी जगह अहिंसक सस्कृति पैदा करनेकी भावना है । हमे अैसी सस्कृति पैदा करनी है, जिसमे बहुतोके हितोका हनन करके कुछ ही वर्गोंमें ज्ञान, कला और वैभवकी वृद्धि करनेकी अपेक्षा सभी वर्गोंमें अुनका प्रचार हो और अूच-नीचकी भावनाकी जगह नदमे समताकी भावनाका विकास हो । यह लक्ष्य जितने अंशोंमे सिद्ध होगा, अुतने ही अंशोंमे दुनियादी शिक्षा सफल मानी जायगी ।

हरिजनबधु, १६-४-१९३९

विद्यार्थी जीवनकी दुरवस्था*

प्र० — आजका विद्यार्थी जीवन छिन्न-भिन्न और विकृत हो गया है। आपकी रायमें उसके कारण और उपाय क्या हैं ?

अु० — प्रश्न परसे मुझे यह मान लेना चाहिये कि यह प्रश्न पूछने-वाले विद्यार्थी ऐसा समझते हैं कि उनका जीवन छिन्न-भिन्न हो गया है। शायद आपमें सभी इस खयालके न हों, परन्तु कुछ लोग होंगे। कुछ हद तक यह बात सच भी है। आज न केवल विद्यार्थियोंका जीवन छिन्न-भिन्न हो गया है, बल्कि सारे हिन्दुस्तानका जीवन छिन्न-भिन्न हो गया है। ससारमें अनेक नये अन्वेषण हो रहे हैं, फिर भी अशान्ति और जुलम बढ़ते जा रहे हैं। हमारे देशमें हमारा समाज और जीवन जो छिन्न-भिन्न हो गया है, उसका कारण स्पष्ट है, और वह है हमारी पराधीनता। यह पराधीनता इसलिये आयी है कि हमने सच्चे धर्मका नाश कर दिया है। सच्चे धर्मके नाशसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी तरहसे हमारी अवनति हो गयी है और हमारा जीवन अव्यवस्थित हो गया है। राजनीतिक अवनतिसे परतन्त्रता आयी और उसके बाद अनेक अनर्थोंकी परंपरा चली आयी है। इस स्थितिमें मुक्त होनेके लिये हमें जहासे धर्मका ह्रास आरम्भ हुआ है वही पहचाना चाहिये। अर्थात् धर्मका सशोधन करना होगा। धर्मके सशोधनमें हमारे समाज और जीवनका शोधन होगा। मैं यहां धर्म शब्दका उपयोग 'रिलिजन' के अर्थमें नहीं, बल्कि अधिक विशाल अर्थमें कर रहा हूँ। धर्मका अर्थ है वह वस्तु या वह जीवन-व्यवस्था जो मानव-समाजको अकेले विशाल कुटुम्बमें अंतर्गुह्य कर देती है, उसमें विशालताकी भावना

---

* रविवार, ता० २९ नवम्बर, १९३६ को शामके चार बजे विद्यार्थी-संघके आश्रयमें गूजरात विद्यापीठमें हुई प्रश्नोत्तनी प्राङ्गण २ में ६ तक।

पैदा करती है। यही धर्मका लक्षण है। सकुचितताको धर्मका लक्षण नहीं कहा जा सकता। जो धर्म मनुष्यमें सकुचितता पैदा करे और समाजकी ऐसी रचना करे जिससे मनुष्य-मनुष्यमें भेद पैदा हो, मनुष्यका व्यक्तित्व भी वंसा ही बन जाय, वह धर्म नहीं बल्कि धर्मका आभास मात्र है। मेरे विचारमें हिन्दुस्तानमें हमने धर्मके बारेमें खूब विचार किया है, तत्त्वज्ञानमें भी हम खूब गहरे अंतरे हैं, फिर भी अिन सबके कारण हम व्यक्तिवादी बन गये हैं। हमारी हरअेक प्रवृत्तिका ध्येय, फिर वह आध्यात्मिक प्रवृत्ति हो या आर्थिक, व्यक्तिगत लाभ हो गया है। मोक्षका विचार भी खुद अपने लिये ही किया जाता है। 'आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत्' में भी हम स्वार्थसे ही प्रेरित होते हैं। अिस प्रकार धर्मका ध्येय व्यक्तिगत हो जानेसे धर्म सकुचित हो गया। अिनमें समभावका, जो धर्मकी आत्मा है, विस्तार होनेके बदले विषमता पैदा करनेवाली धर्म-परम्परा आरम्भ हो गयी। अिसका सीधा परिणाम यह निकला कि समाज और राज्य-व्यवस्थामें सच्ची वस्तुका हान होना गया और सटाध पैदा हुयी। अिन अवनत दशामें में निकलकर फिर अुन्नति करनेके लिये व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक जीवन धितानेकी आदत डालनी चाहिये।

परन्तु यह तो मारे समाजकी नामान्य बात हुयी। विद्या-धियोंका जीवन छिन्न-भिन्न होता जा रहा है, अुनकी जड़में विचार करने जैसी अेक दूनरी बीज है। आज विद्यार्थी जिनसे सम्फार ग्रहण करने से वे अुनके गुरु हैं। विद्याधियोंके गुरु आज कीन हैं, अिनका निरीक्षा करने पर मूल दो गुरु दिशाओं दिखे हैं : अेक तो पश्चिममें अेकता और दूसरे नाट्य-मिमेषामें नट-नट्टी। आजके बढ़ते-गते रीति-रिवाज मिमेषामें ही गीते आते हैं। आजके धर्म-मार्ग और सामाजिक व्यवस्था तथा व्यवसायी बातें सम्भूमिमें ही ही आती हैं। हमारे अग्रजोंमें भी का-का, परन्तु अुन सम्मत् सम्भूमिता विद्या धितान नहीं कर पा। आज का यह दून ही आगे बढ़ेगा ही।

असके अलावा, उसका पोषण करनेवाली फिलसूफी और साहित्यका प्रवाह भी बहता ही जा रहा है। विशेष ध्यानमें लेने जैसी बात तो यह है कि विद्यार्थीके आसपासकी सारी प्रवृत्तियाँ उस पर अैसे सस्कार डालती हैं कि वचनसे ही भोगके प्रति उसकी अभिरुचि बढ़े। उद्योग-युगका जो कुछ भी विकास हो रहा है, उस सबकी जड़में यह मान्यता है कि मनुष्यका सर्जन भोग भोगनेके लिये ही हुआ है। धर्म-ग्रंथोंमें लिखा है कि अश्वरने सब कुछ रचकर मनुष्यको सौंप दिया है, अिसलिये मनुष्यने मान लिया कि यह सब उसके अपभोगके लिये है। यह मान्यता किसे रोचक न लगेगी? मनुष्यको रोचक लगी, अिसलिये उसे यह मान्यता पसन्द आती।

अतः वस्तुस्थिति यह है कि जो मुहसे त्यागकी बातें करते हैं उनका जीवन भी भोगकी तरफ खिंच रहा है। मनुष्यका निश्चय-बल और समय-शक्ति अितनी घट गयी है कि समयमें स्थिर रहनेकी अपेक्षा भोगमें फिसलनेकी तरफ उसका मन, उसे खींच ले जाता है। शाला-महाशालाओंमें खूब पढ़नेके बाद भी यही स्थिति रहती है, अिसलिये वह चुपचाप उस परिणामको सहन करता है। अिसलिये जब भोग उस पर आक्रमण करता है, तो मन निर्वल होनेसे वह हार जाता है। अिस स्थितिसे छूटनेके लिये अिस प्रकारकी सस्कार-प्राप्तिसे ही छूटना चाहिये। किन्तु वह कठिन मालूम होता है, क्योंकि हमारी रीतिके लिये भी हमें यह शिक्षा लेनी ही पड़ती है।

दूसरी ओर विद्यार्थी पश्चिमके समृद्ध देशोंकी जीवन-पद्धतिका अनुकरण करनेका प्रयत्न करने हैं। गरीब आदमी धनवानकी नकल करता है तो वह अपनी सादी-सी ओपडी भी खोता है और अुने महल भी नहीं मिलता। पश्चिमके समृद्ध देशोंने भोगका जीवन वितानेके लिये अितने साधन और सुविधायें पैदा की हैं कि अुनके कारण अुनकी शारीरिक शक्ति और भोगशक्ति टिकी रहती है। लेकिन अिन भोगी जीवनकी छूत जब फैशनके रूपमें गरीबोंमें लगती है तब वह

अनुमे वच नहीं सकता। अमीरको धन हो जाय तो वह चाहे जो साधन जुटाकर अनुमे वच सकता है; परन्तु यदि गरीब अनुकरण करके धनका शिकार हो जाय तो अनुमे मरना ही होगा। जिस प्रकार युरोपकी समृद्ध प्रजाके मौज-शौक, भोग-विलासको आदर्श बनाकर उसका अनुकरण करेंगे तो हमारी हार निश्चित है। अनुके पास अपार कृत्रिम साधन है। किन्तु जहां दूध जैसी चीज भी नमीव न होती हो, वहांकी प्रजा अनुके जैसे विक्रान्तोंका भेवन करे तो उसका नाश ही होगा। मतलब यह कि यदि आजके विद्यार्थी जीवनको अन्नत और विकसित बनाना हो, तो उनका यही रास्ता है कि भोग-विलास और मौज-शौकका जीवन छोड़कर हम सयमी जीवन बितावे। यदि विद्यार्थी संयमी न बने तो देशकी पराधीनता भी दूर नहीं हो सकती।

हरिजनबधु, २७-१२-१९३६

३

धंधा या विकास?

प्र० — आपने 'हरिजनबंधु' में लिखा है कि विद्यार्थियोंको अपना भावी धंधा आजमे ही निश्चिन कर लेना चाहिये। परन्तु क्या जिम्मे विद्यार्थीग नचना बिलाम नक नहीं जायगा?

अ० — यहा विद्यार्थीके बिलामता सामान्य अवं हने तो नें नहगा कि वह नहीं रोगेगा। आज जो शिक्षा दी जा रही है भ्रमके बुझिण जियण नहीं रोगेगा। बुझिण बिलामता प्रमाण ओर रोगीदो रोग है। यदि यानी निणंय हनेमी शक्ति। बियाधीतो किम नक नकन नाहिये, किम नक जीना चाहिये, जीमन रगत ? — किम नक रगतोमं निणंय रगत आ रगत तो रगत म नकन ? कि अनुम बुझिण बिलाम रोगेगा ?। नैदित पन रोगेगा बाद शिक्षा नें नक नक

नहीं कर पाता कि अब क्या किया जाय। उस अनिश्चिततामें वह तय करता है कि चलो, चार वर्ष और निकाले, फिर इस बातका निर्णय करेंगे। अतना पढ़ लेनेके बाद भी वह यह निश्चय नहीं कर पाता कि अब क्या करूंगा। इस प्रकार अनिश्चिततामें ही जीवनका उत्तम समय बिगाड़नेके बाद भी जब हम अनिर्णयमें ही रहते हैं, तब कैसे कहा जा सकता है कि हमने बुद्धिका विकास किया ? जो किसान खेती करता है वह जानता है कि खेतकी जुतायी कैसे की जाय। मोटर चलानेवाला भी जानता है कि उसे किस रास्ते जाना है। लेकिन पढ़े-लिखे होने पर भी हमें यह खयाल नहीं होता कि हमें किस रास्ते जाना है।

वात यह है कि स्कूल-कॉलेजोंमें हम बुद्धिकी नहीं बल्कि तर्क-शास्त्रकी शिक्षा लेते हैं। और तर्कसे पूर्वपक्ष और उत्तरपक्षकी रचना करनेकी शक्ति ही बढ़ती है, सिर्फ विचारोंको व्यवस्थित रूप देनेकी कला हाथ आती है। जैसे कोभी पिंगलशास्त्री विविध अधरो या मात्राओंको जमा कर छन्दकी रचना कर सकता है, जैसे कोभी सगीतशास्त्री विविध स्वरोंसे सगीतकी योजना कर सकता है, उसी प्रकार हम शिक्षाके द्वारा तर्कको व्यवस्थित करनेकी कला प्राप्त करते हैं। मुझे कुछ बी० एस्-सी० के विद्यार्थी भी ऐसे मिलते हैं, जिन्होंने विज्ञानमें भी केवल तर्कका ही ज्ञान प्राप्त किया होता है। मतलब यह कि शालामें बुद्धिकी शिक्षा दी जाती है, यह मानना भ्रम है। वह भ्रम हमें निकाल देना चाहिये और समझना चाहिये कि यह शिक्षा बुद्धिकी नहीं बल्कि तार्किक शिक्षा ही है। केवल तर्ककी शिक्षामें निश्चय करनेकी शक्ति घटती जाती है, और आत्मबल जैसी कोभी वस्तु हममें नहीं रहती। जीवनके सर्वोत्तम काल, विद्यार्थी जीवन में पहले पच्चीस वर्ष यदि हम बिना किसी निर्णयके बिनाये, तब यदि बादके पचास-पचपन वर्षोंमें — नां वर्ष तो हरगिज नहीं — पढ़नेके संस्कार बाधक बनें तो उसमें आश्चर्य ही क्या ?

अिनमें मैं चौथा और जोड़ता हू कि अुसे 'मैकेनिक' भी होना चाहिये । जिसे सादे औजारोका भी अुपयोग करना नहीं आता, अुसने प्राथमिक शिक्षण नहीं लिया अैसा समझना चाहिये । यानी औजारोका सादा अुपयोग प्राथमिक शिक्षाका अंग माना जाना चाहिये । हर विद्यार्थीको कारीगर — बुद्धि चला सके अैसा मजदूर — बनना आना चाहिये । अिस मजदूरीमें मैं चार वस्तुओंकी शिक्षाको महत्त्व देता हू बढी-गिरी, लुहारी, खराद-काम और 'फिटर' का काम । अिन चारकी कुशलताके बिना मैं प्राथमिक शिक्षाको अधूरी मानूंगा । देशकी राजनीतिक परतत्रता और समाजकी अव्यवस्थाके कारण आज बेकारी सबके मार्गमें बाधक होगी । लेकिन भविष्यमें जिसके पास कारीगरी होगी, अुसके लिअे भरण-पोषणका रास्ता आसान हो जायगा ।

हरिजनबन्धु, ३-१-१९३७

४

अद्योग या शरीरश्रम ?

प्र० — विद्यार्थीको सर्वांगीण शिक्षा देनेके लिअे किमी खास अद्योगका शिक्षण देनेके बदले यदि सपूर्ण शरीरश्रमवाला जीवन बिताना सिखाया जाय तो कैसा हो ?

अु० — केवल शरीरश्रम काफी नहीं है । अुसके साथ अद्योग न हो तो काम नहीं चल सकता । आज देहातमें शरीरश्रम तो सभी करते हैं, लेकिन वह सब काम बुद्धिहीन होता है । परम्परामें जिस प्रकार काम होता आ रहा है, अुसी प्रकारने आज भी होता है । गाधीजीने मधुसूदन दासके शब्दोंमें अेक बार कहा था कि "हमारा देहाती जिस बैलको रास पकडकर हाकता है, अुनीके जैमा बन गया है ।" देहातीमें योजना या बुद्धिपूर्वक मेहनत करनेना नष्टीका नहीं

होना। मतलब यह कि शरीरश्रममें भी कौशल चाहिये। इसलिये अद्योगका शिक्षण छोड़ा नहीं जा सकता। विद्यार्थीको किसी भी एक अद्योगमें पारंगत होना चाहिये। 'सर्वांगीण' शब्द आजके बहुतेरे Slogans — मोहक सूत्रों — जैसा है। 'संस्कारिता, कला, व्यक्तित्व आदि का विकास' शब्द बहुत बार निरर्थक-से लगते हैं। विकास तो अकेला ही हो सकता है। जिसका सर्वांगीण विकास हुआ हो असा तो केवल अर्थवत् ही माना जा सकता है। वैसे हम तो देखते हैं कि कोसी भी शाला किसी एक निश्चित वस्तुमें पारंगत बननेका शिक्षण देनेका दावा कर सकती है। सर्वांगीण विकास करानेवाली कोसी शाला हो ही नहीं सकती।

हरिजनबन्धु, ३-१-१९३७

५

धार्मिक शिक्षणकी दृष्टि

प्र० — शालाके अभ्यासक्रममें धार्मिक शिक्षण किन दृष्टिमें दिया जाना चाहिये ?

अ० — किसी भी धर्मका सच्चा शिक्षण तो ऐसा होना चाहिये, जिनमें हमारे हृदय नकुलित नहीं, बल्कि विद्याल बनने। हमने एक महान् ग्रन्थ मीमा है 'अहिंसा परमो धर्मः'। मानवजातिको गुण-गानिमें रहना हो तो मानवके प्राणोंके प्रति आदर रखना चाहिये। आज मानवों प्राणोंके प्रति सम्मानमें आदर नहीं है। अहिंसा-धर्म में भी परम्पर और पद्धति हैं और धर्मोंके नाम पर लड़ने की अनर्थ बातें हैं। जिस नदानी बरमें बात यह है कि हमें यह निताया भी नहीं गया कि मतलब क्या है। सभी अमृतोंमें नैर्णव और जैन व्यापारीय रहे होंगे। जिसमें धर्मों में निर्माण भी अपने धर्मोंके द्वारा मानव

हिंसासे अिन्कार किया हो अैसा जाननेमे नही आया। जैन राजाओने भी युद्ध किया है। जिसका अर्थ यह हुआ कि जहासे अहिंसाका आरम्भ होना चाहिये था, वहासे नही हुआ। हमने छोटे-छोटे जीवोमे और वनस्पतिमे भी प्राण देखा, किन्तु मनुष्यको जिस दृष्टिसे नही देखा। आज तो युद्धके लिये जानेवाली सेनाको धर्मगुरु पोष आशीर्वाद देते हैं। वैसे ही बहुतेरे धर्मगुरुओको युद्धके प्रति तिरस्कार नही होता।

शिक्षण-क्रममे धार्मिक शिक्षाकी दृष्टि अैसी होनी चाहिये, जिससे मानव-प्राणके प्रति आदर बढे। आज हमने खाने-पीनेके वारेमे अहिंसाकी दृष्टि बढा ली है, किन्तु मानव-समाज हिलमिल कर रहे और दुश्मनी मिटे जिसमे अहिंसा-धर्म नही जाना। मछुआ मछली मारनेका धन्धा करता है, जिसलिये उसे नफरतसे अधम कहा जाता है, परन्तु मोती बेचनेका धन्धा अधम नही माना जाता। किसीको व्यवहारमे लूटने, चूसनेमे हिंसा नही मानी जाती, परन्तु असलमे वह हिंसा ही है।

अहिंसाका अर्थ है प्राणके प्रति आदर। जिसमे अन्य जीवोंके साथ मानव-प्राणका भी आदर आ जाता है। किन्ही अनिवार्य सयोगोमे आत्मरक्षा करते हुअे या दूसरी हिंसाको रोकते हुअे हिंसा हो, तो उसे अपवाद माना जा सकता है। परन्तु धर्मके नाम पर जो झगडे होते हैं, उनमे धर्म नही है। सहजानन्द स्वामीने आदेश दिया है कि स्त्री, धन और साम्राज्यके लिये मनुष्यकी हिंसा न करनी चाहिये, उसमे धर्मके नाम पर भी मानव-हिंसाका निषेध जोडना आवश्यक है। और अैसी शिक्षा देनेकी आवश्यकता है। मनुष्यका वध न करनेकी बात स्वीकार कर लें तो धर्मकी सारी दृष्टि ही बदल जायगी।

हरिजनबन्धु, ७-३-१९३७

वर्ग-विग्रह बनाम अहिंसा

१० — आजकी सामाजिक अव्यवस्था वर्ग-विग्रहके द्वारा दूर हो सकेगी या अहिंसा और प्रेमके मार्गसे ? अहिंसाकी शक्तिने मानवताके विकासमें कितना योग दिया है ?

अ० — हम जब हिंसा करना आरम्भ करते हैं, तब यह मानो मूल जाते हैं कि हम अकेले ही योनिके हैं। कुत्ते या भेड़ियोंने सामूहिक रूपमें अकेले-दूसरेका नाश किया हो ऐसा नहीं सुना। यह अलग बात है कि क्षणिक क्रोधमें पशु हिंसा करते हैं। परन्तु वे सामूहिक रूपमें लड़ाई ही किया करते हो ऐसा तो जगलोमें देखनेमें नहीं आया। परन्तु मनुष्य हिंसामें कुत्ते और भेड़ियोंसे बढ़ जाता है। अग्निने वह अपनी ही योनिके — मानवके — सहारके साधन जुटानेमें अपार सम्पत्ति और शक्ति खर्च करता है। आज करोड़ों रुपये खर्च करके महारके साधन तैयार किये जा रहे हैं। वर्ग-विग्रहकी जड़में भी ऐसा ही हिंसाका भाव है। क्योंकि वर्ग-विग्रहके सिद्धान्तके प्रचारमें मानव-मानवके बीच अनादरकी भावना पैदा करनेका प्रयत्न तो रहता ही है। सामाजिक या दूसरी अव्यवस्था दूर करनेका यह अिष्ट मार्ग नहीं है। व्यवस्थित रीतिमें विकसित किया हुआ प्रेमका मार्ग ही अग्निने बढाकर है। आज तक लड़ाई, द्वेष तथा महारके साधनोंके पीछे मनुष्यने अपार बुद्धि और पन बर्खास्त किया है। न जाने कितनी बुद्धि और पैसा खर्च किया होगा। परन्तु घरकी माँ जिने जानती है अंग प्रेमका — अहिंसाकी शक्तिका — व्यवस्थित रूपमें विचार करनेका प्रयत्न नहीं किया गया। किसी आत्ममर्द, भगवान् पद या माँजी जैसे व्यक्तियोंने ही अहिंसा प्रयोग किया है। महारमें कल्पना मनुष्योंके मार्गकी शक्ति बड़े अंगे नुसार अन्तमें अग्निने सिद्ध किया है।

अपनी बुद्धि खूब चलायी है, जब कि गांधीजीने कुछ ही वर्षोंकी अहिंसाकी साधनासे सत्ताके पैर अखाड दिये हैं। अिन दोनोमे किसकी शोध ज्यादा अच्छी मानी जायगी ?

आज सहारके विविध साधन पैदा होते ही जा रहे हैं। अिस-लिअे मनुष्य मानने लगा है कि सहारके साधन अनन्त हैं। तब मैं पूछता हू कि प्रेम और सत्याग्रहकी शक्तिको क्यों न अनन्त माना जाय ? गांधीजीने सत्य और अहिंसाकी शक्तिका नया प्रयोग किया और अिस मानव-बलको ससारमे अुज्ज्वल किया। अिसी प्रकार सच्ची निष्ठासे यदि दूसरे भी अिस काममें लगे, तो हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते ? अहिंसा और प्रेमकी शक्तिका मनुष्यको पूरा अनुभव हो गया है और अुसका अन्त आ गया है, अैसा माननेके लिअे कौनसे कारण हैं ? गांधीजीने जो कुछ बतलाया वह वहा पूरा हो गया, अैसा कैसे माना जा सकता है ? आज यदि कोअी कहे कि अभी विविध प्रकारके यत्र और बढेंगे, तो अुसमे हमे आश्चर्य नहीं मालूम होता। किन्तु अुसी प्रकार यदि यह कहा जाय कि प्रेम और अहिंसाकी शक्तिका और भी अधिक विकास किया जा सकता है, तो अुस पर श्रद्धा रखना बुद्धिसे बाहरकी बात जान पडती है।

गांधीजीने जब अहिंसाका मार्ग अपनाया तो अुसके लिअे सशोधनका काम हाथमे लिया। दूसरोने अैसे प्रयत्न कहा किये हैं ? हमें यदि अहिंसाके रास्ते जाना हो, तो अुससे अुलटा रास्ता हमारे लिअे बिल-कुल बन्द होना चाहिये। यदि हम अवूरी श्रद्धासे चलेंगे तो कुछ भी लाभ नहीं होगा। अहिंसाके मार्गमे जरा भी असफल हुअे कि हिंसाकी ओर चले, यह ठीक नहीं। अिसमे तो कुछ भी काम न होगा। अहिंसामे कैसी-कैसी शक्ति भरी है यह जाननेके लिअे भी अुमके विरुद्ध दूसरे पहलूका हमे सर्वथा त्याग करना होगा।

अहिंसाकी शक्तिने मानवताके विकाममें जो योग दिया है, वह अितना बडा है कि अुमका मैं यहा पूरी तरहमे वर्णन नहीं कर

सकता। यदि अहिंसा-शक्तिके योगके वारेमें आपको कुछ अपयोगी बातें जाननी हों, तो मैं आपको श्री नरहरिभाभी परीखकी अनुवाद की हुयी प्रिन्स ट्रोपाटकिनकी पुस्तक 'सहायवृत्ति' * पढ़ जानेकी सलाह देता हूँ। जैसा कि डार्विनने कहा है, मनुष्य जातिने 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' के न्यायसे विकास किया है। यह सच है कि वह विकास परस्पर सहयोगमें हुआ है। यह बात आपको उस पुस्तकमें मिलेगी। मैं मानता हूँ कि वह पुस्तक हर विद्यार्थीको पढ़नी चाहिये। वह डार्विनसे सर्वथा भिन्न दृष्टिसे लिखी गयी है, और उसे पढ़नेसे सघनशक्तिके प्रति आदर बढ़ सकता है।

अहिंसाके विकासका माप अंक रीतिसे निकाला जा सकता है। मनुष्य-नमाजने धीरे-धीरे अहिंसाकी ओर प्रयाण किया है, वह देखा जा सकता है। जुदाहरणार्थ, अंक समय असा था जब अपराधीको देहान्त दण्ड दिया जाता था। उसके अलावा, छोटे-छोटे अपराधोंके लिये अपराधीको काटोमें जलाकर, पानीमें डुबोकर या पत्थरकी मारसे खतम कर दिया जाता था। तेलमें तलने और चमड़ी बुधेड़नेकी बातें भी कही जाती हैं। ये क्रूर प्रथायें आज नहीं रही। राज्यकी आगामी भी अब यदि प्राणान्त दण्डकी मजा दी जाती है, तो उसमें हमारा शुभाव अंगे तरीके खोजनेकी ओर रहता है कि मरनेवालेको कमसे कम पीड़ा हो। वैज्ञानिक या कमाधी लोग प्राणियोंकी हिंसा करने हैं अंगमें भी वे जैसा तरीका या माधन काममें लेते हैं जिसमें प्राणी मानता महत्तर न मरे। यद्यपि अंक और युद्ध-नामागिमें विपरीत धर्म स्वर्गकी क्रूर पद्धतियां बढ़ती जा रही हैं, फिर भी नागरिक जीवनमें ये सब चीजें अहिंसाका विकास बढ़ानेवाली हैं। मनुष्यने हिंसा की है और आज भी करता है, फिर भी अंगमें अंगमें शांति या क्षमाभावान्तरण उत्पन्न नहीं होता। क्योंकि अंगमें वैश्वभाव भग

* नवजीवन द्वारा प्रकाशित बुद्धिगयी अनुवाद। कोमा १-४-०, शतक ०-३-०।

हुआ है। मनुष्यको स्वभावसे ही जीवोका दुःख घटानेमें सन्तोष मिलता है। अहिंसा-शक्तिये मानवताके विकासमें कितना योग दिया है, जिस पर आपमें से इतिहासके विद्यार्थी काफी छान-बीन करके एक निबन्ध तैयार कर सकते हैं। यह सारा विषय बहुत ही रसप्रद और महत्त्वपूर्ण है। आपमें से किसीको जिस दिशामें प्रयत्न करना चाहिये।

हरिजनबन्धु, ७-३-१९३७

७

स्वतंत्रता और नियमन

एक विद्यार्थीने नीचे लिखा प्रश्न पूछा है

“हम स्वतंत्रतामें विश्वास करते हैं, फिर भी शालाओमें विद्यार्थियोंसे व्यवस्थित काम करवानेके लिये नियमनका बोझ क्यों लादा जाता है? यदि वे स्वतंत्र रूपसे काम न कर सकते हो, तो उसका कारण क्या है? उन्हें स्वतंत्र रूपसे काम करनेकी आदत डालना किसका फर्ज है?”

हम स्वतंत्रतामें विश्वास रखनेवाले हैं, जिसका अर्थ यह नहीं कि हम अराजकता या अव्यवस्थामें भी विश्वास रखें। देश आज जिस स्वतंत्रताके लिये आन्दोलन कर रहा है, वह एक खास प्रकारकी ही स्वतंत्रता है। हमारा प्रयत्न ऐसी स्वतंत्रता पानेका है जिसमें देशके कारोबारमें विदेशियोंका हस्तक्षेप न रहे।

जिसके अपरान्त हम यह चाहते हैं कि देशका कारोबार चलाते हुए अमुक बातोंमें हर नागरिक तथा समाजको अपनी अच्छाईके मुताबिक चलनेकी स्वतंत्रता हो। जिन बातोंको छोड़कर अन्य बातोंमें नियमन न हो, ऐसा कोई भी समझदार मनुष्य नहीं मोजता। मतलब

यह कि स्वतंत्र हिन्दुस्तानमें भी व्यक्तियों तथा समूहों पर अनेक प्रकारके अकुशल, अनिवार्य कर्तव्य आदि रहेंगे ही।

जैसा देशमें, वैसा ही न्यायाधीन भी — यानी स्कूलोंमें भी होगा।

‘मुद्राराक्षस’ के लेखकने स्वतंत्रताकी अच्छी परिभाषा की है : स्वतंत्रताका अर्थ है अच्छे काम करनेकी स्वतंत्रता। गलत काम करनेसे, कर्तव्य-भ्रष्ट होनेसे, गड़बड़ेमें गिरनेसे जो नियमन रोकता है वह स्वतंत्रताका विरोधी नहीं है।

मतलब यह है कि व्यवस्थित समाज या संस्थामें कोई नियमन न हो वह स्थिति कभी आ ही नहीं सकेगी। आज्ञा देने और माननेके कर्तव्य रहेंगे ही। यदि मुबार हो सकेंगे तो वे आज्ञा करने, काम करवाने तथा व्यवस्था रखनेके तरीकोंमें होंगे। अनगढ़ शिक्षक बेतने वर्गमें व्यवस्था रखनेका प्रयत्न करेगा, मध्यम शिक्षक विद्यार्थियोंको लालच बतलाकर और उत्तम शिक्षक कला और प्रेमके द्वारा बँसा करेगा। नियमन अखरे नहीं या अखरे तो कमसे कम अखरे, अतिना ही किया जा सकता है।

फिर भी नियमन तो नियमन ही रहेगा। कभी न कभी तो वह अखरेगा ही। प्रेमका नियमन हो फिर भी आलसीता अखरे बिना नहीं रहेगा; जड़ मनुष्यको भी अखरेगा, जिसे अपनी बुद्धिका अत्यन्त गवें हो, अनातो भी अखरेगा; और स्वच्छन्दी, व्यसनी, दुर्जनोता भी अखरेगा। ये तो कहेंगे कि हमारी स्वतंत्रताका हनन हो रहा है।

शासक या न्यायमें नियम-भंगके लिये पुराना अजिजाद दण्डना है। जैसे शासकने दण्डनी प्रथा धीरे-धीरे अटूटी जा गयी है, वैसे ही हम जाना करें कि वह न्यायमें भी अटूट जायगी। हो सकता है कि नियम भंग करनेवालोंमें किसी-न-किसी प्रकारके सौमी मानस्य प्रभाव होसके शिक्षक परतनी व्यवस्था की जाय। परन्तु यह सौमी शिक्षक भी अपने लिये अनिवार्य होगा, जिसलिये वह नहीं करेगा न मन्ता कि वह मन्ता पन्त ही जायेगा। मन्ता है मन्ता मन्ता

करनेवाले विद्यार्थी अस्पतालमें जानेकी अपेक्षा बेंतकी सजा ज्यादा पसंद करें।

बालक या बड़े स्वतंत्र रूपमें स्वेच्छासे अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाते, अुसके कभी कारण हो सकते हैं, अुदाहरणार्थ, काम करनेकी आदतका अभाव, शारीरिक या मानसिक रोग, हृदय और बुद्धिकी जडता, कोभी खराब आदत, कोभी स्वार्थ । ये लोग स्वतंत्र रूपमें काम करने लगें, अिस ध्येयको सामने रखकर नियामकोको काम करना चाहिये । अिस सम्बन्धमें किस प्रकारके अुपाय किये जाय, अिसका शास्त्र धीरे-धीरे बनता और विकास करता जा रहा है।

विद्यार्थियोंको अेक बात जान लेनी चाहिये . जबरन नियम पलवाना किसी भी शिक्षक या अधिकारीको पसंद नहीं होता । प्रेमके सिवा किसी दूसरी रीतिसे चलनेवाले नियामकको भी जबरदस्ती करनेमें कोभी आनन्द नहीं आता । नियम पालनेकी आवश्यकताके कर्तव्यमें से अुसे जो रीति सूझती है या आती है, अुसीका वह अमल करता है ।

नियम तोडनेवालोको स्वतंत्र रूपसे काममें लगानेका कर्तव्य केवल नियामकोका ही नहीं, बल्कि अच्छी तरह नियम पालनेवालो — यानी दूसरे विद्यार्थियों और नागरिकोंका भी है । अेक विद्यार्थी स्वतंत्र रूपसे काम न करे तो अुसे सुधारनेमें दूसरे विद्यार्थियोंको भी मदद करनी चाहिये ।

‘शिक्षण अने साहित्य’, फरवरी १९४०

संस्कारी और असंस्कारी बालकोंका सहवास

प्र० — कभी माता-पिता अपने बालकोंको गरीबोंके लड़कोंके साथ नहीं खेलने देते। क्या यह उचित है? क्या इससे बालक पर बुरे संस्कार पड़ते हैं?

अ० — यहा गरीब शब्द जितनी आर्थिक हीनता बतलाता है बुरीकी अपेक्षा सांस्कारिक या जातिकी हीनता अधिक बतलाता है। साधारणतः माता-पिता अपनी जातिके गरीब बालकोंके साथ अपने बालकोंके मिलने-जुलनेमें आपत्ति नहीं मानते। परन्तु जिन्हें वे अपनेमें नीची जातिके या हलके संस्कारवाले समझते हैं, उनसे नहीं मिलने देते।

परन्तु अधिकतर तो इसमें मिथ्याभिमान ही रहता है। मिलने-वाले बालक किस स्वभावके हैं, उसी पर सारी बात निर्भर करती है। बचपनमें मेरे पिताके एक हमालका लड़का मेरा घनिष्ठ मित्र था। उसके साथ हमालोंके दो-तीन और लड़के मेरे साथ खेलते थे। उन लड़कोंमें मुझे कभी बुरी आदतें सिखायीं हो अंगु मुझे याद नहीं पड़ना। हा, उनका प्रेम मुझे अभी तक याद है। लेकिन जिन निकटके गरीब-सम्बन्धियोंके लड़कोंके साथ मैं खेलता था, उनसे तो मैंने बहुतने दोष सीखे थे। अक्सर उनके साथ रहकर मैंने अनेक अंगु-छोटो-छोटो चोटियाँ करनेमें भी मदद दी थी। बुरी आदतें सिखाने-वाले अधिकतर तो अपने गरीब-सम्बन्धियोंके या समान दर्जेके लड़के ही होते हैं। यह 'गरीब' का लड़का नदी गाँव देता तो मैं समझता कि उसकी जाति में भारी ऐंगु आदतें हैं, किन्तु अंगु यह दे सकता है, यह मैं नहीं दे सकता। मैं जब अंगु करता कि भारी, भारी नहीं देता

चाहिये तो वह मान लेता था। परन्तु जब सम्बन्धियोंके लडके गाली देते और मैं अन्हे रोकने जाता तो वे कहते, बडा आया समझदारका बाबा; तुझे अच्छा न लगता हो तो हमारे साथ खेलने न आया कर। बादमें तो खेलनेकी गरजसे मैं अुनकी गन्दी भापा सहन भी करने लगा और अुसमे कुछ मजा भी लेने लगा। समान दरजेके वालकोने मुझे जो कुसस्कार दिये है, अुनकी ओर यहा मैंने थोडा अिशारा किया है। बडोमें यह अन्धविश्वास रहता है कि अुनके और अुनके समान दरजेवाले वालकोमें कोअी दुराचरण हो ही नहीं सकते। परन्तु कुसस्कार प्रायः समान दरजेके वालकोसे ही फैलते हैं।

अिसलिअे अिसमें गरीब-अमीर या अूची-नीची जातिका भेद करना ठीक नहीं। हमारा लडका कैसा है और अुसके साथी कैसे है, अिसका व्यक्तिगत अध्ययन करके ही यह निश्चित करना चाहिये कि साथियोंके साथ अुसे रहने देना अच्छा है या बुरा।

‘शिक्षण अने साहित्य’, अक्तूबर १९४०
